

اؤ لوگو کو یہ سید فی خدایاؤ گے لوہتین طوئشلی کا بتایا ہمنے

یو لو اف ریلخ

یعنے

دینکے مذاہب پر نظر

ممبر (۱)

بابت جنوری ۱۹۰۳ء

جلد ۱

فہرست مضامین

۳۲-۲۵	باوانا نک صاحب کا چولا	۱-۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں کیا تبدیلی کی
۳۹-۳۳	نوٹ اور ریویو	۷-۱۸	حضرت مسیح کا دس گم شدہ فرقوں کی طرف جانا
۴۰	مکالمات آہنی	۱۸-۲۴	جہاد کے قطعی امتیصال کے لئے ایک تجویز

انجمن اشاعت اسلام قادیان انوار احمدیہ پریس قادیان دارالامان میں باہتمام شیخ نیکو علی
ترآب احمدی مالک مطبع چھپواکر ۲ جنوری ۱۹۰۳ء کو شائع کیا

اطلاع اور ہدایتیں

۱۔ جنوری ۱۹۳۹ء کا میگزین تاریخ مقررہ سے آٹھ دن بعد شائع ہوا ہے۔ جس کی ایک جہ بھی ہے کہ اسی مہینے میں ایک پرچہ کی بجائے تین پرچے اکٹھے شائع کرنے پڑے ہیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین معاف رکھیں گے۔

۲۔ چند میگزین کا ہر حالت میں شہر کی ان ضروریات خریداران کو چاہئے کہ میگزین کو بار بار کی خط و کتابت کی زیر بار سے بچانے کے لئے خود ہی سال رواں کا چند پیشگی ارسال فرماویں۔

۳۔ جو صاحب پیشگی چند ارسال کرنے میں چندوں کی تہمت چاہتے ہوں ان کو چاہئے کہ ابھی اس امر کی اطلاع دیدیں کہ کس مہینہ کا پرچہ ان کے نام دی پی کر کے روانہ کیا جائے۔

۴۔ جن خریداروں سے پیشگی چند وصول نہیں ہو چکا میجر کو اختیار ہو گا کہ کسی وقت ان سے پرچہ دی پی کر کے قیمت وصول کرے جو صاحب رعایت چاہتے ہوں ان کو ضروری ہے کہ خود دفتر میں اطلاع دیں۔

۵۔ منی آرڈر کے ذریعہ روپیہ بھیجنے کے وقت ضروری ہے کہ کوپن پر فرسندہ اپنا پورا نام جو خط و کتابت پر تفصیل روپیہ لکھے۔

۶۔ خط و کتابت میں اور روپیہ بھیجنے کے وقت خریداروں کو اپنا نمبر ساتھ لکھنا چاہئے ورنہ وقت پر تعمیل ہونے کی شکایت بجا ہوگی۔

۷۔ حصص سرمایہ میگزین کاروبار روپیہ بنام مفتی محمد صادق قناشل سکریٹری۔

متعلق خط و کتابت مولوی شیر علی صاحب بی۔ اے سکریٹری بورڈ آف ڈاکٹر کمال الدین صاحب بی۔ اے سکریٹری انجمن کے نام سے ہونی چاہئے۔

۸۔ خریداری میگزین کاروبار روپیہ اور خط و کتابت متعلقہ میجر سالہ ہونی چاہئے۔

محمد علی

میجر سالہ ریویو آف ریٹینجریہ قادیان۔ ضلع گورداسپور پنجاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تَحْمَدًا وَتُحْصِي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں کیا تبدیلی کی

اس کے سمجھنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور آپ کی بعثت کے بعد جو عرب کی حالت تھی اُس پر ایک نظر ڈالنا کافی ہے۔ آنحضرت کے ظہور سے پہلے وہ لوگ شرک کرتے اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور ضلالت و اوجھل اور قیامت پر اُن کو ایمان نہ تھا اور وہ تو بنی کرے ہوئے تھے اور خدا تعالیٰ کی قدرت کو بہتوں کی طرف منسوب کرتے تھے یہاں تک کہ مینہ کا برپا ہونا اور سیلوں کا ٹھکانا اور پھونکا جھونکنا پیدا کرنا اور ہر ایک مرجو موت اور زندگی کے متعلق نہایت تمام یہ امور بہتوں کی طرف منسوب کر رکھے تھے اور ہر ایک اُنہیں سے اعتقاد رکھتا تھا کہ اس کا ایک بڑا ہمارا و گاربت ہی ہے جس کی وہ پوجا کرتا اور وہی بت مصیبتوں کے وقت اُس کی مدد کر لے اور عملوں کے وقت اُس کو جزا دیتا ہے اور ہر ایک اُنہیں سے اُنہی پتھروں کی طرف دوڑتا تھا اور اُنہی کے ہتھکے فریاد کرتا تھا اور اسی طرح اُنہوں نے روشنی کو چھوڑا رات کو اپنا قیام گاہ بنایا اور لڑ میریسیہ پیار کر کے رات میں داخل ہوئے۔ اول بہتوں کے ساتھ وہ لوگ ایسے خوش ہوتے تھے جیسا کہ کوئی مراد باکر خوش ہوتا ہے یا جیسا کہ وہ شخص خوش ہوتا ہے جس کے قابو میں آسانی سے جنگلی شکار چڑھ جاتا ہے اور بغیر تیرا نے کے پکڑا جاتا ہے اور اُنکے دل میں فیہن نشین تھا کہ اُن کے بت تمام مرادیں اُنکی دیکھتے ہیں مردہ لوگ خیال کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ اُن کا تالیف سے کہ کسی کو مراد دے اور کسی کو پکڑے پاک اور منترہ ہے اور اُس نے یہ تمام قوتیں اور قدریں جو عالم ارواح اور جہان کے متعلق ہیں اُنکے بتوں کو دے رکھی ہیں اور عزت بخشی کے ساتھ الوہیت کی چادر اُنکو پہنا دی ہے اور خدا عرش پر آرام کر رہا ہے۔ اور اُن کی بیٹیوں کو اگے۔ اور اُنکے بت شفاعت کرتے اور درووں کی حاجت دیتے ہیں۔ اور خدا کا قرب اُنکے ذریعہ سے میسر آتا ہے اور سرگردین لوگوں کو اُنکے مقاصد تک پہنچاتے ہیں۔ اور باوجود ان عقیدوں کے بہتکاریاں کرتے تھے اور اُنکے ساتھ فخر کرتے تھے اور زنا کرتے اور ذرہ ذرتے اور کوئی گناہ

نہ تھا جو انہوں نے بچیا اور کوئی جھوٹا معبود نہ تھا جس کی پوجا نہ کی۔ انسانیت کے ادبوں کو ضایع کیا اور انسانی
 خلقوں سے دور جا چمے اور وحشیانہ زندگی طرح ہو گئے یہاں تک کہ بیٹوں اور بہائیوں کے گوشت کھا اور ہر ایک کے دلوں
 بے رحمی سے کھائے اور خون کو یوں پیایا جیسا کہ دودھ پیایا جاتا ہے اور بد کاریوں اور خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں میں
 جگہ گزرتے اور جنگلی حیوانوں کی طرح جو کچھ چاہا کیا اور ہمیشہ ان کے شاعر پریدہ دہنی سے عورتوں کی معینتی کرتے اور ان کے ہر اک
 شعلہ باز سی فرشتے بے رحمی اور جب سب بخل کرتے تھے تو بہائیوں اور یتیموں اور غریبوں کا حق تلف کرتے تھے
 اور جب بالوں کو خارج کرتے تھے تو عجیبی اور فضول خرچی اور زنا کاری اور نفسانی ہوا اور ہوس کی پوئی کر نہیں خارج کرتے اور
 نفسی معنی کو انتہا تک پہنچاتے تھے۔ اور وہ لوگ اپنی اولاد کو درویشی اور سنگدستی کے خوف قتل کر دیا کرتے تھے اور بیٹوں کو اہل
 قتل کرتے تھے کہ ان کا کئی نام نہ ہو اور سطح و پہلو اپنے اندر اخلاق ردیہ اور زہل خصلتیں جمع کر رکھی
 تھیں۔ یہاں تک کہ انہیں ایک جماعت بدصلوں اور ولد الحراموں کی ہو گئی تھی اور عورتیں زانیہ آشناؤں
 تعلق رکھنے والیں اور مرد زانی پیدا ہو گئے تھے اور جو لوگ ان کی راہ کے مخالف ہوتے تھے وہ نصیحت
 لینے کے وقت اپنی عزت اور جان اور گھر کی کی نسبت خوف کرتے تھے غرض عرب لوگ ایک ایسی قوم تھی
 جس کو کبھی اعظوں کے وعظ سننے کا اتفاق نہ ہوا۔ اور نہیں جانتے تھے کہ پرہیزگاری اور پرہیزگاروں کی خصلتیں
 کیا چیز ہیں۔ اور انہیں کوئی ایسا نہ تھا کہ جو کلام میں صدق اور فیصلہ معذات میں منصف ہو۔ پس سی
 زانیہ میں جبکہ وہ لوگ ان حالات اور ان فسادوں میں مبتلا تھے اور ان کا تمام قتل اور فعل فساد سے بھر ہوا تھا
 خدا تعالیٰ نے مکہ میں سے ہٹکے لئے رسول پیدا کیا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ رسالت اور نبوت کیا چیز ہے
 اور اس حقیقت کی کچھ ہی خبر نہ تھی پس ان کا روزِ نافرمانی کی اور اپنے گھر اور فتنی پرہیزگاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ہر ایک جفاکی برائیت کی اور ایذا پر صبر کیا اور بدی کو نیکی کے ساتھ اور بغض کو محبت کے ساتھ مالدیا اور غصہ کو
 اور محبوبوں کی طرح کے پاس آیا اور ایک ٹٹ تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اور رؤسندہ انسان کی طرح مکہ کی
 گلیوں میں پھرتے تھے اور قوتِ نبوت سے ہر ایک کا مقابلہ کیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت
 تھی کہ رات کو اٹھ کر خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے اور خدا تعالیٰ سے انکی بینائی اور فضل اور حیرت چاہا یہاں تک کہ عمار
 قبول کی گئیں اور انکی کستوری کی خوشبو پھیلی اور خوشبو میں پے درپے پہلنی شروع ہوئیں اور لوگوں کے بونے کا
 حکم نازل ہوا۔ اور اس بات سے محکوت عطا ہوئی جو محبت کو عطا کرتا اور دلوں کو اکٹھا کرتا ہے جو حکم الہی نے میں
 زمین بدلائی گئی اور آواز دینے والے بابرکت کی طرف لپکھنے لگے اور ہر ایک شہید اپنے قتل گاہ کی طرف صبر و

وفا سے قتل آیا اور انہوں نے مالوں اور جانوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے کوششیں کیں اور اپنی جانفشانی کی نذر و نگو پور کیا اور اس کے لئے یوں تیج کئے جیسا کہ قربانی کا بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے اپنے خوں سے گواہی دیدی کہ وہ ایک سچی قوم ہے اور اپنے اعمال سے ثابت کر دیا کہ وہ لوگ خدا کی راہ میں مخلص ہیں زمانہ کفر میں وہ لوگ تاریکی کے زندان میں قید تھے اسلام کے قبول کرنے سے انکو منور کر دیا اور انکی بدیوں کو نیکی کے ساتھ اور انکی شرارتوں کو بہلائی کے ساتھ بدل دیا اور انکی شراب و کھانسی کو رات کی نماز اور ات کے نصبر عات کے ساتھ بدل ڈالا اور انکی باداوی شراب کو صبح کی نماز اور بیچ و ستغفار کیسٹا تبدیل کر دیا اور انہوں نے یقین کامل کے بعد اپنے مالوں اور جانوں کو خدا تعالیٰ کی راہوں میں خوشی خاطر خرچ کیا اور جب انہوں کو دیکھ لیا پس اپنی کوششوں کو ایمان کے حقائق میں آگ نکالنے میں کمال تک پہنچایا۔ اور اپنی جانوں کو اسلئے کہ یقین کی تلوار کی جوہر کو خوب غور و تامل کیساتھ دیکھیں آرایش میں ڈالا۔ پس یہی امر ہے جس نے ان کو بہادر کر دیا اور انکی کارروائی تیز کیا پہلے ذکر کو بلند کیا اور اسکا انجام بخیر کیا۔ اور یہی جو امزدی ہے جس نے لوگوں کے دلوں میں انکی فطرت کو محبوب بنایا اور اس کمزوری کی خوشبو کی طرح جو پیسی جائنکی باطنی حقیقتوں کو دکھلایا اور یہی سبب اُنکے دل کی دلیری اور زبان کی روان گی اور ایمان کی قوت اور بلندی معرفت کا ہے۔ اور اسی لئے انہوں نے اپنی جانوں کو محبت میں جلا یا یہاں تک کہ اُن کا کوئلہ راکھ کی طرح ہو گیا اور خدا تعالیٰ کی محبت میں فروخت ہو گیا اور اس کی راہوں کے لئے خوب طیاری کی اور مصیبتیں اُنکے لئے سلامتی اور ٹھنڈک ہو گئیں اور گرمی اور آگ کی تیزی کو انہوں نے ہلادیا اور جو شخص اس بات کو غور کی نظر سے دیکھے کہ انہوں نے اپنی پہلی چراگاہوں کو کیونکر چھوڑ دیا اور کیونکر وہ ہوا اُٹھو سکل جنگل کو کاٹ کر اپنے مولے کو جلے تو ایسا شخص یقین سے جان لیگا کہ وہ تمام قوت قدسیہ محمدیہ کا اثر تھا وہ رسول جسکو خدا نے برگزیدہ کیا اور غنایات ازلیہ کے ساتھ اس کی طرف توجہ کی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کو سوچو کہ صحابہ میں سے کتنے گئے اور آسمان کی بلندی تک پہنچائے گئے اور درجہ بدرجہ برگزینی کے مقام تک منتقل کئے گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو چار پایوں کی مانند پایا کہ وہ توحید اور پرہیزگاری میں سے کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور نیکی بدی میں تمیز نہیں کر سکتے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو انسانیت کے آداب سکھائے اور تمدن اور بود و باش کی راہوں پر مفصل مطلع کیا اور اُن کے لئے پاکیزگی کے طریقوں اور دانتوں کو صاف کرنا اور مسواک کرنا اور ظلال بعد طعام چخت و طعام خبثت کا

بول کر کے جلدی سے نہ اٹھنا بلکہ بقیہ قطرات کو نکالنا تاکہ اپنا پاک نہو اور تمام تر صفائی سے استنجا کرنا اور معاشرت و رندان پر کھانپینے اور لباس و علاج اور پرہیز اور اصول رعایت صحت اور ہائے بلے پر ہیز کے قوانین ہر زمانے اور تمام صورتوں میں اعتدال کی حیثیت زمانی پھر جب جسمانی آداب سے خود پرہیز ہو تو جسمانی پاکیزگی سے متقل کر کے اخلاق فاضلہ و عانیہ اور خصال یا نیکہ کی طرف توجہ دینا تاکہ ذریعہ سے روحانی پاکیزگی حاصل ہو۔ پھر جب یہاں کہ وہ لوگ نیک خصلتوں میں پختہ ہو گئے اور اچھے خلقوں کے صادر کرنے کا ان کو ملکہ ہو گیا پس ان کو قرب اور وصال کے سداق کی طرف بلایا اور معارف الہیہ ان کو سکھائے۔ اور حضرت عزت اور جلال کی طرف ان کی باگیں پھیریں تا وہ قرب کے سبزہ کا ہوسے محبت کا سبزہ چکیں۔ اور خدا تعالیٰ کے نزدیک ان کو مقام قرب اور صدق حال میسر آئے۔

پس خلاصہ یہ ہے کہ قرآن شریف کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تین قسم پر منقسم تھی پہلی یہ کہ وحشیوں کو انسان بنایا جائے اور انسانی آداب اور اسلحہ عطا کئے جائیں۔ اور دوسری یہ کہ انسانیت سے ترقی دیکر اخلاق کاملہ کے درجہ تک پہنچایا جائے۔ اور تیسری یہ کہ اخلاق کے مقام سے ان کو اٹھا کر محبت الہی کے مرتبہ تک پہنچایا جائے اور یہ کہ قرب اور رضا اور معیت اور فنا اور محویت کے مقام ان کو عطا ہوں یعنی وہ مقام حمیم جو داور اختیار کا نشان باقی نہیں رہتا اور خدا کی لایاقتی رہتا ہے جیسا کہ وہ اس عالم کے فنا کر کے اپنی ذات قہار کیساتھ باقی رہیگا۔ پس یہ سالکوں کے لئے کیا مرد اور کیا عورت آخری مقام ہے اور یا خستوں کے تمام مرکب سے پر جاکر ٹھہر جاتے ہیں۔ اور اسی میں ان کے ولایتوں کے سلوک ختم ہوتے ہیں اور وہ استقامت جس کا ذکر سورۃ فاتحہ کی دعائیں ہے اس سے مراد یہی مرتبہ سلوک ہے اور نفس مارہ کی جس قدر ہوا و ہوس بھڑکتی ہے وہ اسی مقام میں خدا سے ذوالجبروت و العزت کے حکم سے گداز ہوتی ہے۔ پس تمام شرف فتح ہو جاتا ہے اور ہوا و ہوس کے عوام کا شوق باقی نہیں رہتا اور کہا جاتا ہے کہ آج کس کا ملک ہے اور یہ جواب ہوتا ہے کہ خدا کے ذوالعز و الکبریا کا۔ مگر جو مرتبہ اخلاق فاضلہ اور نیک خصلتوں کا ہے اُس میں غفلت کے وقت دشمنوں سے امن نہیں ہے کیونکہ جن لوگوں کا سلوک اخلاق تک ہی محدود ہوتا ہے ان کے لئے ابھی سیر قلع باقی ہوتے ہیں جبکہ فتح کرنا مشکل ہوتا ہے اور ان کی نسبت یہ مذمہ منگی رہتا ہے کہ نفس مارہ اپنی ہوک کے بہرے کی وقت حملہ کرے۔ اور جو شخص صرف اخلاق تک ہی اپنا کمال کہتا ہے اس کی زندگی کے دن گرد و غبار

سے پاک نہیں رہ سکتے اور ایسے لوگ ہوائی تیروں سے امن میں نہیں رہ سکتے تھے۔
 پس حاصل کلام یہ ہے کہ یہ جو ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ قرآن شریف کی تعلیمیں ہیں اور اپنی تعلیموں
 کے ساتھ انسان کی تکمیل علمی اور عملی کا دائرہ اپنے کمال کو پہنچاتا ہے اور یہ تعلیمیں ایسے معائنات ہیں کہ
 پہلی کتابوں میں کوئی کتاب بھی تکفل نہیں ہوتی اور نہ کبھی پہلے صحیفوں میں کوئی صحیفہ اپنر
 مشتمل ہوا ہے پس ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علمی و عملی معجزہ ہے اور قرآن کریم کا تمام مخلوق
 کے لئے یہ ایک عجائز ہے اور پہلے نبیوں کے معجزے منقصدی اور معدوم ہو گئے مگر یہ قرآنی معجزہ تیاں تک
 باقی ہے گا۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ قرآن علمی و عملی معجزہ ہے سو یہ ایک بیہودہ اور بے اصل بات نہیں ہے
 بلکہ ہمارے پاس سپر لائل قاطعہ اور برہین شافیہ اور تسکین بخش ہیں پس جان لو کہ قرآن شریف کا علمی معجزہ
 بدیہیات کی طرح ثابت ہے اور اسپر کسی قسم کے شبہات کے غبار نہیں کیونکہ وہ ایک ایسا کلام ہے جو
 ضروری تعلیموں اور ضروری وصایا اور محارف اور دلائل کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے اور وہ ایک
 ایسی تعلیم کامل ہے جو تمام انسانی ضرورتوں کو جو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے پیش آتی ہیں پوری
 کرتی ہے اور جو حق کے ثبوت میں دلائل پیش کرنا چاہئے یا جس طرح باطل کا رد لکھنا چاہئے اور یا جس طور
 اور اندازہ سے معرفت کی باریک باتیں بیان کرنی چاہئے ان میں سے ایک بات کو ہی اس نے نہیں چھوڑا
 اور اسپر زاید یہ امر ہے کہ ان تمام تعلیموں و احکام اور حدود کو نہایت فصیح اور تلخ اور شیریں اور پسندیدہ
 پیر میں بیان فرمایا۔ اور یہ ایک ایسا امر ہے جو انسان کی قدرت سے بالاتر ہے۔ اور سہا ما یہ قول
 کہ قرآن جیسا کہ علمی معجزہ ہے ایسا ہی وہ عملی معجزہ بھی ہے۔ سو یہ مر بھی اُس کی پہلی شرح کی طرح
 ایک بدیہی واقعہ ہے اور انکار اور خصومت کی گنجائش نہیں کیونکہ قرآنی تعلیموں نے اپنی تاثیرات عجیبہ
 اور تبدیلیاں غریبہ و رُآن و شینوں کو لوہنر ڈالنے سے جو خارق عادت ہیں اور ردی اور حکم لکوں کے دور کرنے سے
 عقائد و نگوینہ کر دیا ہے اور ٹیڑھی و سخت طبیعتوں کے دیوار اوپر سے کودا ہے اور جو سخت دلوں کے گھر تھے
 انکے اندر داخل ہو گیا ہے اور اُن لوگوں تک پہنچا ہے جو بیعت سقلی طبیعتوں کے عمیق و زاقابل گذرندہ
 کے پرے رہتے تھے اور خدا نے اُسکے ساتھ سخت کوزم اور دور کو نزدیک کر دیا اور سینوں کو قبض سے
 انشراح کی طرف اور تنگی سے فراخی کی طرف پھیر دیا اور حجاب کو دور کیا اور حق کو دکھلا دیا۔ یہاں تک کہ مومنوں
 الہامات صریحہ اور کاشفات صادقہ اور صحیحہ تک پہنچا دیا اور ایمانی کرامتوں کا لہرہ انکے سینوں کی ہوا

زمین میں بودیا۔ ایسا جو سے ہم لوگ کرامتوں کے طلب کے وقت پہلے زمانہ کی طرف نہیں بہا گئے بلکہ ہم اپنے مقام پر اتوار رہتے ہیں اور منکر خدا کے نازہ تبارہ نشان دکھلاتے ہیں اور ہمارے مخالفوں کے ہاتھ میں بجز قصوں کے اور کچھ نہیں اور صرف قصوں کے ساتھ کبھی کوئی دین ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ ان فوجیہ ثابت ہوئے جو کبھی منقطع نہیں ہوئے۔ اور نہ کبھی پورے ہوتے ہیں۔ بعد اسکے جان کہ یہ وہ معجزہ ہے جس کی دونوں شاخیں عظیم الشان ہیں اور جسکی خوشبو پھیل ہی ہے اور اس تصدیق پر طوائف مخلوقات جمع ہیں جیسا کہ حج قائم کعبہ پر جمع ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص طویل الشان حکیموں کے ساتھ کی طرف توجہ کرے کہ کسی سفید نادان کی طبیعت کی سچی کو دور کرے یا کسی فاسق بدکاری عادی کو اس کی اس بدخلیت سے چھوڑ دے۔ پس ایسا کرتا اس حکیم پر شکل ہو جائے گا اور اس فاسق کے خیال کو بدلادینا اس کے لئے غیر ممکن ہو گا۔ اب دیکھو کہ اس کی کسی بلند شان ہے جس نے تھوڑے سے عرصہ میں ہزاروں انسانوں کی اصلاح کی اور فساد و مصلحت کی طرف اٹکھو نقل کیا یہاں تک کہ ان کا کفر پاش پاش ہو گیا اور صدق اور راستی کے تمام اجزاء بحیثیت اجتماعی اٹکے وجود میں جمع ہو گئے اور ان کے دلوں میں پرہیزگاری کے نور چمک اٹھے اور ان کے پیشانی کے نقشو غائب محبت الہی کے بہیدہ ایک چمکیلی صورت میں نمودار ہو گئے اور انکی ہمتیں دینی خدمات کے لئے بلند ہو گئیں اور وہ موت اسلام کے لئے مالک شرقیہ اور مغربیہ تک پہنچے اور ملت محمدیہ کی اشاعت کے لئے بلاد جنوبیہ و شمالیہ کی طرف انہوں نے سفر کیا اور انکی بحقیق علوم الہیہ میں مہر ہوئی اور انکے قوی فکر یہ اسرار باقیہ کے سمجھنے کیلئے باریک ہو گئیں اور نیک باتیں بالطبع انکو پیاری لگنے لگیں اور بد باتوں اور گناہوں سے بالطبع انکو نفرت پیدا ہوئی اور شہاد و سعادت کے خمیو عین وہ اتانے گئے بعد اسکے جو بتو پرستوں کے لئے سرنگوں تھے اور اور انھوں نے اپنی کوششوں اور زنگ و دو میں کوئی دقیقہ اسلام کے لئے اٹھانہ رکھا یہاں تک کہ دین کو فارس اور چین اور روم اور شام تک پہنچا دیا اور جہاں جہاں کفر نے اپنا بازو پھیلا رکھا تھا اور شرک نے اپنی تلوار چھین رکھی تھی وہیں پونچے انہوں نے موت کے سامنے سے موہ نہ پہیرا اور ایک لاش بھی پیچھے نہ رہے اگرچہ کار دوں سے ٹکڑے ٹکڑے کئے گئے وہ لوگ جگہ کے قتل گاہ بنی قدمگا ہوئے استوار اور قائم رہتے تھے اور خدا کے لئے موت کی طرف دوڑتے تھے وہ ایک قوم ہے جنہوں نے کبھی جنگ کے میدانوں سے تعلق نہ کیا اور زمین کی انتہائی ابادی تک زمین پر قدم

مارتے ہوئے پہنچے۔ انکی عقلیں آزمائی گئیں اور ملکداری کی لیاقتیں جانچی گئیں۔ وہ ہر ایک میں قایق نکلے اور علم اور عمل میں ہفت کر نیوائے ثابت ہوئے۔ اور یہ معجزہ ہمارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور حقیقت اسلام پر ایک صریح دلیل ہے۔ اور اگر تمہیں شک ہے تو انکی مانند حضرت موسیٰ کے اصحاب میں سے یا حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے یا کسی اور نبی کے صحابہ میں سے ایک انسان بھی دکھلاؤ اور انکی خبریں تم سُن چکے ہو اور جو کچھ انکے بار میں انکے نبیوں نے کہا تمہیں معلوم ہے۔ اور ان نبیوں کی زبانون پر خلاف واقعہ باتیں جاری نہیں ہو سکتی تھیں اور نہ وہ جھوٹے کیونکہ روح القدس کے بلانے سے بولے تھے اور غضبناک انسانوں کی طرح انکا کلام نہ تھا۔

حضرت مسیح کا دس گم شدہ اسرائیلی قوموں کی طرف جانا

وَأَوْدَيْنَاهُمَا إِلَىٰ ذُبُورَةٍ قَدَارٍ وَمُعِينٍ (میں صرف اسرائیل کی گم شدہ بھڑکھڑکی ہو چکیا ہوں)
(قرآن کریم) متی باب ۱۵

جو مضمون اس عنوان کے نیچے اس نمبر میں اور اسکے بعد کے نمبروں میں نکلیگا وہ ایک ایسا وسیع اور ضروری مضمون ہے اور ساتھ ہی اس قدر دلوں میں جمے ہوئے خیالات کی نزدیک کرتا ہے کہ اسپر پوری بحث کرنے سے ایک ضخیم مجلد تیار ہوتا ہے۔ مگر بعض حالات کی مجبوری کے سبب ہمیں یہ عظیم الشان مضمون ہی حج کر کے پہاڑ کے سامنے پیش کرنا پڑا ہے لیکن جو دیکھ اس مختصر کر نیسے اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے اس کا زور بہت کم ہو جائیگا تاہم حق کے طالبوں کیلئے اس صورت میں بھی یہ مضمون بڑی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ علاوہ انہیں اس مختصر صورت مضمون کو پڑھ لینے کے بعد ناظرین اس کی مفصل بحث پر غور کرنے کے لئے تیار ہو جاویں گے جسکے بہت جلد شائع ہونے کی امید کی جاتی ہے۔

بڑے عنوان کے نیچے چند چھوٹے چھوٹے عنوان ہیں جنہیں وہ شہادتین درج ہیں جو مختلف ذرائع سے ہکوا تھ لگی ہیں گویا یہ چھوٹے عنوان ایک سے لمبے اور مصنوعی طرزِ تحریر میں لکھنے کے قائم مقام ہیں اور سب شہادتوں پر یکجائی طور پر نظر کر نیسے وہ عظیم الشان مسئلہ حل ہوئے جسکا بیان بڑے عنوان میں ہے

انجیلی شہادتیں

سب سے پہلے مسئلہ زیر بحث تصدیق کیلئے ہم ان شہاد تو بنیاد پر غور کرتے ہیں جو چار انجیلوں سے ہمیں ملتی ہیں۔ زمانہ حال کی تحقیقات سے اناجیل اس قدر یا یہ اعتبار سے ساقط ہو گئی ہیں کہ انکی شہاد تو بنیاد پر سب سے پہلے غور کرنے پر شاید بہت لوگ حیران ہونگے۔ یہ امر تحقیق ہو چکا ہے اور نہ صرف محققین نے ہی اسکو تسلیم کیا بلکہ ان لوگوں نے بھی جو بچے عیسائی کہلاتے ہیں۔ بیان لیا ہے کہ چاروں انجیلیں ان واقعات کے بہت مدت بعد لکھی گئی ہیں جو انہیں مندرج ہیں اور یہ کہ انجیل کے بیان ان واقعات کے متعلق بہت قص میں غلط ہیں اور بالکل غلط اور فرضی کہانیوں پر مبنی ہیں۔ انجیلوں کے محقق شارحوں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ انجیلوں میں دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو انجیلی تعلیم ہے جو حواریوں کو حضرت مسیح سے ملی تھی۔ اور دوسرے اگرچہ سلسلہ روایات میں بہت سی تبدیلیاں ہو گئی ہیں مگر یہ حصہ اصل روح انجیل کہ ہے۔ دوسرے حصہ میں تاریخی واقعات ہیں جیسے حضرت عیسیٰ کا شجرہ نسب اور پختا پختا جانا یا سولی پر چڑھنا وغیرہ سو اس حصے کو تاریخ کی بنا پر جانچا جائے لیکن جن امور کا وقوع زیادہ قرین قیاس یا کافی شہادت رکھتا ہے انکو مان لیا جائے اور باقی کو رد کیا جائے اس میں شک نہیں کہ کسی کے بعد تاریخی واقعات کے تحریر میں ایسے بہت سے واقعات رہ جاتے ہیں اور بہتوں میں غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ جب قدر حصہ زبانی روایات سے محفوظ بھی رہا ہو وہ بھی راویوں اور پر مورخوں کے اپنے خیالات اور فرہی اعتقادات رنگ میں بہت کچھ رنگا جاتا ہے۔

یہی واقعات ہماری اس شہادت کو جو ہم انجیلوں سے لیتے ہیں اور بھی زیادہ قوی اور مضبوط بناتے ہیں۔ کیونکہ یہ شہادت اتنی واقعات کے متعلق ہے جکا چھپانا انجیل نویسوں کی غرض معلوم ہوتی ہے ابتدا ہی میں عیسائی مذہب میں یہ غلطی بڑھ چکا گئی کہ حضرت مسیح کو یا آسمان پر چڑھ گئے ہیں اس انجی زندگی کے واقعات میں سے سیدھے سادے حالات کو ایسی طرز پر بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی امر خلاف معمول بن جائے اور آسمان پر چڑھ جانے کے غلبہ نے مسیح کی زندگی کے ہر ایک واقعہ کو اس رنگ میں رنگ دیا ہے۔ یہ ایک نہایت صاف بات تھی کہ تین گھنٹے صلیب پر لٹکانے سے کبھی کسی کی جان نکل سکتی تھی مگر انجیل نویسوں کو اپنے اعتقاد کی خاطر یہ بھی بیان کرنا پڑا کہ تین ہی گھنٹے میں معجزے کے طور پر حضرت مسیح صلیب پر گر گئے تھے۔ یہاں صرف تاریخی خاطر مرنیکو معجزہ بنا گیا ہے۔ اب جب انجیلوں کے مؤرخ اس قدر اس اعتقاد کے خیال کے نیچے لکھ رہے تھے تو ضرور ہے کہ جو شہاد

اس عقائد کے خلاف ان کے بیانات سے صاف طور پر
نکل سکتی ہو وہ نہایت وزنی اور معتبر شہادت بھی جاوے اسی لحاظ سے ہم نے سب سے پہلے انجیل کی شہادت کا
ذکر کیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ اگرچہ عیسائیوں کا یہ عقائد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود اسکریوٹی کی شرارت سے گرفتار
ہو کر مصلوب ہو گئے اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے لیکن انجیل شریف پر غور کرنے سے یہ اعتقاد سراسر
باطل ثابت ہوتا ہے۔ مٹی باب آیت ۴۰ میں لکھا ہے کہ جیسا کہ یونس تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں
رہا وہی ایسا ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں مرا نہیں تھا
اور اگر زیادہ سے زیادہ چھ ماہ تو صرف یہ ہوتی اور شش ٹہی۔ اور خدا کی پاک کتابیں یہ گواہی دیتی ہیں کہ
یونس خدا کے فضل کی مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا اور زندہ نکلا۔ اور آخر قوم نے اسکو قبول کیا۔ پھر اگر حضرت
عیسایہ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مر گئے تھے تو مردہ کو زندہ سے کیا مشابہت اور زندہ کو مردہ کی کیا مناسبت
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ عیسایہ ایک نبی صادق تھا اور جانتا تھا کہ وہ خدا کا وہ پیارا تھا لعنتی موت سے اسکو
بچا گیا۔ اس لئے اس نے خدا سے الہام پاکر پیشگوئی کے طور پر یہ مثال بیان کی تھی اور اس مثال میں
جسٹلا دیا تھا کہ وہ صلیب پر نہ مرے گا اور نہ لعنت کی لکڑی پر اسکی جان بچے گی بلکہ یونس نبی کی طرح صرف
غشی کی حالت ہوگی۔ اور مسیح نے اس مثال میں یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ وہ زمین کے پیٹ سے نکل کر
پھر قوم سے ملیگا اور یونس کی طرح قوم میں عزت پائیگا۔ سو یہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی۔ کیونکہ مسیح زمین
کے پیٹ میں سے نکل کر اپنی اُن قوموں کی طرف گیا جو کشمیر اور تبت وغیرہ مشرقی ممالک میں سکونت
رکھتی تھیں یعنی بنی اسرائیل کے وہ دشمن فرقہ جیکو شاہنشاہ اسجد سامریہ مسیح پرست صومالیہ
برس پیشتر اسیر کر کے لے گیا آخر وہ ہندوستان کی طرف آکر اس ملک کے متفرق مقامات میں سکونت
پذیر ہو گئے تھے۔ اور ضرور تھا کہ مسیح اس سفر کو اختیار کرتا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی اس
کی نبوت کی علت غائی تھی کہ وہ اُن گم شدہ یہودیوں کو ملتا جو ہندوستان کے مختلف مقامات میں سکونت
پذیر ہو گئے تھے وجہ یہ کہ حقیقت وہی اسرائیل کی کہوئی ہوئی بھیڑیں تھیں جنہوں نے ان ملکوں میں
آکر اپنے باپ دادا کے مذہب بھی ترک کر دیا تھا اور اکثر اُن کے یہ مذہب میں داخل ہو گئے تھے
اور پھر رفتہ رفتہ بت پرستی تک نہایت پہنچی تھی چنانچہ ڈاکٹر برنیر نے بھی اپنی کتاب قلعہ یروشلمت میں

کئی اہل علم کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ کشمیر کے باشندے اصل یہودی ہیں کہ جو تفرقہ شاہ اسور کے
 ارام میں اس ملک میں آگئے تھے وہ ہر حال حضرت مسیح علیہ السلام کے لئے یہودی تھا کہ اُن گم شدہ بھڑوں کو
 تلاش کرتے جو اس ملک ہند میں اگر دوسری قوموں میں مخلوط ہو گئی تھیں چنانچہ آگے چل کر ہم اس بات کا
 ثبوت دیں گے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فی الواقع اس ملک ہند میں آئے اور پھر منزل بمنزل کشمیر میں
 پہونچے۔ اور اسرائیل کی گم شدہ بھڑوں کا بد مذہب میں پتہ لگا لیا۔ اور انہوں نے آخر اُسکو اسی طرح
 قبول کیا جیسا کہ یونان کی قوم نے یونان کو قبول کر لیا تھا۔ اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا۔ کیونکہ مسیح انجیل میں
 اپنی زبان سے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کی گم شدہ بھڑوں کے لئے بھیجا گیا ہے۔
 ماسوا اسکے صلیب کی موت سے نجات پانا اس کو اس لئے بھی ضروری تھا کہ مقدس
 کتاب میں لکھا ہے کہ جو کوئی کاٹھ پر لٹکایا گیا لعنتی ہے۔ اور لعنت کا ایک مفہوم ہے کہ جو عیسیٰ مسیح جیسے
 برگزیدہ پر ایک دم کھلے لئے بھی تجویز کرنا سخت ظلم اور نا انصافی ہے۔ کیونکہ باتفاق تمام اہل زبان لعنت
 کا مفہوم دل سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اُس حالت میں کسی کو ملعون کہا جائیگا جب کہ حقیقت میں
 اس کا دل خدا سے برگشتہ ہو کر سیاہ ہو جائے یا اور خدا کی رحمت سے بے نصیب اور خدا کی محبت سے
 بے بہرہ اور خدا کی معرفت سے بکلی تہیدت اور خالی اور شیطان کی طرح اندھا اور بے بہرہ ہو کر گمراہی کے
 زہر سے بھرا ہوا ہو اور خدا کی محبت اور معرفت کا نور ایک ذرہ اس میں باقی نہ رہے اور تمام تعلق مہر و
 وفا کا ٹوٹ جائے اور اُس میں اور خدا میں باہم بغض اور نفرت اور کراہت اور عداوت پیدا ہو جائے
 یہاں تک کہ خدا اس کا دشمن اور وہ خدا کا دشمن ہو جائے اور خدا اس سے بیزار اور وہ خدا سے بیزار
 ہو جائے۔ غرض ہر ایک صفت میں شیطان کا وارث ہو جائے۔ اور اسی وجہ سے لعین شیطان
 کا نام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ملعون کا مفہوم ایسا پیدا و بنا پاک ہے کہ کسی طرح کسی راستباز پر جو کہ
 اپنے دل میں خدا کی محبت رکھتا ہے صادق نہیں آسکتا۔ افسوس کہ عیسائیوں نے اس اعتقاد
 کے ایجاد کرنے کے وقت لعنت کے مفہوم پر غور نہیں کیا کہ یہ ممکن نہ تھا کہ وہ لوگ ایسا خراب
 لفظ مسیح جیسے راستباز کی نسبت استعمال کر سکتے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیح پر بھی ایسا زمانہ آیا
 تھا کہ اُس کا دل حقیقت خدا سے برگشتہ اور خدا سے منکر اور خدا سے بیزار اور خدا کا دشمن ہو گیا تھا
 کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ مسیح کے دل نے کبھی تجسوس کیا تھا کہ وہ اب خدا سے برگشتہ اور خدا کا دشمن

ہر اور ایک سوا اور یہودی بھی بائبل کے حوالہ سے مستثنیٰ بلکہ ہر جملہ دوسری مذہب

اور کفر اور انکار کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، پھر اگر مسیح کے دلیر بھی ایسی حالت نہیں آئی بلکہ وہ ہمیشہ محبت اور معرفت کے نور سے پہرا رہا تو اسے دشمنوں و ایہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیونکر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیح کے دلیر نہ ایک لعنت بلکہ ہزاروں خدا کی لعنتیں اپنی کیفیت کیساتھ نازل ہوئی تھیں۔ سعاذا اللہ مرگزن نہیں۔ تو پھر ہم کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ لعنتی ہوا، نہایت فوس ہے کہ انسان جب ایک بات موہنے سے نکال لیتا ہے یا ایک عقیدہ پر قائم ہو جاتا ہے تو پھر گو کسی ہی خرابی اس عقیدہ کی کھل جائے کسی طرح اسکو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ نجات حاصل کرنے کی تمنا اگر کسی حقیقت حقہ پر بنیاد رکھتی ہو تو قابل تعریف امر ہے۔ لیکن یہ بھی نجات کی خواہش ہے جس سے ایک سچائی کا خون کیا جاتا اور ایک پاک نبی اور کامل انسان کی نسبت یہ اعتقاد کیا جاتا ہے کہ گویا اس پر یہ حالت بھی آئی تھی کہ اسکا خدا ایتحالی سے رشتہ تعلق ٹوٹ گیا تھا۔ اور بجائے ایک دلی اور یکجہتی کے مغایرت اور مباینت اور عداوت اور سزائی پیدا ہو گئی تھی اور بجائے نور کے دل پر تاریکی چھا گئی تھی۔

یہ بھی یاد رہے کہ ایسا خیال صرف حضرت مسیح علیہ السلام کی شان نبوت اور مرتبہ رسالت کے ہی مخالف نہیں بلکہ اگلے اس دعویٰ کمال اور پاکیزگی اور محبت اور معرفت کے بھی مخالف ہے جو انہوں نے جابجا انجیل میں ظاہر کیا ہے۔ انجیل کو پڑھ کر دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جہان کا نور ہوں میں ہادی ہوں اور میں خدا سے اعلیٰ درجہ کی محبت کا تعلق رکھتا ہوں۔ اور میں نے اس سے پاک پیدائش پائی ہے اور میں خدا کا پیارا بیٹا ہوں۔ پھر باوجود ان غیر منفک اور پاک تعلقات کے لعنت کا ناپاک مفہوم کیونکر مسیح کے دلیر صادق اسکتا ہی ہو کہ نہیں پس بلاشبہ یہ بات ثابت ہے کہ مسیح مصلوب نہیں ہوئے صلیب پر نہیں مہر کیونکہ اسکی ذات صلیب کے نتیجے سے پاک ہے۔ اور جبکہ مصلوب نہیں ہوا تو لعنت کے ناپاک کیفیت سے بیشک اسکے دل کو بچا یا گیا۔ اور بلاشبہ اس سے بہتر نتیجہ بھی نکلا کہ وہ آسمان پر مرگزن نہیں گیا کیونکہ آسمان پر جانا اس منصوبہ کی ایک جز تھی اور مصلوب ہونے کی ایک جز تھی۔ پس جبکہ ثابت ہو کہ وہ نہ لعنتی ہوا اور زمین دن کے لئے دفن میں گیا اور نہ مرے تو پھر یہ دوسری جز آسمان پر جانے کی بھی باطل ثابت ہوئی۔

پھر ایک اور شہادت جو حضرت مسیح کے زندہ دوسری اقوام بنی اسرائیل کی طرف چلے جانے پر انجیلوں سے پیدا ہوتی ہے وہ بیان ہے جس میں حضرت مسیح کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کہوئی ہوئی

بھڑوں کے سوا دوسری کسی قوم کی طرف نہیں ہجایا گیا (متی ۱۵: ۱۱) اور اسی طرح ہر لگے وہ الفاظ میں نہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کہو۔ اے ہوؤں کو تلاش کرنے اور بچانے کے لئے آیا ہوں۔ اب اگر ہم مان لیں کہ جو یہودی اس وقت فلسطین میں رہتے تھے وہ روحانی طور پر کموئے تھے تو ضرور ہے کہ وہ بنی اسرائیل جو دور و دراز کے ملکوں میں جا آباد ہوئے تھے۔ فلسطین کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر کموئے ہوئے تصور کئے جاویں کیونکہ وہ صرف روحانی طور پر مثل فلسطین کے یہودیوں کے کہوئے ہوئے تھے بلکہ جسمانی طور پر بھی کم شدہ تھے۔ علاوہ انہیں حضرت مسیح کے یہی الفاظ کہ میں کم شدوں کو تلاش کرنے آیا ہوں۔ کم شدہ فرقوں کے سوا دوسرے یہودیوں پر کسی طرح لگ ہی نہیں سکتے فلسطین کے یہودی تو خود ہی حضرت مسیح کے گرد گروہوں کے گروہ جمع ہو جاتے تھے اس لئے حضرت مسیح کو انکے تلاش کرنے کی ضرورت باقی نہ تھی۔ بلکہ تلاش کرنا تو ایک طرف ہا انجیلوں میں تو لکھا ہے کہ وہ فلسطین کے یہودیوں سے چھپا کرتا تھا پس معلوم ہوا کہ تلاش کرنا صرف دوسرے یہودی اقوام کے لئے تھا جو کم شدہ فرقے بنی اسرائیل کے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح نے ایک مثال بھی بیان کی ہے جس میں اس گڈرے کا ذکر ہے جو ننانوے موجود بھڑوں کو چھوڑ کر ایک کم شدہ کی تلاش میں پہاڑوں اور جنگلوں میں پھرتا تھا۔ تمثیل جیسی حضرت مسیح پر صادق آتی ہے اور کسی پر نہیں آتی۔ وہ اسرائیلیوں کے لئے مبعوث ہوئے تھے لیکن جس جگہ انہوں نے تبلیغ شروع کی وہاں بارہ قوموں میں سے صرف دو موجود تھیں اور باقی دس فرقے کم تھے جس شخص پر تعلیم دیتا ہے کہ ایک کم شدہ بھڑ کی خاطر ننانوے بھڑوں کو چھوڑ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں تلاش کرنی چاہئے اس سے بڑھ کر کون گنہگار ہوگا اگر وہ خود موجود فرقوں کی خاطر دس کم شدہ فرقوں کی تلاش میں پہاڑوں اور جنگلوں میں نہ جائے بلکہ اس کا تو یہ فرض ہونا چاہئے کہ تھوڑوں کو چھوڑ کر بہتوں کی تلاش کرے یہ ایک صاف اور کھلی بات ہے کہ حضرت مسیح کا فرض کثیر تعداد کو تبلیغ کرنا تھا اور یہ فرض وہ ادا نہیں کر سکتے تھے جب تک دس کم شدہ فرقوں کو جا کر و غلا نہ کرتے ہر حال یہ بظاہر ہے کہ مسیح کا مشن سارے اسرائیلیوں کی طرف تھا کوئی خاص فرقہ کی طرف۔ اور اسکے متعلق یہ پیش گوئی بھی تھی کہ وہ خدا کا برگزیدہ قوم بنی اسرائیل پر حکمرانی کریگا۔ پس وہ صلیب پر فوت ہوئے اور پھر جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے آسمان پر چڑھ گئے تھے تو انکی بعثت کی اصل غرض جو بار بار انجیلوں میں بھی بیان کی گئی ہے اسرائیلیوں کو نجات دینا اور خصوصاً انکی کم شدہ بھڑوں کو بالکل پوری

نہ ہوئی۔ اگر حضرت مسیح صلیب تکچر دس گم شدہ تہی اسرائیل کے فرقوں کی طرف نہیں گئے تو بجا اسرائیلیوں کو گناہ سے چھوڑا انیکے اور بھی اسرائیلیوں پر انہوں نے گناہ کا بوجھ الیہا کیونکہ انکی موت کا گناہ بھی بیوقوف سر پہ ہی پڑا۔

انجیلوں سے حضرت مسیح کے مشرق کی طرف جانیک ایک شہادت بھی ملتی ہے یہی میں لکھا ہے کہ وہ ستارہ جو مسیح کی پیدائش کے نشان کے طور پر طلوع ہوا تھا وہ مشرق میں نکلا تھا۔ اسی ستارہ کی رہنمائی سے چند دن آدمی ایک المیا سفر اختیار کر کے ایجک پہنچے جہاں حضرت مسیح پیدا ہوئے تھے۔ اس صحافی معلوم تھا ہے کہ یوگ مسیح کی پیدائش کے منتظر تھے لیکن مسیح کی آگیا وعدہ اور اسکی ظہور کے علاوہ اسرائیلی اقوام کے دوسری کسی قوم کو نہ دئے گئے تھے۔ جس وہ لوگ جو ستارہ کو دیکھ کر مشرق کی طرف آئے اسرائیلی ہو چاہئے اب یہ دو واقعات یعنی مشرق میں ناریکا نکلا اور مشرق سے آنا اور نبیوں کے معنی باتیں نہیں سکتیں ستارہ جو مسیح کی پیدائش کو بتاتا تھا وہ مشرق میں ہی طلوع ہوا اگر مشرقی لوگوں اس مسیح سے محسوس نہ رہتا تھا بلکہ بیان تو خدا شاہد ہے کہ مشرقی اسرائیلی مسیح کی آمد سے بہ نسبت ان لوگوں زیادہ فائدہ اٹھائیگے جو اس کے ہموطن تھے۔ ستارہ مشرق میں نکلا فلسطین میں اور ہر طرح صاف جملہ دیا گیا کہ مسیح کی دعوت مشرق میں قبول کی جاوے گی اور اس کے ہموطن محروم رہ جائینگے۔ گو یہ حضرت مسیح کی پیدائش کا ستارہ انکے اقبال کا ستارہ نہ تھا اور انکی تبلیغ کی قبولیت کا کھلا نشان تھا۔ اور کیوں خدا تعالیٰ نے مشرقی لوگوں کے سارے ذریعہ ہدایت کی اگر اصلی ہدایت سے وہ محروم ٹھہرائے گئے تھے اور یہ مفکر یہی نہ تھا کہ وہ پیغمبر موعود ہدایت کرے جس کی پیدائش کا نشان ان کو دکھایا گیا تھا۔ یہ کیسا حیرت انگیز امر ہے کہ مشرقی اسرائیلی جن کو ستارہ دکھایا گیا وہ تبلیغ سے محروم رکھے گئے اور فلسطین کے یہودی جنکو تبلیغ کرنے میں مسیح نے اپنی عمر صرف کر دی تھی انکو کوئی نشان اس کی ظہور کا نہ دکھایا گیا خدا کے نشان ایسے ہی لغو اور بیہودہ ہوتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ وہ بڑے بڑے اسرائیل کی طرف اشارہ کرنے والے ہوتے ہیں اور اسی قسم کا ایک نشان مشرق میں ستارہ کا طلوع تھا۔ علاوہ ازیں حضرت مسیح بڑی ناشکر گذار شخص تھے جس میں اگر وہ ان لوگوں کی طرف توجہ دیتی کرتے جو انکی پیدائش کی وقت اتنے دور قبول کرنے کے لئے آئے تھے۔ مشرقی اسرائیلیوں کو اس کی پیدائش ہی میں خیر مقدم کیا حالانکہ مغربی اسرائیلیوں اسکی موت جیسے سوچے امیں کون مسیح کا ربو نہ چاہئے پھر ایک نا آسانی سمجھ سکتا ہے۔ اور منجملہ انجیلی شہادتوں کے پلاطوس کی بیوی کا خواب ہے۔

جب پلاطوس کچری کی سند پر بیٹھا تھا اس کی جو رونے اُسے کھلا بھیجا کہ تو اس سبب سے کچھ کام نہ کر

رہنے کے قتل کرنے کے لئے سخی نکلی کیونکہ میں نے آج رات خواب میں اس کے سب سے بڑے بھائی پائی
 دیکھو متی باب ۱۹ سو یہ فرشتہ جو خواب میں پلاطوس کی جو رو کو دکھایا گیا۔ اس کے ہم اور ہر ایک نے غیبی
 طور پر یہ سمجھ لیا کہ خدا کا ہرگز یہ نشانہ نہ تھا کہ مسیح صلیب پر وفات پاؤں گے کہ دنیا پیدا ہوئی آج تک کبھی
 کہ جس شخص کے بچنے کے لئے خدا تعالیٰ رویا میں کسی کو ترغیب دے کہ ایسا کرنا چاہئے تو وہ بات خطا جائے
 مثلاً انجیل متی میں لکھا ہے کہ خداوند کے ایک فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا اٹھ اس لئے
 اور اس کی ماں کو ساتھ لیکر مصر کو بھاگ جا۔ اور وہاں جب تک میں تجھے جبر نہ دوں ٹھہر رہے کیونکہ ہیرودس
 اس لڑکے کو دھونڈے گا کہ مار ڈالے گا دیکھو انجیل متی باب ۱۳۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ یسوع کا مصر میں
 پہونچنا بارگاہ ناممکن تھا اسی طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بے رحمی کہ پلاطوس کی جو رو کو مسیح کیلئے خواب آئی۔
 اور ممکن نہ تھا کہ یہ تدبیر خطا جاتی اور جرح مصر کے قصہ میں مسیح کے لئے جانے کا اندیشہ ایک ایسا خیال ہے جو
 خدا تعالیٰ کے ایک مقرر شدہ وعدہ کے برخلاف ہے اس طرح ابھی یہ خلاف قیاس بات ہے کہ خدا تعالیٰ
 کا فرشتہ پلاطوس کی جو رو کو نظر آئے اور وہ اس ہدایت کی طرف اشارہ کرے کہ اگر مسیح صلیب پر فوت ہو گیا
 تو یہ تمہارے لئے اچھا نہ ہو گا تو پھر اس غرض سے فرشتہ کا ظاہر ہونا بے سود جگے اور مسیح صلیب پر مارا جاوے
 کیا اس کی دنیا میں کوئی نظیر ہے ہرگز نہیں۔ ہر ایک نیک دل انسان کا پاک کا نشنہ جب پلاطوس کی
 بیوی کے خواب پر اطلاع پائے گا تو بیشک اپنے اندر اس شہادت کو محسوس کر لے گا کہ درحقیقت اس خواب
 نشانہ یہی تھا کہ مسیح کے چھوڑنے کی ایک بنیاد ڈالی جائے۔ یوں تو دنیا میں ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ اپنے
 عقیدہ کے غصب سے ایک کھلی کھلی سچائی کو رد کرے اور قبول نہ کرے لیکن انصاف کے روبرو سے ماننا پڑتا ہے کہ
 پلاطوس کی بیوی کا خواب مسیح کے صلیب سے بچنے پر ایک وزن کی شہادت ہے اور سب سے اول درجہ
 کی انجیل یعنی متی نے اس شہادت کو قلمبند کیا ہے۔ اگرچہ ایسی شہادتوں سے جو میں بڑے زور سے
 اس کتاب میں لکھو گا مسیح کی خدائی اور مسئلہ کفارہ کی بحث باطل ہوتا ہے لیکن ایسا مذہبی اور حق
 پسندی کا ہمیشہ یہ تقاضا ہونا چاہئے کہ ہم سچائی کے قبول کرنے میں قوم اور برادری اور عقائد و رسمیں
 کی کچھ پروا نہ کریں۔ جبکہ انسان پیدا ہوا ہے آج تک اس کی کوتاہ اندیشیوں نے ہزاروں چیزوں
 کو خدا بنا ڈالا ہے یہاں تک کہ بلیوں اور سانپوں کو بھی پوجا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی عقلمند لوگ
 خدا اور توفیق سے اس قسم کے مشرکانہ عقیدہ و فتنے بھات پاتے آئے ہیں۔

اور منجملہ انجیلی شہادتوں کے جو ہکوتی ہیں انجیل متی کی وہ آیت ہے جو ذیل میں لکھتا ہوں۔ "ما بل استبار
 کے خون سے برخیاہ کے بیٹے ذکر باکے خون تک جسے تم نے پہل اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا میں تم سے
 سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس مانہ کے لوگوں پر آویجا۔" دیکھو باب ۲ آیت ۳۵ و ۳۶۔ اب ان آیات پر
 اگر نظر غور کرو تو واضح ہوگا کہ انہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے صاف طور پر کہیدیا ہے کہ یہودیوں نے جب قدر
 نبیوں کے خون کئے انکا سلسلہ ذکر نبی تک ختم ہو گیا۔ اور اسکے بعد یہودی لوگ کسی نبی کے قتل
 کرنے کے لئے قدرت نہیں پائیں گے۔ یہ ایک بڑی پیشگوئی ہے اور اس سے نہایت صفائی کے ساتھ
 یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب کے ذریعہ سے قتل نہیں ہو بلکہ صلیب سے بچ کر نکل گئے اور آخر طبعی
 موت سے فوت ہوئے۔ کیونکہ اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی ذکر یا کی طرح یہودیوں کے ہاتھ قتل
 ہوئی تو ان آیات میں حضرت مسیح علیہ السلام ضرور اپنے قتل کے جانے کی طرف بھی اشارہ کرتے۔ اور اگر یہ کہو
 کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی یہودیوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ لیکن انکا مارا جانا یہودیوں کے لئے کوئی گناہ کی
 بات نہیں تھی کیونکہ وہ بطور کفارہ کے مارے گئے تو یہ خیال صحیح نہیں ہے کیونکہ یوحنا باب ۱۹ آیت ۱۱ میں
 مسیح نے صاف طور پر کہیدیا ہے کہ یہودی مسیح کے قتل کرنے کے ارادہ سے سخت گنہ گار ہیں اور ایسا ہی آدمی کو کئی
 مقامات میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے اور صاف لکھا ہے کہ اس جرم کی عوض میں جو مسیح کی نسبت
 ان سے ظہور میں آیا خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل سزا ٹھہر گئے تھے۔ دیکھو انجیل متی باب ۲۱ آیت ۲۸۔
 اور منجملہ ان شہادتوں کے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صلیب سے محفوظ رہنے کے بارے میں انجیل
 سے ملتی ہیں وہ شہادت ہے جو انجیل متی باب ۲۷ میں بیچے آیت ۳۶ سے آیت ۴۶ تک قوم ہے جس میں
 بیان کیا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام گرفتار کئے جانے کا اہام پا کر تمام رات جاب الہی میں درو کر اور
 سجدے کرتے ہوئے دعا کرتے رہے۔ اور ضرور تھا کہ ایسی تضرع کی عاجس کے لئے مسیح کو بہت لمبا وقت دیا
 گیا تھا قبول کیجاتی کیونکہ مقبول کا سوال جو بیقراری کے وقت کا سوال ہو ہرگز رد نہیں ہوتا۔ پھر
 کیوں مسیح کی ساری رات کی دعا اور درد مند دل کی دعا اور مظلومانہ حالت کی دعا رد ہو گئی۔
 حالانکہ مسیح دعویٰ کرتا ہے کہ باپ جو آسمان پر ہے میری سنتا ہے۔ پس کیونکہ باپ کو کیا جائے
 کہ خدا اس کی سنتا تھا جبکہ ایسی بے قراری کی دعا نہ بنی گئی۔ اور انجیل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
 مسیح علیہ السلام کو دلی یقین تھا کہ کرائس کی دعا ضرور قبول ہو گئی اور اس غایر اسکو بہت ہر وہ تھا۔ اسی وجہ سے

جب وہ پکارا گیا اور صلیب پر کھینچا گیا اور ظاہری علامات کو اُس نے اپنی امید کے موافق نہ پایا تو بے اختیار اُس کے مونہ سے نکلا کہ ایللی ایللی لما بقستانی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے کیوں مجھے چھوڑ دیا یعنی مجھے یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ انجام یہ ہو گا اور میں صلیب پر مرنے لگا۔ اور یقین کتنا تھا کہ تو میری دعا سنے گا۔ پس ان دونوں مقامات انجیل سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح کو خود ولی یقین تھا کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی اور میرا تمام رات کا رورہ کر دعا کرنا ضائع نہیں ہوگا۔ اور خود اُس نے خدا تعالیٰ طرف سے اپنے شاگردوں کی تعلیم دی تھی کہ اگر وہ عمار کو گئے تو قبول کیجائے گی بلکہ ایک سال کی طور پر ایک قاضی کی کہانی بھی بیان کی تھی کہ جو نہ خلقت سے اور نہ خدا سے ڈرتا تھا اور اُس کہانی سے بھی مدعا یہ تھا کہ تا حوالیوں کو یقین آجائے کہ بیشک خدا تعالیٰ دعا سنتا ہے۔ اور اگر مسیح کو اپنے پر ایک بی بی مصیبت آئی کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے علم تھا مگر مسیح نے عارفوں کی طرح اس بنا پر دعا کی کہ خدا تعالیٰ کے لئے کوئی بات ان ہوتی نہیں اور ہر ایک محو واثبات اس کے اختیار میں ہے۔ لہذا یہ واقعہ کہ نحوذ باللہ مسیح کی خود دعا قبول نہ ہوئی یہ ایک ایسا امر ہے جو شاگرد و پرنسپل بد اثر پیدا کرتا تھا۔ ہوا سو کہ تو نہ ممکن تھا کہ ایسا نمونہ جو ایمان کو ضائع کر دیتا تھا حوالیوں کو دیا جاتا جسکے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ مسیح جیسے بزرگ بنی کی تمام رات کی پرسوز دعا قبول نہ ہو سکی تو اس بد نمونہ سے انکا ایمان ایک سخت امتحان میں ڈرتا تھا۔ لہذا خدا تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہی تھا کہ اس دعا کو قبول کرتا یقیناً سمجھو کہ وہ دعا جو گتہ یعنی نام مقام میں کی گئی تھی ضرور قبول ہو گئی تھی۔

ایک اور بات اس کے بعد یاد رکھو کہ لایق ہے کہ جیسا کہ مسیح کے قتل کے لئے مشورہ ہوا تھا اور اس غرض کے لئے قوم کے بزرگ اور معزز مولوی قیافا نامی سردار کاہن کے گھر میں اکٹھے ہوئے تھے کہ کسی طرح مسیح کو قتل کر دیں یہی مشورہ حضرت موسیٰ کے قتل کرنے کے لئے ہوا تھا۔ اور یہی مشورہ ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لئے مکہ میں دارالندوہ کے مقام میں ہوا تھا۔ مگر فاجر خدا نے ان دونوں بزرگ بیوں کو اس مشورہ کے بارے سے بچا لیا۔ اور مسیح کے لئے جو مشورہ ہوا ان دونوں مشوروں کے درمیان میں ہے۔ پر کیا وجہ کہ وہ بچا یا نہ گیا حالانکہ اس نے ان دونوں بزرگ بیوں سمیت زیادہ عاکی اور پر جب کہ خدا اپنے پیارے بندوں کی ضرورت سنتا ہے اور شریروں کے مشورہ کو باطل کر کے دکھاتا ہے تو پر کیا وجہ کہ مسیح کی دعا نہیں سنی گئی ہر ایک صادق کا تجربہ ہے کہ بیکار می اور مظلومانہ حالت کی دعا قبول ہوتی ہے

بلکہ صادق کے لئے مصیبت کا وقت نشان ظاہر کرنے کا وقت ہوتا ہے چنانچہ میں خود اس میں صاحب
 تجربہ ہوں مجھے یاد ہے کہ دو برس کا عرصہ ہوا ہے کہ مجھ پر ایک جمونا مقدمہ اقدام قتل کا ایک صاحب
 ڈاکٹر مارٹن کلارک عیسائی مقیم امرتسر پنجاب نے عدالت ضلع گورداسپور میں دائر کیا اور یہ استغاثہ پیش
 کیا کہ گویا میں نے ایک شخص عبد الحمید نامی کو بھجکر ڈاکٹر زکور کو قتل کرنا چاہا تھا اور ایسا اتفاق ہوا کہ اس مقدمہ
 میں تینوں قوم کے چند منصوبہ باز آدمی یعنی عیسائی اور ہندو اور مسلمان میرے مخالف متفق ہو گئے اور یہاں تک
 ان سے ہوسکتا تھا یہ کوشش کی کہ مجھ پر اقدام قتل کا الزام ثابت ہو جائے عیسائی پادری مجھ سے اسوجہ
 سے ناراض تھے کہ میں اس کوشش میں تھا اور اب بھی ہوں کہ مسیح کی نسبت جو ان کا غلط خیال ہے
 اس سے خدا کے بندوں کو نجات دوں اور یہ اول نمونہ تھا جو میں نے ان لوگوں کا دیکھا اور ہندو مجھ سے اسوجہ
 سے ناراض تھے کہ میں نے لیکھرام نامی ایک ایک پنڈت کی نسبت اسکی رضا مندی سے اس کے مرتبہ کی نسبت خدا
 کا الہام پاکر پیشگوئی کی تھی اور وہ پیشگوئی اپنی سچا دیں اپنی وقت پر پوری ہو گئی اور وہ خدا کا ایک ہیبت انگ
 نشان تھا اور ایسا ہی مسلمان مولوی بھی ناراض تھے کیونکہ میں اُنکے خونی مہدی اور خونی مسیح کے آئے سے اور نیز
 اُنکے جہاد کے مسئلہ کا مخالف تھا لہذا ان تین قوموں کے بعض سربراہ اور وہ لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ کسی طرح
 قتل کا جرم میرے پر لگ جائے اور میں مارا جاؤں یا قید کیا جاؤں۔ اور ان خیالات میں وہ خدا تعالیٰ
 کی نظر میں ظالم تھے۔ اور خدا نے مجھے اس گھڑی سے پہلے کہ ایسے منصوبے مخفی طور پر کی جائیں اطلاع دی
 اور پھر انجام کار بری کرنے کی مجھے خوشخبری سنائی۔ اور یہ خدا کے پاک الہام صدہا لوگوں میں قبل از وقت
 مشہور کئے گئے اور جبکہ میں نے الہام کی خبر پا کر دعا کی کہ اے میرے مولیٰ اس بلا کو مجھ سے رد کر تب
 مجھے الہام ہوا کہ میں رد کروں گا اور مجھے اس مقدمہ سے بری کر دوں گا اور وہ الہام بہتوں کو سنا یا گیا
 جو تین سو سے بھی زیادہ تھے جو اب تک زندہ موجود ہیں۔ اور ایسا ہوا کہ میری دشمنوں نے جو مٹے گواہ بنا کر اور
 عدالت میں گزراں کر اس مقدمہ کو ثبوت تک پہنچا دیا اور تین قوموں کے لوگوں نے جنکا ذکر ہو چکا ہے میری
 مخالف گواہی دی۔ تب ایسا ہوا کہ جس حاکم کے پاس وہ مقدمہ تھا جسکا نام کپتان ڈبلیو وگلنس تھا جو ضلع
 گورداسپور کا ڈپٹی کمشنر تھا خدا نے طرح طرح کے اسباب سے تمام حقیقت اس مقدمہ کی اُس پر کھول دی۔
 اور اس پر کھل گیا کہ وہ مقدمہ جھوٹا ہے۔ تب اسکی انصاف پسندی اور عدل پروری نے یہ تقاضا کیا کہ
 اُس ڈاکٹر کا جو پادری صاحب کا بھی کام کرتا تھا کچھ بھی لحاظ نہ کر کے اس مقدمہ کو خارج کیا۔ اور جیسا کہ میں نے

خدا تعالیٰ سے الہام پاکر موجودہ خوفناک صورتوں کے برخلاف عام جلسوں میں اور صد ہا لوگوں میں اپنا انجام کار برمی ہونا بتلایا تھا ویسا ہی ظہور میں آیا اور بہت سی لوگوں کی قوت ایمان کا باعث ہوا اور نہ صرف یہی بلکہ اور بھی اس قسم کی کئی تہمتیں اور مجرمانہ صورت کے الزام میرے پر مذکورہ بالا وجوہات کی وجہ سے لگائے گئے اور عدالت تک مقدمے پہنچائے گئے۔ مگر خدا نے مجھے قبل اسکے جو میں عدالت میں بلایا جاتا اپنے الہام سے اول اور آخر کی خبر دیدی۔ اور ہر ایک خوفناک مقدمہ میں مجھے بری ہونے کی بشارت دی۔

اس تقریر سے مدعا یہ ہے کہ بلاشبہ خدا تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے بالخصوص جبکہ اُس پر سوسہ کروٹوں کے مظلوم ہونے کی حالت میں اسکے آستانہ پر گرتے ہیں تو وہ انکی فریاد کو پہنچتا ہے اور ایک عجیب طور پر انکی مدد کرتا ہے اور ہم اس بات کے گواہ ہیں تو پھر کیا باعث اور سبب کہ مسیح کی ایسی بے قراری کی دعا منظور نہ ہوئی؟ نہیں بلکہ منظور ہوئی اور خدا نے اسکو بچا لیا۔ خدا نے اسکے بچانے کے لئے زمین سے بھی اسباب پیدا کئے اور آسمان سے بھی۔ یوحنا یعنی یحییٰ نبی کو خدا نے دعا کرنے کیلئے مہلت نہ دی کیونکہ اُس کا وقت آچکا تھا۔ مگر مسیح کو دعا کرنے کیلئے تمام رات مہلت دی گئی اور وہ ساری رات سجدہ میں اور قیام میں خدا کے آگے کھڑا رہا۔ کیونکہ خدا نے چاہا کہ وہ بقیہ راتی ظاہر کرے۔ اور اُس خدا سے جسکے آگے کوئی بات ان ہونی نہیں اپنی مخلصی چاہے سو خدا نے اپنی قدیم سنت کی موافق اسکی دعا کو سنا۔ یہودی اس بات میں چھوٹے تھے جنہوں نے صلیب دیکر یہ طعنہ مارا کہ اس نے خدا پر توکل کیا تھا کیوں خدا نے اُسکو نہ چھوڑا یا کیونکہ خدا نے یہودیوں کے تمام منصوبے باطل کئے اور اپنے پیارے مسیح کو صلیب اور اس کی لعنت سے بچا لیا اور یہودی نامراد رہے۔

جہاد کے سبب سے قطعاً کیلئے ایک تجویز پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

جو کہ تقریباً جلسہ تاج پوشی ہمارے شہنشاہ عالی جاہ ایڈورڈ تیسرے کے پیش ہے اور ہر ایک شخص پر جو زیر سایہ اس سلطنت پر امن کے رہتا ہے واجب ہے کہ اس خوشی سے حصہ لے اور اس موقع پر اپنی خیر خواہی اور

خلوص کا اظہار کرے سو میں جو ایک گوشہ گزین انسان ہوں اور قبل اسکے جو واقعہ موت پیش آوی اس شہید
عالم کو دیکھ رہا ہوں جسکو اکثر دوسرے لوگ موت کے بعد دیکھیں گے اس لئے میری معرفت اور حقیقت
شناسی نے جو انصاف اور حق پسندی کو چاہتی ہے مجھ کو تحریک کی ہے کہ نہایت یک رنگی اور دلی جوش
سے اپنی مشرب اور طریق کے مطابق اس موقع پر وہ باتیں ظاہر کروں جنکو لئے میرا دل جوش مار رہا ہے
اور جنکو اپنا فرض سمجھتا ہوں سو سب سے اول میں اپنی طرف سے اور اپنی جماعت کے منتخب لوگوں کی طرف سے
جو میرے تحسینہ میں اب وہ برٹش انڈیا کی متفرق بلاد میں ڈیڑھ لاکھ کے قریب ہیں حضرت شہنشاہ قیصر کو شکر
سے بہرے ہوئے الفاظ کے ساتھ دعائے خیر کرتا ہوں اور جناب الہی سے چاہتا ہوں کہ وہ قادر کریم جسکی بڑا انتہا
طاقت نے ذرہ ذرہ پر قبضہ کر رکھا ہے اس شہنشاہ کو جسکی سلطنت اس بخش اور ہر ایک ظالم سے حفاظت
کرتی ہے تمام مکروہات زمانہ سے بچا دے اور فتح و ظفر نصیب کرے۔ اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس بات
کی توفیق دے کہ ہم سچے دل سے اس محسن گورنمنٹ کے خیر خواہ رہیں۔ اور دور لگی سے بچیں۔ پھر بعد اسکے
میرے دل میں جلسہ تلج پوشی کی تقریب پر ایک راہ دوبارہ جوش زن ہوا ہے جسکو میں آج سے قریباً
بائیس برس پہلے اپنی کتاب براہیں احمدیہ میں ملک میں مسلمانوں کی توجہ کے لئے شائع کیا تھا اور پھر
وقتاً فوقتاً میں اس ارادہ کو اپنی متفرق کتابوں میں شائع کرتا رہا اور غالباً تینل مرتبہ کے قریب
میں نے اس ارادہ کو ملک میں شائع کیا مگر افسوس کہ اب تک وہ میرا مطلب پورا نہ ہوا۔ اب اس تقریب
جلسہ تلج پوشی پر خوب موقعہ نکلا ہے کہ پھر میں یہ بات پیش کروں۔ اور وہ یہ ہے کہ جس رعیت کو
اپنی گورنمنٹ کے ساتھ دلی اطاعت کا جوش نہ ہو۔ وہ بد قسمت رعیت ہے جو نفاق کے ساتھ گزارہ
کرتی ہے۔ اور اب ہم نے قریباً پچاس سال کی مدت میں متواتر تجارب سے دیکھ لیا ہے کہ گورنمنٹ
درحقیقت مسلمانوں کے لئے ابر رحمت ہے۔ اس کے سایہ میں ہم امن سے گزارہ کرتے ہیں اس کے
سایہ میں اکثر مسلمان نسبتاً اپنی پہلی حالت بے علمی سے بہت کچھ ترقی کر گئے ہیں اور یہ گورنمنٹ
انکی جانوں اور مالوں اور آبرؤں کی محافظ ہے۔ اور ایسے عمدہ انتظام سے امن قائم کیا گیا ہے
کہ اس سے بہتر متصور نہیں۔ تو پھر کیا اس کے علاوہ کا فرض نہیں ہے کہ وہ پوری توجہ سے سوچیں
کہ کیوں آئے دن اس محسن گورنمنٹ کو سرحدی وحشیوں کی لڑائیوں کے مشکلات پیش آتے ہیں کیا
اسکا یہ سبب نہیں ہے کہ انہیں ایسے بظن ملا موجود ہیں جو ہمیشہ انکو ہی سبق دیتے رہتے ہیں۔ کہ

کافروں سے جہاد کرنا دین کا فرض اور بہشت کے حاصل کرنیکی ایک گنجی ہے۔ پس اس بات میں کچھ بھی شک نہیں کہ جن اسباب سے یہ فتنہ ہمیشہ اُٹھتا رہتا ہے۔ انہیں اسباب سے یہ فرد بھی ہو گا یعنی علماء کے مقابل پر علماء کی کوشش ضروری ہے۔

پس کیا ہمارے علماء کوئی ایسی تدبیر نہیں کر سکتے کہ اس تدبیر کا اثر ان وحشیوں پر پڑے؟ بیشک کر سکتے ہیں اور اگر زیادہ اثر ہو تو بلاشبہ کسی قدر ضرور اثر ہو گا یہ گورنمنٹ بے شک باہمیت اور اقبال پر اگر چاہے تو ایک کروڑ مفسد اور باغی کی بخوبی سرکوبی کر سکتی ہے۔ لیکن آخر لڑائیوں میں عزیز جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ سو اگر کسی تدبیر سے کام نکلے تو کیوں جانیں ضائع ہوں۔ پس میرے نزدیک یہ تدبیر یہ ہے کہ ایک کتاب بسوط مخالفت جہاد میں لکھی جائے جس کا یہ مطلب ہو کہ بموجب آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ اور اصول انصاف کے اس گورنمنٹ سے ہرگز جہاد درست نہیں کیونکہ وہ داؤ گستری اور حق پسندی اور رعیت پروری اور بہت سے اپنے منصفانہ اصولوں کے روستے دین اسلام کی حامی ہے اور علاوہ اس کے مقابلہ کر کے دیکھ لو کہ ہندوستان کے پہلے بادشاہوں کے زمانہ کی نسبت علمی ترقی اور امن اور آزادی میں گورنمنٹ انگریزی کی رعایا مسلمان آگے بڑھ گئے ہیں بلکہ اگر زیادہ غور کرو تو معلوم ہو گا کہ انگریزی قوانین اسلام کے لئے راستہ صاف کر رہی ہیں۔ ان تمام امور کے لحاظ سے اس محسن گورنمنٹ سے بغاوت یا مقابلہ یا سرکشی سے پیش آنا صرف نا جائز ہی نہیں بلکہ اسلام سے خارج ہونا ہے جب ایسی کتاب طیار ہو جائے۔ تو تمام سزاوار علماء کے اس پر دستخط ہو جائیں۔ اور پھر وہ کتاب زبان پشتو اور فارسی اور عربی میں ترجمہ کی جائے اور ایسی کتاب کی چالیس ہزار کاپی چھپوائی جائے اور ملک میں دھر دیا جائے۔ مالک میں تقسیم کی جائے اگر ایسا ہو تو بیٹے منظور کیا ہے کہ دس ہزار روپیہ تک اسکی چھپوائی کے اخراجات میں خود دید و نگار نہ شرط ہے کہ محض یہود اور مجمل اور منافقانہ بیان نہ ہو بلکہ ہر ایک پہلو سے مکمل ہو میں اس کی خوب جاننا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ وہ بیان کس قوت کے ہوتے ہیں جو دل کی سچائی سے نکلتے ہیں اور وہ بیان کیسے بودی اور کزود ہوتے ہیں جو محض منافقانہ ہوتے ہیں منافقانہ بیان ایک مردہ بیان ہوتا ہے اور اسکی ایسی مثال ہے جیسا کہ ایک بھولے کیسا نور بہت سیپ بہری ہو اور لظاہر دکھائی دیتا ہو کہ وہ زخم مل گیا ہے مگر جو بیان دل سے نکلتا ہے وہ آخر دلوں کو چا پکڑتا ہے۔ میں اس باری میں ایسی تحریروں کو پسند نہیں کرتا جو گول گول ہوں اور صرف دو چار خشنود ورق ہوں۔ بلکہ چاہئے کہ بہت بسوط کتاب ہو

اور اس میں تین قسم کے زبردست دلائل ہوں (۱)، اول آیات قرآنی سے تمسک ہو (۲) دوسری حدیث سے تمسک ہو (۳) تیسری دلائل عقلیہ سے تمسک ہو اور میں نے سنا ہے کہ بعض والیان ریاست سرحد نے جہاد پر زور دینے کے لئے ایک کتاب لکھی ہے اس صورت میں اور بھی واجب ہوا کہ اس کتاب کا اثر دور کر دیا جائے اگر گورنمنٹ یہہ عذر پیش کرے کہ ایسی ہدایت گویا ایک تیر کی قسم ہے تو اس کا یہہ جواب ہے کہ یہہ چیز نہیں ہے جس بات میں لوگوں کی پہلائی اور اس کی ترقی اور عافیت کی امید ہے وہ جبر کیونکر ہو سکتا ہے ایسے خیالات مسلمانوں کو پستی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور درندگی کی قوتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اور اس ملک کے علماء کا کیا حرج ہے کہ ایسی بسوط کتاب تصنیف کر کے اپنے دستخطوں اور مہروں سے مزین کریں ان پر کوئی خراج نہیں ڈالا جاتا بلکہ اس تمام خرچ کا میں ہی ذمہ اٹھاتا ہوں لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے صفائی اور پوری دیانت سے ایسی کتاب تالیف ہونی چاہی۔ میں انکی نسبت کوئی بدظنی نہیں کرتا۔ مگر میرا کانشنس اس بات کو نہیں ماننا کہ جب تک پوری صفائی اور پوری دل کے جوش سے ایسی کتاب نہ لکھی جائے۔ اور ایسے تمام امور کی جڑ کاٹ نہ دی جائے جو جہاد کے مسائل کی طرف حرکت دیتے ہیں۔ یا کسی آئندہ جہاد کی امید دیتے ہیں۔ تب تک وہ کتاب موثر ہو سکتی اس لئے ہمیں چاہئے کہ اس جڑ کو اپنے عقائد کے اندر سے نکال دیں جس کی زبردستی وقت پہونچنے کے لئے طیار ہے۔

میرے خیال میں یہہ دو عقیدے جہاد کی جڑ ہیں (۱) ایک یہہ کہ جو امید کیجاتی ہے کہ اب عنقریب زمانہ میں کوئی ایسا مہدی آئیو لایا ہے کہ جو جہاد اور اپنی مذہبی لڑائیوں سے زیں کو خون سے پر کر دیکار، دوسرے یہہ کہ مہدی کے ہاتھ بٹانے کے لئے کوئی مسیح آسمان سے آئیو لایا ہے جس کا کام بھی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی سخت دل سپا میوں کی طرح تلوار سے دین کو پھیلا نا چاہے گا میں دیکھتا ہوں کہ اب ایسے عقیدے کا زمانہ گزرنا جاتا ہے اور وہ جو ایسی بحثوں میں سختی سے پیش آتے تھے اب وہ خود بخود سمجھتی جاتے ہیں اور دل جلد جلد صاف ہوتے جاتی ہیں بعض نادانوں کا پہلے اس سے ان عقیدوں پر بہت غلو تھا اور اب بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو تہذیب اور انسانیت سے بہت کم حصہ رکھتے ہیں وہ ان یہہ وہہ عقیدوں پر اب تک قائم ہیں۔ اگر یہہ عقیدے قرآن شریف میں مذکور ہوتے تو ایسے عقیدوں والے پر کچھ افسوس نہ تھا لیکن تعجب تو یہہ ہے کہ ان ہر دو عقیدوں کا قرآن شریف میں نام و نشان نہیں ہاں سورۃ

فاتحہ اور سورۃ نور اور کئی اور سورتوں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جسطح بنی اسرائیل کے نبیوں کا سلسلہ آخر کو ایک ایسے نبی پر ختم ہوا جس نے تلوار نہیں اٹھائی اور نہ جہاد کیا اور محض اخلاقی تعلیم کی قوت سے دلوں کو اپنی طرف کھینچا ایسا ہی محمدی سلسلہ میں جب وہی زمانہ آئیگا یعنی جبکہ ہجرت سے چودھویں صدی آئیگی جو اُس زمانہ سے بہت مشابہ ہے جبکہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کے بعد پیدا ہوئے تھے تب حضرت عیسیٰ مسیح کی مانند اس امت میں بھی ایک شخص پیدا ہوگا جو نہ جہاد کرے گا اور نہ تلوار اٹھائے گا اور آرام سے اور صلح کاری سے دلوں کو خدا کی طرف پھیر دے گا۔ اور قرآن شریف سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ آخری مسیح جو پہلے مسیح کے قدم پر آئے گا۔ آدم کے زمانہ سے چھٹے ہزار کے آخر پر پیدا ہوگا یہ پیشگوئی ہے جو قرآن شریف میں ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرور ہے کہ اسلام چودھویں صدی میں اپنی ترقی کا تمام مدار اخلاقی اور عقلی اور اعجازی نمونوں پر رکھے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رکھا ہی ہے جو دوسرے لفظوں میں مسیح کا دوبارہ آنا بیان کیا جاتا ہے۔ اسمیں یہ جتنا نا منظور ہے کہ پہلے مسیح میں اور دوسرے مسیح میں ایسی مشابہت ہے کہ گویا وہ دونوں ایک ہیں۔ یہی ایک پیشگوئی ہے جو قرآن شریف سے ثابت ہوتی ہے۔ باقی سب باطل اور جمعوٹے قہقہے ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں اور مہدی کے متعلق جو قدر حدیثیں ہیں ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے قرآن نے دو مسیح بالمقابل رکھے ہیں ایک مسیح اسرائیلی اور ایک مسیح محمدی اور دونوں کی نسبت بیان ہے کہ وہ محض اخلاقی تعلیم اور آسمانی نشانوں سے دیں کو پھیلانے والے ہیں۔ پہلے اس سے اسرائیلی سلسلہ میں موسیٰ اور عیسا وغیرہ نبیوں کی لڑائیوں سے یہ شک کیا گیا تھا کہ شاید مذہب ایسا ہے کہ اس میں ہجرت تلوار کے اور کچھ نہیں۔ پس خدا نے نہ چاہا کہ وہ شک دلوں میں باقی رہے اس لئے اسنے موسیٰ سلسلہ کے آخری زمانہ میں یسوع مسیح کو بھیجا تا اپنی اخلاقی تعلیم سے اُس شک کو دور کر دے۔ اسی طرح محمدی سلسلہ میں بھی جبکہ پہلے زمانہ میں بطور مدافعت کے لڑائیاں ہوئیں تو لوگوں نے بعد میں یہ اعتراض اسلام پر کیا کہ وہ جبر سے دین کو پھیلاتا رہا ہے۔ حالانکہ وہ لڑائیاں مخالفوں کے حملوں کو دفع کے لئے تھیں نہ دین کے پھیلانے کیلئے جیسا کہ قرآن شریف میں خدا نے صاف فرما کہ لا اکوہ فی الدین یعنی دین میں جبر نہیں ہے۔ سو چونکہ یہ اعتراض دلوں میں جم گیا تھا۔ اور جاہل اور وحشی مسلمانوں کی بڑی اپنے برمنوں سے اس اعتراض کو قوت دی تھی۔ اور دینداری کا شعار غازی کہلانا سمجھا گیا تھا اور دین

کے لئے تلوار اٹھانا گویا بہشت کی کنجیاں ٹھہر گئیں تھیں۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چودہویں صدی میں اسلام پہنچی وہ زمانہ آگیا کہ خدا اس غلطی کو اسلام میں سے نکال دے اسی طرح جیسا کہ موسیٰ سے چودہ سو برس بعد عیسیٰ مسیح کو خدا نے بھیج کر یہودیوں کی غلطی کو نکال دیا۔ سو اصل بات تو صرف استقدر تھی۔ جسکو بعض نادانوں نے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ مگر میں جانتا ہوں کہ اب وہ زمانہ آگیا ہے کہ اسلام کے عقلمند اور پاک دل لوگ اُس حقیقت کو جلد تر سمجھ جائیں گے۔ میں صرف قیاسی طور پر نہیں کہتا بلکہ وہ نیک دل نساں جو ڈیڑھ لاکھ کے قریب میری اس ہدایت کو قبول کر چکے ہیں وہ ایک زندہ گواہ میرے اس خیال کے ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ ہر روز اسلام میں سے غلط عقیدے اٹھتے جاتے اور انکے بدلے یہ پاک سلسلہ قائم ہوتا جاتا ہے۔ میرے اس سلسلہ میں اگرچہ ایسے لوگ بھی بکثرت ہیں جو انگریزی حوال اور تعلیم یافتہ اور سرکاری عہدوں پر مقرر ہیں مگر ایک گروہ کثیران میں علماء کا بھی ہے مجھے اُنکے ساتھ ان مسائل کے سمجھانے میں کوئی دقت اٹھانی نہیں پڑی۔ بلکہ وہ ایسی آسانی سے سمجھ گئے۔ گویا کہ وہ پہلے سے ہی طیار تھے۔ سو میں اس سے قیاس کرتا ہوں کہ اس پاک عقیدے کیلئے قریباً کل دانشمند طیار ہیں اور عقلمند لوگ جہادی مسائل سے اندر ہی اندر بیزار ہو چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ درحقیقت قدیم سے خدا کا منشاء یہی ہے کہ وہ اپنی ضعیف بندوں کو نرمی اور رحمت سے سمجھاوے۔ اور درحقیقت سچ یہی ہے کہ تلواریں محض زمین کو فتح کرتی ہیں۔ مگر اخلاقی تعلیم جو صرف زبانی باتیں نہوں بلکہ علی طور پر دکھائی جائے وہ دلوں پر فحش اب ہوتی ہے۔ اُن لوگوں نے خدا کا بڑا گناہ کیا ہے جنہوں نے قرآن کی اخلاقی تعلیم کو جو افراط تقریط سے پاک اور دنیا کی ہر ایک تعلیم سے اعلیٰ تھی اپنے وحشیانہ جنگوں اور ظالمانہ خون ریزیوں کے نیچے چھپا دیا ہے۔ اور چونکہ اس زمانہ میں خدا کے منشاء کے برخلاف یہہ کارروایاں اُن سے ہوئیں اس لئے اُنکو ایسے حملوں میں بجز ناکامی اور ذلت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا اور ہمیشہ شکست اٹھاتے اور مارے جاتے ہیں۔ لیکن میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اب وہ اگر ایسا کریں گے تو وہ خدا سے لڑیں گے اور خدا اُن سے لڑیگا۔ کیونکہ ایسی کا منشاء یہی ہے کہ دنیا کو یہہ معجزہ دکھاوے کہ نرمی سے اور صلح سے اور اخلاق کے کمال سے اور اعجازی نمونوں سے دلوں میں پاک تبدیلی پیدا کرے۔ پس جو شخص اُسکے منشاء کے برخلاف دین کے لئے تلوار اٹھاتا ہے وہ اُس کے معجزہ کو باطل کرنا چاہتا ہے اور اُس کی

حکمت کا دشمن ہے اس لئے کبھی اس کے لئے بہتری نہیں ہے اب کے بعد جو لوگ دین کے بہانے سے تلوار اٹھائیں گے گو وہ اپنی جہالت یا فریب سے مہدی کہلاویں یا ملا کے نام سے منسوب ہوں وہ بہت ذلیل ہونگے۔ کیونکہ خدا کے قدیم ارادہ کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ اس حقیقت کو کئی لاکھ انسانوں نے سمجھ لیا ہے۔ اور کروڑ ہا انسان اس کے سمجھنے کے لئے مستعد ہو رہے ہیں۔ اگر گورنمنٹ عالیہ مجھے اس قدر مدد دے کہ میری اس تقریر کو اپنی طور پر اخبار میں شائع کر دے اور اسمیں لکھ دے کہ جو علماء اور عقلا اور فقیہ دین والے جہاد کے مخالف ہیں اور وہ کتاب مخالفت جہاد پر دستخط کر نیکو طہیار ہیں وہ ایک خاص عہدہ دار کے پاس جسکو گورنمنٹ مقرر کرے اپنے اعتراضات اور جو اس مسئلہ تک یا اس مدت تک جو گورنمنٹ مناسب سمجھے بھیج دیں اور انکے منتخب عالم جہاد کی مخالفت کے بارے میں اپنی اپنی جگہ ایک ایک کتاب لکھیں جنہیں سے ایک یہہہ راقم بھی ہو گا۔ پھر مناسب ہے کہ ان تمام کتابوں میں سے جس کتاب کو گورنمنٹ پسند کرے اور پُر زور دیکھے اس پر علماء کے دستخط ہو جائیں اور پھر وہ فارسی اور پشتو اور عربی میں ترجمہ ہو کر بلاد اسلامیہ میں شائع کی جائے اور گورنمنٹ خسروانہ مہربانی کر کے ایسی کتابوں کی تالیف کے لئے بذریعہ اپنے اشتہار کے اطلاع دے اور مناسب ہو گا کہ تالیف کتاب کے لئے ایک برس مہلت رکھی جائے تاکہ اس کتاب میں کوئی دقیقہ رہ نہ جائے۔ یاد رہے کہ وحشی قوموں کو جہاد بنانے کے لئے جو ملاؤں کے پیچھے ہیں اس سے زیادہ کوئی موزوں تدبیر نہیں ہو گی جو علماء کے فتنہ کا علاج علماء کے ساتھ ہی کیا جائے۔ اب یہہہ زمانہ نیارنگ پگڑیا ہے اور عملی تجربہ نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ طریق جو میں نے بیان کیا ہے بہت موثر ہے پس ہماری گورنمنٹ کو چاہئے کہ اس کو پورے طور پر فائدہ اٹھاوے مسلمانوں کے لئے اس بات کے بیان کر نیکی ضرورت نہیں کہ درحقیقت خدا تعالیٰ کا یہہہ بڑا فضل ہے کہ یہہہ عادل گورنمنٹ اپنا حکم رانی کر رہی ہے۔ اگر یہہہ گورنمنٹ اس ملک کو منتشر ہو جائے تو چند روز میں قوموں کی باہم کشت و خون سی خون بہنے شروع ہو جائے۔ امن و امان کی طرح ایک دوسرے کو کھالیں تب ہاتھ جوڑ کر پھر اس گورنمنٹ کو اپنے ملک میں لاویں گے۔ انسان کے لئے امن اور عافیت کی زندگی اور عادل سلطنت کے زیر سایہ رہنا بڑی چیز ہے گویا اسے دنیا میں بہشت ہے اور جن حکومتوں کے ماتحت جان و مال ہر دم خطرہ میں ہے وہ اگرچہ مسلمان کہلاویں لیکن انکا وجود

آرام دہ نہیں ہے ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہم کو ایسے حکام ملے ہیں جو حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر نہ بی بی باکوں کو
 طاق پر کھدیتے ہو بلکہ جو تقاضا انصاف اور عدالت کا ہے ہی کرتے ہیں مجھے اس بات کے کہنے سے خوشی ہو رہی ہے اس
 اس عوام پر ایک نظیر بطور ثبوت کے جو جیہ غور کرنا یہ معلوم ہو گا کہ انگلش افسروں کی کتنی قدر نیتیں دیکھیں
 اور وہ کتنی قدر عدالت اور انصاف کے دلدادہ ہیں اور وہ یہ ہے کہ چند سال پہلے ہیں کہ ایک مشنری صاحب نے جنکا
 نام ڈاکٹر مہتری رٹن کارا کہ ہے ایک چھوٹا مقدمہ قدام قتل کا میرے ڈاکٹر کیا میرا خیال ہے کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا بلکہ
 بعض عیسائیوں نے انکو دھوکا دیا تھا پھر وہ مقدمہ کپتان ڈگلز پی کمنٹر کو دیا سپور کی عدالتیں جو حال میں ہلی
 کے ڈپٹی کمشنر ہیں تحقیقات تیار کرنا صاحب صوف نے اس مقدمہ پر پوری توجہ سے غور کی اور کئی دنوں کی کوشش
 کے بعد معلوم کر لیا کہ یہ مقدمہ محض دروغ اور سراسر بہتان ہے تب اسکو خارج کیا اور مجھے پوری صفائی سے بری کیا یا
 اس مقدمہ کے دیکھنے والے ہزار ہا آدمی تحقے جاہلوں کو یہ خیال تھا کہ ایک مشنری کا مقدمہ اور انگریز کے پاس ہے
 وہ بہر حال مشنری کی عایت کر گیا لیکن جس وزوہ مقدمہ خارج کیا گیا اس دن لوگوں کے مومنہ سے بے اختیار
 نکلتا تھا کہ درحقیقت انگریز ایک ایسی قوم ہے کہ جو انصاف کو مد نظر رکھتے ہیں اور میں چونکہ خوب جانتا تھا کہ بعض
 بے اصل اور قابل شرم بہتان تھا اور میرا صرف حجاب پر دوسرے تھا اس لئے اس مقدمہ کے راست راست فیصلہ
 ہونے پر میرا اعتقاد انگریزی سلطنت کے عدل پسند حکام کی نسبت زیادہ بڑھ گیا۔ اور میں سمجھ لیا کہ یہ
 انگریز حکام صرف عدل پسند ہی نہیں ہیں بلکہ خدا نے انکو عقل ایسی دی ہے کہ مخفی حقیقت کی تہ تک
 پہنچ جاتے ہیں۔ یہ امر بہت مشکل ہے کہ جیسا ایک حاکم کے سامنے ایسا دعویٰ ہے جو اسکی قوم کا بزرگ اور قابل
 تعظیم اور جنگیں ہو اور مقابل میں میرے جیسا ہو دنیا سے الگ جیسے ایک طرف باعث فرقہ جدید ہو نیکی
 قوم ناراض ہے اور دوسری طرف ایک فرقہ جدید کا بانی ہونا انتظام بھی نگرانی کے لائق ہے پھر پوری
 پوری عدالت سے کام لیا جائے میں نہیں سمجھ سکتا کہ اسکی نظیر ابھی تک کسی سرے فرقہ میں موجود ہے
 اور نہ میں اسکا قائل ہو سکتا ہوں جب تک کہ اس کو دیکھ نہ لوں۔ پس جس قوم میں ایسے عدل پسند
 حکام ہیں جو فیصلہ کے وقت خدا سے ڈرتے ہیں اور عدالت کو ہر ایک تعارف پر مقدم رکھتے ہیں
 اور اپنی قوم کے بزرگوں کی بھی عدالت میں عایت نہیں کرتے۔ انکا سچا و فادار نہ ہونا میں نہیں
 سمجھ سکتا کہ اس سے زیادہ کوئی بدبختی اور شقاوت ہے۔ میں اس مومنہ کو جو کپتان ڈگلز کی عدالت
 میں دیکھا ضلع نہیں کیا بلکہ ایک کتاب کو نام پراپیٹ کر کے شائع کر دی اور میں جانتا ہوں کہ صد سال تک یہ عادلانہ

کارروائی میری جماعت کو یاد رہے گی۔

بادشاہ صاحب کا چولا

یہ چولا جسکو سکھ تعظیم کے سبب سے چولا صاحب پکارتے ہیں ڈیرہ نانک (پنجاب) میں ایک خاص مکان میں رکھا ہوا ہے جو صرف اس تبرک کے لئے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ ایک موتی کپڑا ہے اور بعض بعض کنار و پیر کچھ سرخی نما ہے۔ سنا ہے کہ چولا صاحب سے نیا بت، کہ جب بادشاہ صاحب کا انتقال ہوا تو یہ چولا انکے صاحب کو جو پہلے جانشین بادشاہ صاحب تھے بلا جسکو اونہوں نے گدی پر بیٹھنے کے وقت سر پر باندھا اور ہمیشہ بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے پاس رکھا۔ چنانچہ پانچویں گوار چند اس صاحب کے وقت تک ہر ایک گرو اپنی گدی نشینی کی وقت اسکو مبارک سمجھ کر سر پر کتنا رکھا اور انہیں ایک فرض کی طرح یہ عادت تھی کہ بڑے بڑے درباروں میں اور عظیم الشان مہموں کے وقت یہ چولا سر پر رکھتے اور اس کے برکت ڈھونڈتے۔ ایک تبار چند اس صاحب کی وقت میں اسکا تالاب بن ہا تھا اور بہت اخلاص سے اسکو اُسکے کھونے میں مصروف تھے تو ایک شخص طوطا رام جو زمین کھونے میں لگا ہوا تھا اور چند اس صاحب سے بہت ہی اعتقاد رکھتا تھا اسکو اخلاص کو اور چند اس صاحب سے دیکھ کر اُسے کہا کہ میں تجھ سے خوش ہوں اسوقت جو کچھ تو نے مجھ سے مانگنا ہے مانگ اُس نے کہا کہ مجھے سکھوں کی دو یعنی ایسی چیز دو جس سے مجھے دین کی ہدایت ہو تب رجن صاحب سمجھ گئے کہ یہ چولا مانگنا ہے کیونکہ سکھ دین کی ہدایتیں اسی میں موجود ہیں تو انہوں نے کہا کہ تو نے تو بہار لگ کر پونجی ہی مانگ لی پہرے اتار کر اسکو چولا دیدیا کہ اگر ہدایت چاہتا ہے تو سب باتیں اسی میں ہیں لیکن یہ وہی چولا ایک ت کے بعد کالی مل کو جو بادشاہ صاحب کی اولاد میں سے تھا مل گیا اور اب تک بمقام ڈیرہ نانک ضلع گورداسپور پنجاب انہیں کی اولاد کے پاس موجود ہے۔

یہ چولا نانک صاحب کو کہاں سے اور کیونکر ملا اس کی اصلیت سکھوں کی ایک روایت میں اس طرح بیان کی گئی ہے یہ روایت بالائی جنم ساکھی میں جو انکے ساکھی کے نام سے مشہور ہے یوں آئی ہے۔

”عرب کے بادشاہ کے ساتھ جو قصہ گذرا“

ترجمہ ایک ملے میں مردانہ گوروجی کے سامنے ادب سے عرض کی۔ اے سچے بادشاہ عرب کا ملک ہے

سری گورو جی نے کہا مردانہ نودیکھنا چاہتا ہے تو تجھے دکھالائیں گے تب پرگورو جی نے مجھے فرمایا کیوں
 بھئی مردانہ کیا مرضی ہے میں نے عرض کی جو آپ کی رضا ہو تب سری نانک صاحب ہاں سے چلکر عرب کے
 ملک میں پہنچے اُس ملک کے بادشاہ کا نام لاجورد مشہور تھا اور بہت ظلم کرتا تھا رعیت بڑی تنگ تھی اور
 جو کوئی ہندوستان سے اُس ملک میں جاتا اُسکو قتل کر دیا کرتا تھا اس ملک میں بھی مہوم مچ رہی تھی جیٹام
 لوگ بہت تنگ تھے نو پر مدیش کے آگے عاجزی سے دعا کی تو انکی عاجزی کی عابارگاہ میں قبول ہوئی تب
 خدا کی بارگاہ سے بابے نانک جی کو آسمانی ندا ہوئی اے نانک میں تجھ سے بہت خوش ہوں اور ایک خلعت
 تجھکو عطا ہوتا ہے تب گورو جی نے عرض کیا کہ اے وحدہ لاشریک جو تیری رضا ہو تب گورو جی نے مراقب
 ہو کر خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا تب ایک خلعت مرحمت ہوا اور اُس خلعت پر قدر کے حرف عربی ترکی فارسی
 ہندی سنسکرت میں لکھے ہوئے پانچوں قسم کے موجود تھے تب پرگورو جی وہ خلعت پہن کر اُس شہر کے دروازے
 کے باہر جا بیٹھے سات دن گزرنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بیابو ایک ایسا درویش بیٹھا ہے کہ جس کی
 خلعت پر قدرتی قرآن کے تیس سپارے لکھے ہوئے ہیں جب اُن لوگوں نے غور سے دیکھا تو بادشاہ
 کو جبردی کہ اے بادشاہ ہمارے شہر کے باہر ایک درویش ایسا بیٹھا ہے کہ جس کے گلے میں ایک خلعت ہے اُس
 خلعت پر تیس سپارے قرآن کے لکھے ہوئے ہیں تب بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس درویش کے جسم سے
 وہ خلعت اُتار لاؤ۔ تب وزیر نے جا کر کہا کہ اے درویش یہ خلعت اُتار کر میں سے کہہاں بادشاہ طلب
 کرتا ہے بادشاہ کی عدول سمجھی نہیں چاہئے۔ ورنہ آپکو نرویکا تبت بات سنکر سری بابے جی نے کہا کہ اگر بتاؤ
 تم سے اُتر سکتا ہے تو اُتار لو جب سری بابے جی نے یہ فرمایا تو حیدر لوگ وزیر کے ساتھ تھے سب
 سری بابے جی کی طرف دوڑے لیکن وہ قدرتی خلعت اور قدرتی کپڑا اور قدرتی پٹیا پہنا ہوا۔ وحدہ لاشریک
 کا عطیہ اُن جھوٹے لوگوں سے کیونکر اُتر سکتا تھا بہت کچھ جتن کیا نہ سمجھنے سے اُترانہ پہاڑ سے پھٹکر
 اُترتا تو سب لوگ حیران رہ گئے اُس کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ بادشاہ نے مختلف طریقوں سے کوشش کی
 کہ چوکہ کو بادشاہ کے گلے سے اُتارے مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ کیونکہ چولا خدا کی طرف سے نانک صاحب
 کو ملا ہوا تھا۔

بعض تفصیلات کو چھوڑ کر اس روایت کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی یہ امر کہ یہ چولا آسمان
 سے اُترتا تھا اور خدا نے اُسکو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اسکو ناقابل اعتبار ٹھہرتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی قدرتیں

بے انتہا ہیں اور انکی کسی نے حد بت نہیں کی۔ کون انسان کہہ سکتا ہے کہ خدا کی قدرتیں
 قدرت اتنی ہی ہیں اور اس سے آگے نہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ باوا صاحب کو یہ قرآنی آیات الہامی
 طور پر معلوم ہو گئی ہوں اور ان ربی سے لکھی گئی ہوں۔ لہذا بموجب آیات ماریت اذہیت
 ولکن اللہ دخی وہ قسب خدا تعالیٰ کا فعل سمجھا گیا ہو کیونکہ قرآن شریف آسمان سے نازل ہوا ہے اور
 ہر ایک بانی الہام آسمان سے ہی نازل ہوتا ہے۔ دین اسلام حقیقت سچا ہے اور اسکی تائید میں خدا تعالیٰ بڑے
 بڑے نشان دکھاتا ہے جو شخص خدا تعالیٰ کو ٹھونڈتا ہے اور سرگرمی اور خلاص اسکی راہ میں قدم اٹھاتا ہے
 وہ اپنا خوبصورت چہرہ اُسکو دکھاتا ہے۔ اور اُسکے چہرہ کا نظارنا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے عجیب عجیب
 کام اور نشان اُسکو دکھائے جلتے ہیں۔ تاہم تلاش میں نکلا اور حق کی طلب میں ایک پرند کی طرح
 ملک بملکت واز کرتا پہلا اور اپنی عمر کو اس راہ میں وقف کر دیا۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے اسکا صدق دیکھ کر
 اُسکو ضایع نہ کیا بلکہ وہ چولا اُسکو عطا کیا جس پر تمام قدرت کے نقوش ہیں تاکہ اس اسلام پر یقین بڑھ جائے اور
 اور سمجھ آجائے کہ بجز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اور کوئی سبیل نجات نہیں سوائے اس جو کہ
 اسی غرض سے پنا کہ تا اس جسے کو اپنی نجات کا ذریعہ قرار دے اور تمام دنیا کو اپنے اسلام پر گواہ کرے۔
 یہ تو چولا کی وہ تالیخ ہے جو جنم ساکبوں میں دی ہوئی ہے اور اس جگہ سے یہ بھی پتہ ملتا تھا کہ چولا
 پر پانچ مختلف زبانوں کے حروف ہیں لیکن کوئی یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ وہ لفظ کیا ہیں۔ چونکہ چولہ کی تالیخ سے
 ہی بہت شہرت تھی اور اُسکو بہت متبرک خیال کیا جاتا تھا۔ اسلئے ابتدا سے ہی اس پر غلاف چڑھنے شروع ہو گئے
 اور بڑے بڑے راجہ اور رئیس سپر نہایت بیش قیمت غلاف بطور نذر کے چڑھاتے تھے یہاں تک کہ کسی سو
 غلاف ہو جانے کے سبب آخر کار نتیجہ یہ ہوا کہ چولا کے اصل الفاظ کو کوئی شخص نہ دیکھ سکتا تھا۔ اسوجہ
 بہت مدت سے یہ رسم چلی آتی ہے کہ چولا کی زیارت کرینوالوں کو صرف اسکل ایک چھوٹا سا کونہ دکھایا
 جاتا ہے اور باقی سارا اسی طرح چھپا رہتا ہے۔ جو حصہ دکھایا جاتا ہے اسکے حروف بہ سبب بار بار ہاتھوں
 کے نیچے آئیکے صاف نہیں پڑتے جاتے اس طرح وہ الفاظ جو چولہ پر لکھے ہوئے تھے اور جنکے متعلق
 معتبر روایت یہ چلی آتی تھی کہ وہ قدرت کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں بالکل ایک راز کی صورت
 میں ہو گئے اور عام طور پر یہ خیال مشہور ہو گیا کہ تمام مذاہب کی مقدس کتابوں کی آستیں چولہ پر لکھی
 ہوئی ہیں۔ اس راز کو کھولنے کے لئے ۳۰ نومبر ۱۹۷۹ء کو حضرت مسیح موعود اسلام نے مع اپنے رفقا کے

سفر اختیار کیا اور اس سفر میں خدا تعالیٰ نے امید سے بڑھ کر کامیابی دی۔ محافظین چولہ کے ساتھ خاص
 انتظام کے سبب سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو چولہ کے دیکھنے کا وہ موقع ملا جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملا
 تھا۔ اور چولہ کے ان الفاظ پر اطلاع ہو گئی جو بہت مدت سے کسی نے نہ دیکھے تھے پر وہ اٹھاتے اٹھاتے
 ایک جگہ یہ نکل آیا **اشھدان لا الہ الا اللہ واشھدان محمد عہدہ ورسولہ**۔ پر شیخ
 رحمت اللہ صاحب نے اتفاقاً دیکھا کہ چولہ کے لفظ کے دو غبار سا پڑا، انہوں نے تب بڑھ کر دیکھا کہ چولہ کو اس گرد صاف کر دینا چاہئے
 لا وہم ہی صاف کرتے ہیں یہ کہہ کر باقی تین اٹھادیں اور نہایت ہو گیا کہ تمام قرآن ہی لکھا ہے اور کچھ
 سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے اور کسی جگہ سورہ اخلاص اور کسی جگہ قرآن شریف کی یہ تعریف
 تھی کہ **قرآن خدا کا پاک کلام ہے اس کو ناپاک لوگ ہاتھ نہ لگاویں** معلوم ہوتا ہے
 کہ خدا تعالیٰ نے اسلام کے لئے باوا صاحب کا ایسا سینہ کھول دیا تھا کہ اللہ اور رسول کے عاشق زار
 ہو گئے تھے۔ غرض باوا صاحب کے اس چولہ سے نہایت قوی روشنی اس بات پر پڑتی ہے کہ وہ دین اسلام
 پر نہایت ہی فدا ہو گئے تھے اور وہ اس چولہ کو اسی غرض سے بطور وصیت چھوڑ گئے تھے کہ ناسب لوگ
 اور آئینہ ملی نسلیں اُنکی اندرونی حالت پر زندہ گواہ ہوں اور ہم نہایت افسوس کے ساتھ لکھتے ہیں کہ بعض
 مفتری لوگوں نے یہ کیا جو ٹھٹھ بنایا کہ چلے پر سنکرت اور شاستری لفظ اور زبور کی آیتیں بھی لکھی ہیں
 یا دیتے کہ یہ بالکل جھوٹ اور سخت مکروہ افتراء پر وازی ہے اور کسی شریر انسان کا کام ہے نہ پہلے مانس کا
 سنکرت کا ایک حرف تک نہیں بلکہ تمام چولہ پر قرآن شریف اور کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت لکھا ہوا
 ہے اور بعض جگہ آیات کو صرف ہندوؤں میں لکھا ہے مگر زبور اور سنکرت کا نام و نشان نہیں
 ہر ایک جگہ قرآن شریف اور اسماء الہی لکھے ہیں جو قرآن شریف میں ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ
 جھوٹ صرف اس لئے بنایا گیا کہ لوگ یہ سمجھ جاویں کہ چولہ صاحب پر جیسا کہ قرآن شریف لکھا ہے
 دید بھی لکھا ہو ہے مگر ہم بجز اسکے کیا کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ باوا صاحب تو چولہ میں صاف
 صاف گوہی دیتے ہیں کہ پھر دین اسلام کے تمام دین جھوٹے اور باطل اور گندے ہیں۔
 یہ خیال کہ چولہ پر آیات قرآنی کا لکھ ہوئے ہوتا محض ایک اتفاقی امر ہے واقعتاً
 رو سے باطل اور لغو ٹھہرتا ہے۔ چولہ پر آیات قرآنی لکھ کر اس کو اپنے پھر تا صاف اس امر کی شہادت
 دیتے کہ اس سے باوا صاحب کی غرض ہواسے اس کے کچھ نہ تھی کہ تمام لوگ اُنکے اسلام پر اطلاع

پالیں صرف مومنہ سے کلمہ شہادت پڑھنے سے تو سننے والے ہی انکو مسلمان سمجھ سکتے تھے لیکن چولہ
 وہی کلمہ لکھ کر پینے سے جہاں کہیں جاتے ہوں گے فی الفور مسلمان پہچان لئے جاتے ہونگے۔ علاوہ
 اسکے یہ بھی قابل غور ہے کہ چولہ پر آیات وہ درج میں جنہیں مذہب اسلام کی صداقت اور تمام دیگر مذاہب
 کا بطلان ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں ہندوؤں کے مکانات پر بادا ناک صاحب جاتے تو ہندو
 لوگ انکے جانے کے بعد اسکو گوبر و عیزہ سے اپنے نزدیک پاک کر لیتے تھے۔ خدا کی طرف سے اس چولہ کا
 دیاجا نا بھی اسی امر کی تائید کرتا ہے کہ یہ چولہ بادا صاحب خاص عرض کے لئے پہنا کرتے تھے۔ ورنہ ایک
 ہندو کیونکر ایسے چولہ کو پہن سکتا ہے جس پر قرآنی آیات اور اس کے اپنے مذہب کی ترویج لکھی ہوئی ہو
 بلکہ ناک صاحب نے تو اپنی حالت کا اظہار بھی چولہ کے ان الفاظ میں کر دیا تھا لا الہ الا انت سبحانک
 انی کنت من الظالمین اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہندو مذہب کو قطعی طور پر چھوڑ
 چکے تھے علاوہ ازیں چولہ ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے یقینی طور پر ناک صاحب کے مذہب کا پتہ لگ سکتا
 ہے۔ اور باقی باتیں بہت تغیر و تبدل ہو کر ہم تک پہنچی ہیں۔ حالانکہ چولہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی
 بلکہ یقینی طور پر یہ وہی چولہ ہے جو بادا صاحب نے پہنا ہوا تھا۔

غرض اس بات کے ثبوت کے لئے کہ چولہ درحقیقت ناک صاحب کی طرف سے ہی ہے یہ وجہ کافی
 اور شافی اور تسلی بخش ہیں کہ اسی چولہ کا ذکر انگلہ اور بالا کی اس جنم ساکھی میں مذکور ہے جو اسی زمانہ میں
 تالیف ہوئی۔ پھر دوسرا ثبوت وہ کتاب ہے جو کابل کی اولاد کے ہاتھ میں ہے جس کا نام چولا ساکھی ہے جس میں
 لکھا ہے کہ یہ چولہ ناک صاحب کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا اور جتنے گورو بعد میں ہوئے ہیں سب کا
 اس چولہ سے برکت ڈھونڈنا اس میں مذکور ہے یہ دوسرا ثبوت اس بات پر ہے کہ چولا خود ناک صاحب کا
 ہی تھا جس کی نسبت ابتدا سے یقین کیا گیا تھا کہ اس میں بہت سی برکتیں ہیں اور خدا تعالیٰ کی
 طرف سے ہے نیز ثبوت یہ ہے کہ چولہ کی تعظیم اور تحريم برابر چار سو برس سے چلی آتی ہے پس یہ
 عملی حالت جو ہر ایک زمانہ میں ثابت ہوتی چلی آتی ہے جس کے ساتھ پرانے زمانہ سے پہلے اور جسے
 بھی ہوتے چلے آئے ہیں اور راجوں اور امیر و مہنڈا سپرڈنڈلے چڑھا نا ثابت ہوتا چلا آیا ہے یہ
 ثبوت ہی نہایت اعلیٰ درجہ کا ثبوت ہے۔

اب ایک اور ضروری سوال پیدا ہوتا ہے یعنی یہ کہ آیا چولہ کی اس حقیقت کا کہنا محض ایک اتفاقی

امر ہے؟ اس سوال کے جواب کے لئے ہمیں یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ یہ اتفاقی امر نہیں بلکہ عین خدا تعالیٰ
 کے مشاء کے مطابق اپنے وقت پر اس امر کا اظہار ہوا اور اس کے قدیم ارادہ کے موافق یہ سب کچھ ظہور
 میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کی قرآن کریم نے دو غرضیں قرار دی ہیں اول تکمیل ہدایت
 اور دوم تکمیل اشاعت ہدایت۔ چنانچہ ان ہر دو اغراض کے متعلق قرآن شریف میں دو الگ الگ آیتیں
 موجود ہیں چنانچہ ایک جگہ تو فرمایا ہے الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور
 دوسری جگہ فرمایا ہے هُوَ الَّذِي اَدْنَسَكَ سَوْلَهُ بِالْهَدْيِ وَدَيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
 ان دونوں آیتوں پر غور کر نیے معلوم ہو گا کہ ان میں جو دو مقصد بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان
 کئے گئے ہیں انہی تکمیل کا وقت بھی الگ الگ کھلے۔ چنانچہ ایک جگہ تو فرمایا کہ میں نے تمہارا دین
 آج کے دن کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں اور اسی طرح ماضی کے صیغہ میں سکو
 بیان کر کے یہ بتلادیا کہ تکمیل ہدایت تو ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض اول
 آپ کی اسی زندگی میں پوری ہو گئی لیکن دوسری غرض کی تکمیل کے متعلق بیان کرتے وقت آئندہ
 زمانہ کا حوالہ دیا گیا ہے چنانچہ اس آیت لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا
 ہے کہ اس مقصد کی تکمیل مسیح موعود کے وقت میں ہوگی یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ یہ بھی غرض بعثت
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے مگر اس کی تکمیل کا وقت آنحضرت کی آمد اول میں نہیں بلکہ آمد ثانی
 میں ہوگا۔ اس طرح دونوں اغراض کے متعلق آیات پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ
 غرض اول یعنی تکمیل ہدایت تو ہو چکی مگر تکمیل اشاعت ہدایت ابھی باقی تھی اور اس کے متعلق خدا تعالیٰ
 کا ارادہ تھا کہ وہ آخری زمانہ میں آنحضرت کی آمد ثانی میں پوری ہو۔ اسی آمد ثانی کی طرف قرآن شریف
 کے دیگر مقامات میں بھی اشارہ ہے چنانچہ آیت وَالْاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ اِلٰم کا بھی یہی منشا ہے۔ مگر اس آمد
 ثانی کے معنی آنحضرت نے خود بتائے ہیں کہ مسیح موعود کی آمد ہوگی۔ یعنی ایسے شخص کی آمد جو آپ کے
 اتباع کمال اور پاک محبت میں فنا ہونے کی وجہ سے گویا آپ ہی کا مظہر ہوگا۔ اس لئے یہ آیت کا مقصد
 تھا کہ آخری زمانہ میں ایک ایسا آدمی پیدا ہو جو تکمیل اشاعت ہدایت کی غرض کو پورا کرے یعنی تمام
 مذاہب کا بطلان ثابیت کرے اسلام کی سچائی کو ساری دنیا پر ظاہر کرے اس غرض کی تکمیل کے لئے
 خدا تعالیٰ نے وہ تمام اسباب و ذرائع پیدا کر دیں جن کے ذریعہ یہ غرض پوری ہو سکتی ہے۔

اس غرض کی تکمیل کے لئے عین اس وقت پر جو پیشگوئیوں کے حساب سے ہو تلبہ مسیح موعود عین انتظار کی حالت میں ظاہر ہو رہے تھے تاکہ مذاہب باطلہ کی غلطیاں اور اسلام کی صداقت کی ہر کسے سے اسی وعدہ کے پورا کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے مسیح موعود کے ذریعہ سے عین وقت پر جو لے کی حقیقت کو ظاہر کیا ہے۔ جس طرح پر مسیح کی قبر کے دریافت ہوئی تھیں عیسائی مذہب کے شہتیر کفارہ اور دوبارہ جی اٹھنا ایک دفعہ ٹوٹ کر گئے ہیں۔ اسی طرح جو لہ کی حقیقت کھلنے سے سکھ مذہب کا یہ غلط خیال کہ باوانا تک صاحب سولے اسلام کے کسی مذہب کو بھی ٹھیک سمجھتے تھے بڑے سے اٹھ گیا ہے۔ یہ بجائے جو ایک بڑا معجزہ ہے کہ باوجودیکہ چوالیسے شخصوں کے ہاتھ میں رہا جنکو اللہ اور رسول پر ایمان نہ تھا۔ اور ایسی سلطنت کا زمانہ سپر آیا جس میں تعصب اس قدر بڑھ گئے تھے کہ بانگ دینے پر بھی خون کھانے جاتے تھے۔ وہ ضائع نہیں ہوا اگر خدا تعالیٰ کا ہاتھ اسپر نہ ہوتا تو انقلابوں کے وقت کب کا نابود ہو جاتا۔ مقرر تھا کہ وہ اس زمانہ تک رہتا اور اُس کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق اسلام کی سچائی ظاہر ہوتی۔ خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصاحت نے چاہا کہ ایک وقت تک یہ امر پوشیدہ ہے اور سکھوں کی جہالت اور بھی اوسکی موید ہو گئی اور پھر اپنے وقت پر اسکی حقیقت کا اظہار ہو۔ اور اس اظہار کے ذریعہ سے اسلام کی صداقت کا اظہار ہوا اور شاعت ہدایت کی وقت مقرر ہو۔ عرض جس طرح جو لہ خدا کی طرف سے آیا تھا اور خدا کے ہاتھ سے اسپر تھا کھلے گئے تھے اسی پر حکمت و مصاحت الہی کا ہی یہ تقاضا تھا کہ اُس کے الفاظ ایک وقت تک پوشیدہ رہ کر عین وقت پر پیشگوئی کے مطابق ظاہر ہوں۔ اور اسلام کی صداقت کی ایک عظیم الشان دلیل ٹھہری باوانا تک صاحب چولا اور حضرت مسیح کی قہر اسلام کی سچائی پر دو عظیم الشان گواہ ہیں اور اس وقت پر انکا ظاہر ہونا حضرت مسیح موعود کی صداقت کے جیسے ہی بڑے نشان ہیں۔

نوٹ اور ریویو

اپنی فہمی - ذنب و استغفار کے معنوں پر جو اس سلسلے کے کسی نمبر میں بیان کئے گئے تھے عیسائیوں کے اس پرچہ میں سے بحث چھڑی ہوئی ہے۔ بڑی بات ان الفاظ کے معانی کے متعلق جو یاد رکھنے کے لائق ہے یہ ہے کہ قرآن کریم کی ان اصطلاحوں کے معانی کا فیصلہ صرف قرآن کریم سے ہی ہو سکتا ہے جو باریک فرق ذنب جرم وغیرہ مختلف الفاظ کے معانی میں قرآن کریم نے مد نظر رکھے ہیں سبب اسکے کہ نزول قرآن سے پہلے اس قسم کی اصطلاحیں ہی نہ تھیں انکا قرآن کریم سے پہلے کہیں پتہ لگانا بحث کو تشبیہ بلکہ ہموار کر دینا چاہئے کہ قرآن شریف نے کیونکر ان الفاظ کو استعمال کیا ہے اور ان کے معانی میں کیا فرق دکھاتا ہے چنانچہ ہم نے بہت وضاحت کے ساتھ اس امر کو بیان کیا تھا کہ ہر ایک مذہب کے لئے نرا کا وعید نہیں ہے اور پھر یہ لکھا تھا کہ ہر مجرم کے لئے نرا کا وعید ہے اور پھر یہ بیان کیا تھا کہ کسی نبی کے حق میں جرم کا لفظ بیان نہیں کیا گیا۔ بلکہ انبیاء کیلئے صرف ذنب کا لفظ بولا گیا ہے اب ہر ایک عقلمند سوچ سکتا ہے کہ اس میں کیا ستر ہے کہ قرآن شریف انبیاء کے لئے وہ لفظ استعمال کر لیا ہے جس کے متعلق نرا کا وعید نہیں ہے وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہئے کہ نرا کا وعید کیا اس سے یہاں نہیں بتاتا کہ قرآن کریم انبیاء کو کسی ایسے فعل کی تائید نہیں کرتا جو نرا کا وعید ہو۔ یا بالفاظ دیگر انکو گناہ کا مرتکب نہیں بھراتا کیونکہ گناہ ایسے فعل کا نام ہے جس میں خدا کی نافرمانی ہو اور جو سپر نرا عاید ہوتی ہو۔ اس طرح انبیاء کی عصمت کا مسئلہ صاف طے ہو جاتا ہے۔ مگر عیسائی نامہ نگار جو ایسی فہمی میں لکھتے ہیں ان سے سورہ شفیق طلب کو جو ہم نے ذنب کے معنوں کا فیصلہ کرنے کے لئے اوپر بیان کئے ہیں غور فرما جو مرکز ایسا پہلو گریز کا اختیار کرتے ہیں جس میں ان سوالوں کا سامنا نہ ہو۔ ہاں جن نے اس طرف توجہ کی ہے مگر انہوں نے ایسے لغو جواب دئے ہیں کہ ان کے اعتراضوں پر مفصل بحث کرنا کی کچھ ضرورت نہیں چنانچہ پہلے امر کہ ذنب پر نرا کا وعید نہیں چنانچہ ایسی آئیں پیش کی جاتی ہے جن میں یہ بیان ہے کہ خدا تعالیٰ نے بعض قوموں کو یا لوگوں کو ان کے ذنب کے لئے نرا دی بلکہ اگر ان مضمون نو سو لے عمداً یہ دہوکا نہیں دینا چاہتا تو ہمیں ان کی عقل پر فوس ہے۔ کیا اس بیان سے کہ کسی ایک آدمی کو اسکے ذنب کے لئے نرا دی گئی کوئی عقلمند یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ہر ایک مذہب کے لئے نرا کا وعید ہے۔ یہ جھوٹا منطق ہے کسی ایک آدمی کو نرا دیا جائے یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکلتا کہ ہر ایک مذہب پر نرا کا

وعید ہے۔ دوسرے اور تیسرے امر کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ جرم کا لفظ قرآن شریف میں کسی کے حق میں بھی نہیں بولا گیا۔ یہ پادری صاحبان کے عربی زبان سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ ایسا پوچھ اعتراض کیا ہے ہم پوچھتے ہیں کہ کسی شخص کو گناہ کا کہنے سے لفظ گناہ کے حق میں بولا جاتا ہے یا نہیں۔ پھر مجرم کہنے سے کیوں جرم کا لفظ ایسے شخص کے حق میں عائد نہ ہوگا۔ اب یہی لفظ مجرم بار بار قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے اور انبیاء کے حق میں کبھی نہیں بولا گیا۔ اسی طرح پر الفاظ اجرام۔ اجر موات۔ مجرمون جن سب کے معنی جرم کرنے کے ہیں بار بار قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن ایک موقع پر ہی انبیاء کے حق میں انہیں سے کوئی لفظ نہیں دکھایا جاسکتا۔

عیسائی پرچہ کے بعض نامہ نگاروں نے یہ پہلو بحث کا اختیار کیا ہے کہ تفسیروں میں بعض حوالے نکال کر پیش کئے ہیں جہاں بعض انبیاء کے گناہوں کا ذکر ہے مگر قرآن کریم پر بحث نہ کرنی اور تفسیروں کے حوالے دینے نہایت قابل افسوس امر ہے۔ بحث کے لئے تو ضروری ہے کہ قرآن شریف کو ہی پیش کیا جائے کیا بائبل کی تفسیروں میں جو جو لغو باتیں بھری پڑی ہیں ان سب کو عیسائی تسلیم کرتے ہیں اگر نہیں تو ہر اپنے مخالفین سے کیوں ایسا مطالبہ کرتے ہیں جسکی جواب دہی کیلئے وہ خود تباہ نہیں باقی رہا انبیاء کے وہ افعال جو عیسائی صاحبان کے نزدیک قابل اعتراض ہیں سوائے فیصلہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ پہلے حضرت عیسیٰ کے جو اس قسم کے افعال ہیں انہیں جواب دیا جائے جب تک انکا کوئی شافی و کافی جواب نہ دیا جاوے گا تب تک ایسا اعتراض ٹرم کی جگہ ہو۔ کیا حضرت عیسیٰ کے متعلق انجیلوں میں نہیں لکھا کہ وہ شراب پیئے تھے۔ شراب بناتے تھے (خواہ مخبرہ سو ہی ہے) وعدہ کا ایفاء نہ کیا۔ والدین کی بے ہوشی کی مددائی کا دھوکا کبھی کبھی حرام کا تیل لٹا دیا۔ بد چال چلن کیونہ تو نے سے ملے جلتے تھے۔ جو چیز شرعاً ممنوع تھی اور دوسرے کا مال لٹا وہ اپنے حواریوں کو کھلائی۔ ایک غریب آدمی کے مال کو تباہ کیا۔ اپنے بزرگوں کو گالیاں لگالیں۔ اور ایسا ہی اور بہت سے افعال کے مرتکب ہوئے جو ان کی محصومیت کو غلط ٹھہراتے ہیں اور پھر سنا تھا اسکے اس امر کو بھی مد نظر رکھ لیں کہ اورینیوں کی نسبت تو کہیں نہیں لیکر یسوع کے متعلق انجیل میں یہ لکھا کہ خدا کے تعالیٰ نے اسے چھوڑ دیا اور اس پر لعنت پڑی اور وہ دو زخ میں گیا اس کا سبب بھی بیان کرتا چاہیے کہ اگر یسوع بے گناہ تھا تو خدا نے اسے کیوں چھوڑا

اور سپر نعت کیوں کی اور دوزخ میں کیوں گیا۔

بینیاف اسلام

یہ ایک نئے ہفتہ وار پرچہ کا نام ہے جسکے ایڈیٹر حامد سنو صاحب ہیں اور جس کا پہلا پرچہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۳ء کو شائع ہوا ہے اس پرچہ کی پالیسی اسکے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ باہمی جو فرقوں کے اختلاف ہیں ان کو چھوڑ کر اسلام کے روح کی طرف لوگوں کو بلایا جائے اور اس کا مدعا یہ ہے کہ تمام فرقوں کو امیر المومنین کے ماتحت اکٹھا کیا جائے۔ یہ بیان نہیں کیا گیا کہ یہ عرض کس طرح سے حاصل ہوگی مگر پہلے دو نمبروں کے پٹھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس رسالہ کا بڑا مقصد علاج بذریعہ توجہ ہو گا جو عام طور پر رائج ہے۔ اسلام کے متعلق اس پرچہ میں بعض ایسے بیان ہیں جو ہماری سمجھ میں قابل اعتراض ہیں اور اس قسم کے بیانون سے بجائے اسلام کو نفع پہنچنے کے نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ چنانچہ پہلے ہی پرچہ میں لکھا ہے۔ ہم اس تعلق کو جو ابتدائی عیسویت اور اسلام میں دلی یقین سے تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس تعلق کی نہایت عمدہ مثال یہ ہے کہ نماز عشا پانچویں اولوالعزم بنی عیسیٰ کی یادگار میں ہے اور خود اسلام لفظ عیسیٰ اسلام سے مشتق ہے جسکے معنی ہیں عیسیٰ روح اللہ کی سلامتی ہمیں بڑا فہوس ہے کہ ایک ایسے پرچہ میں جو مسلمان کھلانے کا دعوے دار ہو اس قسم کے بیانات شائع ہوں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ عربی زبان سے ناواقفیت ہے اور عمدتاً یہ قابل اعتراض بیان شائع نہیں کیا گیا جس شخص کو ذرا بھی عربی زبان سے سے وہ اس بات کو بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ عیسیٰ اور عشا کو کوئی باہمی تعلق نہیں کیونکہ یہ لفظ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ہزار سال پہلے کا پہلا آتا ہے۔ اور اسکے منحنے رات کا پہلا حصہ میں اور اسی واسطے اسلامی شریعت میں رات کی نماز کے محفوں میں آیا ہے۔ ایسا ہی

اسلام سلم سے مشتق ہے جبکہ معنی میں اطاعت کرنا۔ اسکو عیسیٰ سلام کے ساتھ ملانا جو عربی ترکیب نہیں ہے بالکل بیودہ بات ہے اسلامی شریعت میں اسلام کے معنی ہیں اس طرح پر اپنے آپ کو خدا سے تعالیٰ کی رضا کے سپرد کر دینا کہ اپنی ساری خواہشیں اسی کے ماتحت کر دی جائیں۔ اور ہر ایک قول و فعل اسی کی رضا کے مطابق ہو۔ قرآن کریم میں تمام انبیاء کا مذہب اسلام بیان کیا گیا ہے اور عیسیٰ کے وجود سے ہزار سال پہلے سے چلا آتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بینر آف اسلام اپنے ان بیانات کی بہت جلدی تردید شائع کرے گا۔ ایسا ہی ایک اور بیان قابل اصلاح یہ ہے ”نسطوری فرقہ اور نسطوری مذہب بچہ محمد ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا سبب ہو گئے جو خود ایک تاحری نھے“ اس قسم کے بیانات سخت مضر ہیں اسکے علاوہ اس پرچہ کے ایڈیٹر نے لفظ روح اللہ پر بھی ٹھوک کر کہا ہے ان الفاظ کا مفہار سولے اس کے کچھ نہیں کہ قرآن کریم روحوں کے دو قسم بیان کرتا ہے ایک وہ روح جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں اور دوسرے وہ روح جو شیطان کی طرف سے ہیں یعنی جن کو شیطان سے تعلق ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو خدائی روح بیان کرنے کی غرض صرف اس کے شیطانی روح ہونے کی نفی کرنے کی تھی کیونکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ اور امحی والدہ پر سخت بہتان باندھے تھے اور صدیقہ کی پاک دامنی پر تمہیں لگائی تھیں۔ اگلی تردید کے لئے قرآن شریف نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدائی روح ہیں چونکہ دوسرے انبیاء پر ایسے اعتراض نہیں ہوئے۔ اس لئے ان کے حق میں ایسے لفظ نہیں بولے گئے۔

عیسویت کی روحانی موت :- اس کو اب تمام عیسائی تسلیم

کرتے ہیں حال میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں تسلیم کیا گیا ہے کہ واقعی عیسائی مذہب روحانی زندگی سے خالی ہے بڑے بڑے عیسائی مورخین نے اور کلیسیا کے بڑے بڑے عمدہ داروں نے صاف لفظوں میں اقرار کیا ہے کہ شراب خوردی قمار بازی اور زنا جیسے عیسائیوں میں پائے جاتے ہیں دنیا کی کسی قوم میں نہیں پائے جاتے۔ خدا کا اخبار کر سچین پیٹریٹ اپنے اخبار مورخہ ۱۳ ستمبر ۱۹۰۲ء میں پادری ٹی واکر صاحب

ایم۔ اے سے نقل کر کے لکھا ہے۔

میں نے ایسے ایسے تامل اور دوسرے پادری دیکھے ہیں جو اس بات کے کہنے پر غصہ ہو جاتا ہے کہ مذہب کی سچی تبدیلی بالکل شاذ و نادر اور بہت عرصہ کے بعد وقوع میں آتی ہے۔ اور پھر انہیں لوگوں کو جب علیحدہ طور پر پوچھا جائے تو اقرار کرتے ہیں کہ ان کے ماتحت جو جماعتیں ہیں وہ روحانی طور پر مردہ اور نفسانی خواہشوں کے پیرو اور دنیا میں غرق ہیں..... جہان تک میری سمجھ ہے اس بات پر سب اتفاق ہے کہ معاملات کی حالت بالکل طینان بخش نہیں ہے میں نے ایک دفعہ ایک مشہور ہندوستانی پادری سے سوال کیا کہ ان بنی یا تین جماعتوں میں سے جو اسکے ماتحت ہیں کس قدر آدمی ایسے ہیں جنکی نسبت وہ کہہ سکتا ہے کہ انہیں روحانی زندہ ہے۔ وہ چپ ہو گیا اور تھوڑی دیر تامل کر کے کہنے لگا کہ دو یا تین سے زیادہ نہیں۔ اور یقینی طور پر صرف ایک آدمی کی نسبت کہہ سکتا ہوں..... کیا ایسا ممکن ہے کہ جو عیسائی ہمارے نقشہ میں پیش کئے جاتے ہیں وہ صرف نام کے عیسائی ہیں اور کیا یہ ٹھیک نہیں کہ ہماری جماعتیں اکثر مردہ اور بے روح اور ساکن ہیں؟

یہ لفظ جو ایک بڑے پادری صاحب نے کہے ہیں عیسائی مذہب کی روحانی موت کا افسوسناک نقشہ پیش کرتے ہیں۔ اور علاوہ انہیں عیسائی اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ جو نشان ایمانداروں کے ان کی انجیل میں لکھے ہیں وہ اس موجودہ زمانہ میں ان کے درمیان نہیں پائے جاتے یہ تمام امور اس پر مشاہد ہیں کہ واقعی عیسائی مذہب مر چکا ہے اور اب اس میں روحانیت باقی نہیں رہی۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے مسیح کے حواری تو روحانی طور پر مردہ اور ہلاک شدہ نہ کہلاتے تھے جیسا کہ اس زمانہ کے عیسائی لوگ اپنی نسبت اعتراف کرتے ہیں۔ اگر اب بھی مسیح زندہ ہوتا تو چاہئے تھا کہ اس کا اثر اسی طرح پرندوں پر محسوس ہوتا اور عیسائیت میں وہی روحانیت پائی جاتی لیکن عیسائیوں کے اپنے اقرار کے بموجب عیسائی مذہب کی یہ حالت نہیں ہے اس کا صاف نتیجہ یہ ہے کہ مسیح زندہ نہیں بلکہ فوت ہو چکا درحقیقت عیسائیت کی روحانی موت اس کے ہانی کی موت کی عظیم الشان شہادت ہے۔

فرقہ احمدیہ کی ترقی

گزشتہ تین سال میں اس فرقہ نے حیرت انگیز ترقی کی ہے ۱۹۵۰ء میں اس کی تعداد صرف چند سو تک تھی مگر آج اس کا شمار دویڑہ لاکھ سے بھی زیادہ معلوم ہو رہا ہے۔ اس ترقی کے اس حصہ کا ثبوت یوں تین سال کے پہلے نصف حصہ میں ہوئی ہے کسی قدر مردم شماری کے کاغذات سے مل سکتا ہے اگرچہ وہاں بھی پوری تعداد اس وقت کے مطابق درج نہیں ہو سکی جسکی وجہ یہ ہوئی کہ مردم شماری کا کام شروع ہونے کے بعد وہ اشتہار جاری کیا گیا جس کے تحت اس فرقہ کا نام احمدیہ فرقہ رکھا گیا اور اس سے پہلے اس فرقہ کا نام کوئی مخصوص نہیں کیا گیا تھا۔ اس واسطے سب لوگ جو اس فرقہ کے پیرو تھے اس نام سے مطلع نہ ہو سکے۔ احاطہ بمبئی کی مردم شماری کی رپورٹ (ہندوستان کی مردم شماری ۱۹۵۱ء جلد ۹ بمبئی حصہ اول) سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف علاقہ بمبئی میں اس فرقہ کی تعداد ۱۰۸۴۰۸ تھی مگر فرقہ احمدیہ کا بہت بڑا حصہ پنجاب میں ہے جہاں سب سے زیادہ مسیح موعود علیہ السلام کی تبلیغ قبول ہوئی ہے اور یہ سبب نزدیکی کے لوگ زیادہ فائدہ اٹھا سکے ہیں۔ پنجاب میں اس کی حیرت انگیز ترقی ہم کسی دوسرے موقع پر بیان کریں گے بفضل ہم بمبئی کی مردم شماری کی رپورٹ میں سے وہ حصہ نیچے نقل کرتے ہیں جس میں قدر مردم شماری نے اس فرقہ کی نسبت اپنی رائے ظاہر کی ہے۔

اس فرقہ کے بانی میرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان ہیں اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس مردم شماری میں انکے پیروں کی تعداد پوری پوری معلوم ہو جائے۔ ان کا دعوے ہے کہ میں مسیح ہوں اور اپنے فرقہ کے خاصلہ صولوں کو انہوں نے ایک اشتہار میں بیان کیا ہے جو مردم شماری کی کارروائی کے ابتداء میں ہمیں پہنچا ہے مختصر طور پر یہ اصول اس طرح ہے

بیان کئے جاسکتے ہیں۔ اشتہار کے الفاظ میں اُس فرقہ کی خاص علامت یہ ہے کہ وہ نہ صرف ہما د کو موجودہ حالت میں ہی رو کر لے بلکہ آئندہ بھی کسی وقت اس کا منتظر نہیں ہے۔ مذہب کے پھیلانے کی خاطر خون بہانے کو یہ فرقہ قطعاً ممنوع سمجھتا ہے، اس کے بعد اس فرقہ کا یا فانی اپنے درمیان بحیثیت مسیح یا امام ہونے کے اور عیسویت کے بانی کے درمیان ایک مماثلت قائم کرتا ہے، اُنکا دعوے ہے کہ اُنکی آمد کی پیشگوئی پہلے سے کی گئی تھی اور انکا منشاء یہ ہے کہ صلح اور اشتی کی بناؤالیں۔ اپنے مریدوں کے لئے بعض اعلیٰ درجہ کے اصول غا ل چلن کے قائم کر کے وہ بیان کرتے ہیں کہ کیوں اس فرقہ کا نام احمدیہ فرقہ رکھا گیا۔ اُن کا بیان ہے کہ پرفٹ بھٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے دو نام تھے ایک محمد جو کہ جلالی نام تھا اور جس میں آنحضرت کی کامیابیوں کی طرف اشارہ تھا اور دوسرا احمد جو جالی نام تھا جس میں اشارہ اس صلح اور اخوت کی طرف تھا جو آپ کے ذریعہ دنیا میں پھیلنے لگے۔ ہما د کی تعلیم اور مذہب کے نام سے ہر قسم کی غرضی کو مردود و ٹھکر کر نام یہ بیان کرتا ہے کہ اس کا اور اسکے فرقہ کا نام احمدیہ اس فرقہ کی ترقی کا آئندہ مردم شمار یوں میں خیال رکھا جانا چاہئے اور پرنے مسلمانوں کے لئے اس کی ترقی کسی قدر دلچسپی کا باعث ہوگی۔ اشتہار سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بانی کی وفات کے بعد جانشین کا کیا انتظام کیا گیا ہے۔

لیکن یہ ترقی بمقابلہ اس عظیم الشان ترقی کے جو گذشتہ تین سال کے آخری حصہ میں اس فرقہ نے کی ہے۔ بہت ہی کم ہے جیسا کہ ایک طرف طاعون کے خطرناک حملوں پنجا ب کی عام مردم شماری میں کمی آتی گئی ہے فرقہ احمدیہ کی تعداد بڑے زور کے ساتھ بڑھتی گئی ہے۔ کیونکہ لوگوں نے ہجرت سے دیکھ لیا ہے کہ طاعون سے بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت انہیں نظر آتی ہے۔ اور وہ یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو قبول کر لیا جائے۔ اس لئے طاعون کی ترقی کے ساتھ جوق در جوق لوگ جماعت احمدیہ میں داخل ہو گئے ہیں۔

مکالمات الہی

یکم جنوری ۱۹۰۳ء مطابق یکم شوال ۱۳۲۰ھ روز جمعہ صبح پانچ بجے کے وقت خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی۔ اول ایک خفیف خواب میں جو کشف کے رنگ میں تھی دکھایا گیا کہ آپ ایک لباس فاخرہ پہنا ہوا ہے اور چہرہ چمک رہا ہے پر وہ کشفی حالت وحی الہی کی طرف منتقل ہو گئی اور خدا تعالیٰ کا کلام اس طرح نازل ہوا **بیدی لک الحمد شیئا اتی امر الله فلا تستجلی** بشارۃ تلقاها النبون ترجمہ عذاب ورجم ہے تیری سچائی ظاہر کرنے کے لئے کچھ ٹھوس میں لاؤں گا خدا کا امر آ رہا ہے تم جلدی نہ کرو یہ ایک خوشخبری ہے جو نبیوں کو دی جاتی ہے۔

اس سے پہلے ۲۰ دسمبر ۱۹۰۲ء کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اور وحی ہوئی تھی جو آپ کی طرف سے حکایت تھی۔ **انی صادق صادق وسید شہد الله لی ترجمہ میں صادق ہوں صادق ہوں غفر جیسے بیٹے میری گواہی دیگا یہ پیشگویاں بآواز بلند پکار رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی تائیدی امر ظاہر ہو رہا ہے جس سے مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہوگی اور ایک جاہت اور قبولیت ٹھوس میں آئیگی اور وہ خدا تعالیٰ کا نشان ہوگا نادشمنوں کو شرمندہ کرے اور مسیح موعود کی عزت اور جاہت اور سچائی کی ثنائیاں دنیا میں پیدا دے۔**

اللہ

۲۔ جنوری ۱۹۰۳ء کی رات کو الہام ہوا **جا فی الکل اختار واداد اصبعہ و اشار ببعثک**

من العدا ویسطوا نکل من سطا آئیل جبریل ہے فرشتہ بشارت دینے والا۔

ریویو آف ریلیجز

یہ عجیب و غریب ہوا رنی ہی ساتھ قادیان ضلع گورہ اسپور ہر مہینہ کی پین تائیں کو نکلتا ہے اسکے مضامین جو تمام مذاہب طلبہ کی ترویج اور حصول حق اسلام کی تائید میں آتے ہیں عموماً حضرت اقدس سیدنا اعلیٰ السلام کے صاحب دینی مسیح موعود و مہدی مسعود کی قلم سے نکلتے ہیں۔ عیسائیوں آریوں برہمنوں فلسفیوں وغیرہ کے ہر ایک اعتراض کا جو وہ مذہب اسلام پر کرتے ہیں جواب دیتا ہے۔ اس سالہ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ زبان انگریزی میں دنیا کے سامنے انگلستان امریکہ وغیرہ میں جاتے اور اس کے مضامین مخصوصاً اس قسم کے ہوتے ہیں جسے اسلام کا چمکتا ہوا چہرہ نظر آئے اور اس کی رعب کو پیر قایم ہو۔ اور اس کے متعلق ہر ایک قسم کے شکوک و شبہات دور کئے جاویں۔

قیمت انگریزی رسالہ ۱۰ روپے
اردو رسالہ معمولی کاغذ کا ۵ روپے

ولایتی کاغذ سے
علی الترتیب ملتا ہے۔ بغیر وصولی قیمت کے رسالہ کسی صاحب کے نام جاری نہیں ہو سکتا جو صاحب منی آرڈر کے ذریعہ قیمت ارسال نہ فرماویں ان کو چاہئے کہ اپنی درخواست کے ساتھ اجازت بھیجیں کہ پہلا پرچہ بذریعہ وی پی ہسٹیا جافے ۛ
یہ رسالہ تجارتی اشتہارات کے لئے بھی کہلائے بشرطیکہ وہ ہر ایک قسم کے فحش سے اور باطلہ سے پاک ہوں۔ اجرت اشتہارات کا نقشہ حسب ذیل ہے۔

پورا صفحہ	نصف صفحہ	چوتھائی صفحہ	
۱۰ روپے	۵ روپے	۳ روپے	سالانہ
۱۰ روپے	۵ روپے	۳ روپے	ششماہی
۱۰ روپے	۵ روپے	۳ روپے	سہ ماہی
			دینی سطر ۴

نوٹ۔ یہ سالہ اخبار الحکم (جو پچھلے میں چار بار قادیان سے نکلتا ہے) سے ایک نکل نکلا اور نرالی طرز کار رسالہ جو میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلم سے نکلتے ہوئے مضامین ہوتے ہیں اور اخبار میں عموماً حضرت اقدس کی تقریریں موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خیال و حکیمانہ کو عطا دار الامان کی جزیں اور تفریق مضامین ہوتے ہیں۔

جیو جواہر - شک - عہدہ مونگا - موتی - باقوت اور بیش قیمت جو اس کے خالص تیار ہوتی ہیں انسان کی زندگی تندرستی اور طاقت کے لئے بڑے بہتر کوئی دوا نہیں ایسا فرض ہے جس کا گردہ شانہ و فدا حوالہ کے لئے شہین مثل میں مسدود کو درست اور خون کے بہنے سے اس کا دھماکا اور تمام جسم اس کا کوئی اور مضبوط کرتی ہیں دبا کی اور زہریلی بیماریوں کو روکتی ہیں طبیعت میں تفریح اور خاطر نشاط پہنچائی میں عقل ہوش و حواس - حافظہ ذہن و دکان کو ترقی دیتے ہیں ۔

مرہم عجیبی - اگر دنیا بہر میں سب پر تاثیر تیر نہ ہو ہر قسم کے زخموں - جراحتوں - چوٹوں - گلیشوں - زخاں زہر - سرطان - طاعون اور ہر قسم کے خبیث شہریے - پوڑوں - پھنسیوں - ماصوروں - بواسیر - گچ - خارش اور طرح طرح کی جلدی بیماریوں کا بخوشی و تسہیل بہت جگہ - جانوروں کے کاٹ لینے - جہانے عورتوں کے خطرناک امراض سرطان - حم وغیرہ کے لئے صد ہا سال کا تجربہ ہر طبقہ کے حکما کا متفقہ و مجربہ بابرکت علاج چلتے ہیں یہ برکت مرہم صرف اس کا رخانہ سونگائے جو اس کا خالص جز آیتا کر نیکیا ڈالے رہے جلی جہاں کے کامیاب اثبات کا ممنون ہے - قیمت فی ڈبیہ ۱۲۰۰۰۰ - ۱۲۰۰۰۰ مرہم ...

پاک کپس - ویا - اکثر جانین طبیعت علاج کے بوقت پہنچنے سخت تخلیف برائت کرتی اور بعض وقت بخت ہلاک ہو جاتی ہیں اس دناک حالت کو دیکھ کر ہر کس کس تیار کیا ہو اور اس میں مختلف سپاس سے بیمار یوگی جنکی اکثر شکایت تھی ہر وہ زودا اثر صبح و شام و شب میں جنسوں پر ہر ڈاکٹر اور طبیعت کچھت نہیں کسکی اور یہ سب سبنا گیا ہو کہ جب میں سے ایک ایک کے ہمراہ ہو اور ہر صلیبی سالی کی گئی ہے کہ شد بد جاننے والا انسان بھی سفر و حضر میں کو سمجھ کر پورے طبیعت کا کام دیکھتا ہو اور ادویہ استعمال ہر وقت جان بھگت خطرات متعلق ہو سکتا ہے اس کے پاک کپس - اگر انسان کے پاس یہ حالتیں نا ضروری ہے قیمت ہر مرہم

عمری الشرف علیہ السلام
حضرت دوا کی قیمت
کا خا مرہم عجیبی
کا خا مرہم عجیبی
ایک نہ صحت ناسع
کا کارخانہ مرہم عجیبی

اعلان

تمام صاحبان جس کے نام قادیاں ہیں کسی قسم کا روپیہ تلے فرسندگان کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں کہ منی آرڈر کے کوپن سے پورا فائدہ حاصل کیا کریں مینی اپنا پورا پتہ خوشخط و تعداد و مبلغ و تفصیل کہ کس کا روپیہ ہے کوپن پر دیا کریں ۔
تمام صاحبان جو بینکین کے حزیار ہیں ان کو ضروری ہے کہ خط و کتابت میں اور ترسیل زر کے وقت نام کے ساتھ اپنا نمبر بھی دیا کریں ۔

محمد علی - منیجر رسالہ ریویو آف ریلیجیئر قادیان ضلع گورداسپورہ

رجسٹرڈ ایل نمبر ۳۰۳

آؤ لوگو کہ یہیں رخصت پاؤ گے ۛ لو تمہیں طمع قسلی کا بتایا ہم نے

رُخْوَاقِ رَیْحِ خَیْرِ

یعنی نظم
دُن کے اندازِ سیر

نمبر ۲

باب ۱۹۰۳ فروری ۱۹۰۳ء

جلد ۲

فہرست مضامین

مسیح موعود کی لائف اور مشن

۵۷ ————— ۶۳

استغفار ۶۴ ————— ۷۸

نوٹ اور ریلویو ۷۹ ————— ۸۲

رپورٹ مردم شماری پنجاب ۷۹

مکالمات الہی ۸۲ —————

قرآن کی حقایق اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک دلیل

۴۱ ————— ۴۸

حضرت مسیح کا دس گم شدہ اسرائیلی

قوموں کی طرف جانا

۴۸ ————— ۵۷

انجمن اشاعت اسلام قادیان نے انوار احمد پریس لائن لاہور میں بابہام شیخ یعقوبی نے

مالک مطبع چھوڑ کر ۲۴ فروری ۱۹۰۳ء شائع کیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سُحْمُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

قرآن کی حقانیت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک دلیل

قرآن شریف نے بہت زور شور سے اس دعویٰ کو پیش کیا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے اور حضرت سیدنا مولینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسکے سچے نبی اور رسول ہیں چنانچہ وہ پاک کلام اُترا ہے۔ چنانچہ یہ دعویٰ آیات مندرجہ ذیل میں بخوبی صریح و مندرج ہے۔

رآل عمران (۲) اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ يُعَيِّنُ لَكَ مَا تَشَاءُ مِنْ شَيْءٍ اَمَّا مَا لَمْ يَنْزِلْ فَسُحْرٌ قَدِيمٌ

یعنی وہی اللہ ہے اسکا کوئی ثانی نہیں اُسی سے ہر ایک کی زندگی اور بقا ہے اُس نے حق اور ضرورت حق کے ساتھ تیرے پر کتاب اتاری اور پھر فرمایا یٰٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

سورۃ النسا یعنی اے لوگو حق اور ضرورت حق کیساتھ تمہارے پاس یہ نبی آیا۔ اور پھر فرمایا یٰٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ الْبُحُرُ یعنی ضرورت حق کے ساتھ ہم نے اس کلام کو اتارا ہے اور ضرورت حق کے ساتھ اُترا ہے۔ اور پھر فرمایا یٰٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

نُورِ الْمُبِينِ (البقرہ سورۃ النسا) لوگو تمہارے پاس یہ یقینی برہان پہنچی ہے اور ایک کھلا نور تمہاری طرف سے اُتار ہے۔ اور پھر فرمایا قُلْ يٰٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ جِئْتُكُمْ بِالْبُرْهَانِ

یعنی لوگوں کو کہدے کہ میں تم سب کی طرف پیغمبر ہو کر آیا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ كَفَرْتُمْ سَيَأْتِيَهُمْ وَاصِلٌ بِالْأَمْرِ

(البقرہ و ۲۶) یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کئے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور وہی حق ہے خدا اُنکے گناہ دور کرے گا اور انکے حال چال کو درست کرے گا۔

ایسا ہی صد آیات اور میں جنہیں نہایت۔ نہائی سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم خدا کا کلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسکے سچے نبی ہیں۔ لیکن ہم بالفعل اسی

لیکن نامناسب و کافی دیکھتے ہیں مگر ساتھ ہی اپنے مخالفوں کو یاد دلاتے ہیں کہ جس شد و مد کے قرآن شریف میں یہ دعویٰ موجود ہے کسی اور کتاب میں ہرگز موجود نہیں۔ ہم نہایت مشتاق ہیں اگر آپ اپنے ویدوں میں اتنا ہی ثابت کر دیں کہ انکے ہر چار ویدوں نے کلام الہی ہونیکا دعویٰ کیا اور بتصریح بتلایا کہ فلاں فلاں شخص پر فلاں فلاں زمانہ میں وہ اترے ہیں کتاب اللہ کے ثبوت کیلئے پہلا ضروری امر یہی ہے کہ وہ کتاب اپنے منجانب اللہ ہونیکی مدعی بھی ہو کیونکہ جو کتاب اپنے منجانب اللہ ہونیکی طرف آپ کوئی اشارہ نہیں کرتی اسکو خداوند تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ایک مداخلت بیجا ہے۔

اب دوسرا امر قابل تذکرہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے اپنے منجانب اللہ ہونے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں صرف دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ اس دعوے کو نہایت مضبوط اور قوی دلیلوں کیساتھ ثابت بھی کر دیا ہے اور ہم انشاء اللہ تسلسلہ وار ان تمام دلائل کو لکھیں گے۔ اور انہیں سے پہلی دلیل ہم اسی مضمون میں تحریر کرتے ہیں تاحق کے طالب اول اسی دلیل میں دوسری کتابوں کا قرآن کیساتھ مقابلہ کریں اور نیز ہم ہر ایک مخالف کو بھی بتاتے ہیں کہ اگر یہ طریق ثبوت جسکا ایک کتاب میں پایا جانا اسکی سچائی پر بدیہی دلیل ہے انکی کتابوں اور نبیوں کی نسبت بھی پایا جاتا ہے تو وہ ضرور اپنے اخباروں اور رسالوں کے ذریعہ سے پیش کریں ورنہ انکو اقرار کرنا پڑیگا کہ انکی کتابیں اس اعلیٰ درجہ کے ثبوت سے غاری اور بے نصیب ہیں اور ہم نہایت یقین اور وثوق سے کہتے ہیں کہ یہ طریق ثبوت انکے مذہب میں ہرگز نہیں پایا جاتا پس اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہماری غلطی ثابت کریں اور وہ پہلی دلیل جو قرآن شریف نے اپنے منجانب اللہ ہونے پر پیش کی ہے اسکی تفصیل یہ ہے کہ عقل سلیم ایک سچی کتاب اور ایک سچے اور مسیحائے اللہ رسول کے ماننے کیلئے اس بات کو نہایت بزرگ دلیل مقرراتی ہے کہ انکا ظہور ایک ایسے وقت میں ہو جبکہ زمانہ تاریکی میں پڑا ہو اور لوگوں نے توحید کی جگہ شرک اور پاکیزگی کی جگہ فسق اور فحشاء کی جگہ ظلم اور ظلم کی جگہ جہل اختیار کر لیا ہو اور ایک مصلح کی اشد ضرورت ہو اور پھر ایسے وقت میں رسول و نبیا سے رخصت ہو جبکہ وہ اصلاح کا کام عمدہ طور سے کر چکا ہو اور جب تک اُس نے اصلاح نہ کی ہو دشمنوں سے محفوظ رکھا گیا ہو اور تو کو دل کی طرح حکم سے آیا ہو اور حکم سے واپس گیا ہو۔ غرضیکہ وہ ایسے وقت میں ظاہر ہو جبکہ وہ وقت بزبان حالی پکار پکار کر کہہ رہا ہو کہ ایک آسمانی مصلح اور کتاب کا آنا ضروری ہے اور ایسے وقت میں الہامی پیشگوئی کے ذریعہ سے واپس بلایا جاوے کہ جب اصلاح کے پورے حکم کو چکا ہو اور ایک عظیم الشان انقلاب ظہر میں آچکا ہو اب ہم اس بات کو بٹے فخر کے ساتھ

بیان کرتے ہیں کہ بڑے لیل جس طرح قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہنایت روشن چمک گیا
جلوہ نما ہوئی ہے کسی اور نبی اور کتاب کے حق میں ہرگز ظاہر نہیں ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ
تھا کہ میں تمام قوموں کیلئے آیا ہوں یہ قرآن شریف تمام قوموں کو ملزم کیا ہے کہ وہ طح طرح کے شرک منقذ اور
فجر میں مبتلا ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر یعنی دریا بھی بگڑ گئے اور جنگل بھی
بگڑ گئے۔ اور فرماتا ہے لتکون للعالمین نذیرا یعنی ہم نے تجھے بھیجا تاکہ دنیا کی تمام قوموں کو ڈراوے
یعنی انکو تنبیہ کرے کہ وہ خدا پرستوں کے حضور میں اپنی بد کاریوں اور عقیدوں کی وجہ سے سخت گنہگار ٹھہرے ہیں۔

یاد رہے کہ جو اس آیت میں نذیر کا لفظ دنیا کے تمام فرقوں کے مقابل پر استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی
گنہگاروں اور بدکاروں کو ڈرانا ہے اسی لفظ سے یقینی سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ تھا کہ تمام دنیا بگڑ
گئی اور ہر ایک نے سچائی اور نیکی کا طریق چھوڑ دیا کیونکہ انذار کا محل فاسق اور مشرک اور بدکاری ہیں
اور انذار اور ڈرانا مجرموں کی ہی تنبیہ کیلئے ہوتا ہے نہ نیکوں کیلئے۔ اس بات کو ہر ایک جانتا ہے کہ ہمیشہ
سرکشوں اور بے ایمانوں کو ہی ڈرایا جاتا ہے اور سنت اللہ اسی طرح پر ہے کہ بنی نیکوں کے لئے بشیر
ہوتے ہیں اور بدوں کیلئے مذہم۔ پھر جب ایک نبی تمام دنیا کے لئے نذیر ہوا تو ماننا پڑا کہ تمام دنیا کو نبی
کی وحی نے بد اعمالیوں میں مبتلا قرار دیا ہے اور یہ ایک دعویٰ ہے کہ عورتیں موسیٰ کی نسبت کیا اور بنی
عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کی نسبت بلکہ صرف قرآن شریف نے کیا اور پھر فرمایا کنتم علی شفا حفرة
من النار یعنی تم اس نبی کے آنے سے پہلے دوزخ کے گڑھے کے کنارہ پر پہنچ چکے تھے اور عیسائیوں
اور یہودیوں کو بھی متنبہ کیا کہ تم نے اپنے دہل سے خدا کی کتابوں کو بدل دیا اور تم ہر ایک شرارت اور
بدکاری میں تمام قوموں کے پیشرو ہو اور بت پرستوں کو جا بجا ملزم کیا کہ تم بدعقروں اور انسانوں اور
ستاروں اور عناصر کی پرستش کرتے ہو اور خالق حقیقی کو بھول گئے ہو اور تم یتیموں کا مال کھاتے ہو
بچوں کو قتل کرتے ہو اور شرکاء پر ظلم کرتے ہو اور ہر ایک بات میں خدا تعالیٰ سے گزر گئے ہو اور فرمایا
اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا یعنی یہ بات تمہیں معلوم رہے کہ زمین سب کی سب
مرگئی تھی اب اسکو خدا نے سرے زندہ کرتا ہے غرض تمام دنیا کو قرآن نے شرک اور فتنہ پرستی
کے الزام سے ملزم کیا جو ائمہ انجائٹ ہیں اور عیسائیوں اور یہودیوں کو دنیا کی تمام بد کاریوں کی جڑ ٹھہرایا۔
اور ہر ایک قسم کی بد کاریاں انکی بیان کر دیں اور ایک ایسا نقشہ کھینچ کر زمانہ موجودہ کا اعانہ
دکھلا دیا کہ جب سے دنیا کی بنا پڑی ہے بجز نوح کے زمانہ کے اور کوئی زمانہ اس زمانہ سے مشابہ نظر نہیں آتا

اور ہمنے اس جگہ جس قدر آیات لکھ دی ہیں وہ اتمام حجت کیلئے اول درجہ پر کام دیتی ہیں۔ لہذا ہم نے
 طول کے خوف سے تمام آیات کو نہیں لکھا۔ ناظرین کو چاہئے کہ قرآن شریف کو غور سے پڑھیں تا انہیں معلوم
 ہو کہ کس شد و مد سے اور کس قدر مؤثر کلام سے جا بجا قرآن شریف بیان کر رہا ہے کہ تمام دنیا بگڑ گئی۔ تمام
 دنیا مر گئی۔ اور لوگ دوزخ کے گڑھے کے قریب پہنچ گئے اور کیسے بار بار کہتا ہے کہ تمام کو ڈرا کہ وہ خطرناک
 حالت میں پڑے ہیں یقیناً قرآن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرک اور فسق اور بت پرستی اور
 طح کے گناہوں میں ٹر گئے اور بدکاریوں کے عمیق کوئیں میں ڈوب گئے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کبھی
 میں بھی کسی قدر یہودیوں کی بد چلنیوں کا ذکر ہے۔ لیکن مسیح نے کہیں یہ ذکر تو نہیں کیا کہ جس قدر
 دنیا کے صفحہ میں لوگ موجود ہیں جنکو عالمین کے نام سے نامزد کر سکتے ہیں وہ سب بگڑ گئے اور مر گئے
 اور دنیا شرک اور بدکاریوں سے بھر گئی اور نہ رسالت کا عام دعویٰ کیا۔ پس ظاہر ہے کہ یہودی ایک
 تھوڑی سی قوم تھی جو مسیح کی مخاطب تھی بلکہ وہی تھے جو مسیح کی نظر کے سامنے تھے اور چند دیہات کے
 آدمی تھے لیکن قرآن کریم نے تو تمام زمین کے مرجان کا ذکر کیا ہے اور تمام قوموں کی بری حالت
 کو وہ بتلاتا ہے اور صاف بتلاتا ہے کہ زمین ہر قسم کے گناہ سے مر گئی۔ یہودی تو نبیوں کی اولاد تھے
 اور تورات کو اپنے اقرار سے مانتے تھے گو عمل سے قاصر تھے لیکن قرآن کے زمانہ میں علاوہ فسق اور
 فجور کے عقائد میں بھی فتور ہو گیا تھا۔ ہزار ہا لوگ دھمپے تھے۔ ہزار ہا وحی اور الہام سے منکر تھے
 اور ہر قسم کی بدکاریاں زمین پر پھیل گئی تھیں اور دنیا میں اعتقاد دی اور عملی خرابیوں کا ایک طوفان
 برپا تھا۔ ماسوا اسکے مسیح نے اپنی چھوٹی سی قوم یہودیوں کی بد چلنی کا کچھ ذکر تو کیا جس سے البتہ
 یہ خیال پیدا ہوا کہ اس وقت یہودی کی ایک خاص قوم کو ایک مصلح کی ضرورت تھی مگر جس دلیل کو ہم آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے بجانب اللہ ہونیکے بارے میں بیان کرتے ہیں یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فنا
 عام کے وقت میں آنا اور کامل اصلاح کے بعد واپس بلائے جانا اور ان دونوں پہلوؤں کا قرآن
 شریف کا آپ پیش کرنا اور آپ دنیا کو اسکی طرف توجہ دلانا یہ ایک ایسا امر ہے کہ انجیل تو کیا بجز قرآن شریف
 کسی کتاب میں بھی نہیں پایا جاتا۔ قرآن شریف نے آپ یہ دلائل پیش کئے ہیں اور آپ فرمادیا جو
 کہ اسکی سچائی ان دونوں پہلوؤں پر نظر ڈالنے سے ثابت ہوتی ہے یعنی ایک تو وہی جو ہم بیان کر چکے
 ہیں کہ ایسے زمانہ میں ظہور فرمایا جبکہ زمانہ میں عام طور پر طرح طرح کی بدکاریاں اور بد اعتقادات پھیل گئی تھیں اور
 دنیا حق اور حقیقت اور توحید اور پاکیزگی سے بہت دور جا پڑی تھی اور قرآن شریف کے اس قول کی اس وقت

تصدیق ہوتی ہے جبکہ ہر ایک قوم کی تاریخ اس زمانہ کے متعلق پڑھی جائے گی کیونکہ ہر ایک قوم کے قرآن سے یہ شہادت پیدا ہوتی ہے کہ درحقیقت وہ ایسا پر ظلمت ماند تھا کہ ہر ایک قوم مخلوق پرستی کی طرف مائل تھی اور یہی وجہ ہے کہ جب قرآن نے تمام قوموں کو گمراہ اور بدکار قرار دیا تو کوئی اپنا بری ہونا ثابت کر سکا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے اس سے اہل کتاب کی بدیوں اور تمام دنیا کے مرجانی کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے

وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اَعْلَمُوا اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (سورہ الاحد یجز و ۲۱ رکوع ۱۷) یعنی مومنوں کو چاہئے کہ اہل کتاب کے چال و چلن سے پرہیز کریں۔ انکو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی پس آپر ایک زمانہ گزر گیا سو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور اکثر انہیں سے فاسق اور بدکار ہی ہیں۔ یہ بات بھی جانو کہ زمین مر گئی تھی اور اب خدا نئے سرے سے زمین کو زندہ کر رہا ہے یہ قرآن کی ضرورت اور سچائی کے نشان ہیں جو اسی لئے بیان کئے گئے تاکہ تم نشانوں کو دریافت کر لو۔

اب سوچو دیکھو کہ یہ دلیل جو ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے یہ اپنے ذہن سے ایجاد نہیں کی بلکہ قرآن شریف آپ ہی اسکو پیش کرتا ہے اور دلیل کے دونوں حصے بیان کر کے پھر آپ ہی فرماتا ہے قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یعنی اس رسول اور اس کتاب کے منجانب اللہ ہونے پر یہ بھی ایک نشان ہے جسکو ہم نے بیان کر دیا تاکہ تم سوچو اور حقیقت تک پہنچ جاؤ۔

دوسرا پہلو اس دلیل کا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے وقت میں دنیا سے اپنے مولیٰ کی طرف بلائے گئے جبکہ وہ اپنے کام کو پورے طور پر انجام دے چکے اور یہ امر قرآن شریف سے بخوبی ثابت ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاقْتُمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاسْلَامَ دِينًا هَٰذَا يَوْمَ يَمُنُ الْقُرْآنُ شَرِيفُ كَيْفَ تَارْفُ اَوْ تَكْمِلُ نَفُوسٌ سَے تَمَارَا دِينَ تَمَارَے لَے كَامِلُ كَرَدِیَا اُور اُپنی نِعْمَتِ تَمُپُر پُوری كَر دِی اُور تَمَارَے دِینِ اسْلَامِ پَسِنْد كَر لِیَا۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید بقدر نازل ہونا تھا نازل ہو چکا اور متعدد دلوں میں نہایت عجیب و غریب تبدیلیاں پیدا کر چکا اور حریت کو کمال تک پہنچا دیا اور اپنی نعمت کو آپر پورا کر دیا۔ اور یہی دور کن ضروری ہیں جو ایک نبی کے آنے کی علت غائی ہوتی ہے اب دیکھو یہ آیت

کس زور شور سے بتلا رہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اس دنیا کو چھوڑ دیا جب تک کہ دین اسلام کو تسزیل قرآن اور تکمیل نفوس سے کامل نہ کیا گیا۔ اور یہی ایک خاص علامت منجانب اللہ ہے جو کاذب کو ہرگز نہیں دیکھتی بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی صادق نبی نے بھی اس اعلیٰ شان کے کمال کا نمونہ نہیں دکھلایا کہ ایک طرف کتاب اللہ بھی آرام اور امن کیساتھ پوری ہو جائے اور دوسری طرف تکمیل نفوس بھی ہو اور بائیں ہمد کفر کو ہر ایک پہلو سے شکست اور اسلام کو ہر ایک پہلو سے فتح ہو۔ اور پھر ہماری جگہ فرماتا ہے کہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ بَيْتِكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا یعنی جبکہ آیت الی مدد و فتح آگئی جس کا وعدہ دیا گیا تھا اور تو نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوتے جاتے ہیں پس خدا کی حمد اور تسبیح کر لینے یہ کہو کہ جو بڑا وہ مجھ سے نہیں بلکہ اُسکے فضل اور کرم اور تائید سے ہے اور الوداعی تہنفا کر کیونکہ وہ رحمت کے ساتھ بہت ہی رجوع کر نوا لا ہے۔ استغفار کی تعلیم جو نبیوں کو دیکھاتی ہے اُسکو عام لوگوں کے گناہ میں داخل کرنا عین حماقت ہے بلکہ دوسرے لفظوں میں اپنی نیستی اور تذلل اور کمزوری کا اقرار اور مدد و طلب کرنا کامتواضعانہ طریق ہے۔ چونکہ اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ جس کام کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ پورا ہو گیا یعنی یہ کہ ہزار ہا لوگوں کو دین اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے چنانچہ اُسکے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک برس کے اندر فوت ہو گئے۔

☆ حاشیہ۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کو مخاطب کیا کہ میں نے تمہارے دین کو کامل کیا اور تمہاری نفعت پوری کی اور آیت کو اسطور سے فرمایا کہ اے نبی آج میں نے قرآن کو کامل کر دیا اس میں حکمت ہے کہ تا ظاہر ہو کہ قرآن شریف کی تکمیل نہیں ہوئی بلکہ ابھی تکمیل ہو گئی کہ جبکہ قرآن پہنچا یا گیا اور رسالت کی علت غائی کمال تک پہنچ گئی۔ منصف

☆ حاشیہ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیدینیت و جگہ یہ جوش تھا کہ میں اپنی زندگی میں اسلام دین پر پھیلنا دیکھوں اور یہ بات بہت ہی اگلی تھی کہ زمین قائم کر میں پہلے سفر آخرت پیش آئے خدا تعالیٰ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتا ہے کہ دیکھ میں تیری اُرد پوری کر دی اور کم و بیش اس اُرد کا ہر ایک نبی کو خیال تھا کہ چونکہ اس درجہ جوش نہیں تھا اسلئے دیکھ کو اور نہ موتی کو یہ خوشخبری ملی بلکہ اُسی کو ملی جسکے حق میں قرآن میں فرمایا اَلْحَلَّاتُ بِأَخْفِیْہَا اَلَا بَیْکُمْ نَوَافِلُ مَوْنِیْنِ یعنی کیا تو اس غم سے ہلاک ہو جاویگا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ منصف

پھر ہم اپنے پہلے مقصد کی طرف عود کر کے لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کی حقانیت پر اس دلیل سے نہایت اعلیٰ و اعلیٰ ثبوت پیدا ہوتا ہے کہ آنجناب علی الصلوٰۃ والسلام ایسے وقت میں دنیا میں بھیجے گئے کہ جب دنیا زبان حال سے ایک عظیم الشان مصلح کو مانگ رہی تھی اور پھر مرنے اور مارے گئے جب تک کہ راستی کو زمین پر قائم نہ کر دیا۔ جب نبوت کے ساتھ ظہور فرما ہو تو آتے ہی اپنی ضرورت دنیا پر ثابت کر دی۔ اور ہر ایک قوم کو اُنکے شرک اور ناراستی اور مُفسدانہ حرکات کو مُلزم کیا جیسا کہ قرآن کریم اس سے بھرا ہوا ہے مثلاً اسی آیت کو سوچو دیکھو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ یعنی وہ بہت برکت والا ہے جس نے قرآن شریف کو اپنے بند سے پر اس غرض سے اتارا کہ تمام جہان کو ڈرانے والا ہو یعنی تان کی برد ہی اور بدعتیہ کی پرانکو مستنبط کرے۔ پس یہ آیت بصراحت اس بات پر دلیل ہے کہ قرآن کا یہی دعویٰ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں تشریف لائے تھے جبکہ تمام دنیا اور تمام قومیں بگڑ چکی تھیں اور مخالف قوموں نے اس دعویٰ کو نہ صرف اپنی خاموشی سے بلکہ اپنے اقرار و تسلیم مان لیا ہے پس اس سے بدادہت نتیجہ نکلا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت ایسے وقت میں آئے تھے جس وقت میں ایک پتے اور کامل نبی کو آنا چاہئے۔ پھر جب ہم دوسرا پہلو دیکھتے ہیں کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں بلائے گئے تو قرآن صاف اور صریح طور پر ہمیں خبر دیتا ہے کہ ایسے وقت میں ملائیکہ کا حکم ہوا کہ جیسا پنا کام پورا کر چکے تھے یعنی اس وقت کے بعد بلائے گئے جبکہ یہ آیت نازل ہو چکی کہ مسلمانوں کے لئے تعلیم کا مجموعہ کامل ہو گیا اور جو کچھ ضروریات دین میں نازل ہونا تھا وہ سب نازل ہو چکا اور نہ صرف یہی بلکہ یہ خبر بھی دی گئی کہ خدا تعالیٰ کی تائیدیں بھی کمال کو پہنچ گئیں۔ اور جو حق و جوق لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ آیتیں بھی نازل ہو گئیں کہ خدا تعالیٰ نے ایمان اور تقویٰ کو اُنکے دلوں میں کھدایا اور فسق و فجور سے اُنہیں بیزار کر دیا اور پاک اور نیک خلق سے وہ متصف ہو گئے اور ایک بھاری تنبیہ ملی اُنکے اخلاق اور چلن اور روح میں واقع ہو گئی۔ تب ان تمام باتوں کے بعد سورۃ النضر نازل ہوئی جس کا حاصل یہی ہے کہ نبوت کے تمام اغراض پورے ہو گئے اور اسلام دلوں پر فتیاب ہو گیا تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر اعلان دیا کہ یہ سورۃ میری وفات کی طرف اشارت کرتی ہے بلکہ اسکے بعد حج کیا اور اسکا نام حجۃ الوداع رکھا اور ہزار ہا لوگوں کی حاضری میں ایک اونٹنی پر سوار ہو کر ایک لمبی تقریر کی اور کہا کہ سنو! اے خدا کے بندو! مجھے میرے رب کی طرف سے حکم ملے تھے

کہ تائیں سب احکام نہیں پہنچاؤں۔ پس کیا تم گواہی دے سکتے ہو کہ یہ سب باتیں میری تمہیں پہنچا دیں۔ تب ساری قوم نے باواز بلند تصدیق کی کہ ہم تک یہ پیغام پہنچائے گئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں مرتبہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے خدا! ان باتوں کا گواہ رہ۔ اور پھر فرمایا کہ تمام تبلیغ اسلئے مکرر کی گئی کہ شائد آئندہ سال میں ہمارے ساتھ نہیں ہو سکا۔ اور پھر دوسری مرتبہ تم مجھے اس جگہ نہیں پاؤ گے۔ تب مدینہ میں جا کر دوسرے سال میں فوت ہو گئے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْکَ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ۔ درحقیقت یہ تمام اشارات قرآن شریف سے ہی مستنبط ہوتے ہیں جسکی تصدیق اسلام کی متفق علیہ تاریخ سے تفصیل تمام ہوتی ہے۔

حضرت مسیح کا دس گشتہ اسرائیلی قوموں کی طرف جانا (انجیلی شہادتیں نمبر ۱)

گزشتہ نمبر میں اس عنوان کے نیچے انجیل کے مختلف حوالوں سے ہم نے یہ دکھایا تھا کہ مسیح کی رسالت صرف انہیں یہودیوں تک محدود نہیں تھی جو شام کے ملک میں رہتے تھے بلکہ وہ بنی اسرائیل کے تمام فرقوں کی طرف آئے تھے جنہیں سے اکثر انکی آمد سے بہت عرصہ پہلے مشرقی ممالک میں آباد ہو چکے تھے۔ نیز انجیل کی بناء پر ہم نے یہ بھی ثابت کیا تھا کہ مسیح کا سولی پر مرنا انجیلوں سے ثابت نہیں ہوتا! اس نمبر میں ہم مزید شہادت اس امر کی کہ مسیح صلیب پر فوت نہیں ہوئے انجیل کے اوراق سے پیش کریں گے۔

مسیح کے صلیب پر چڑھائے جانے کا واقعہ جس طرح انا جیل میں مذکور ہے اس امر پر ایک بھاری لیل ہے کہ واقعی وہ صلیب پر نہیں مرا۔ اور ابتدا سے ہی تمام سمجھدار لوگوں کے دل میں مسیح کی صلیب پر موت کے متعلق شبہات پیدا ہوتے رہے ہیں۔ کیونکہ جس طرح پر صلیب کا واقعہ انا جیل میں مذکور ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا۔ تاریخ کے اوراق میں جہاں تک ممکن ہو تلاش کرو مگر یہ کہیں نہ پاؤ گے کہ کوئی شخص تین گھنٹے میں صلیب پر مر گیا ہو۔ اسی مشکل کے پیش آنے پر ابتدائی زمانہ میں اس خیال کے پیروؤں کو کہ مسیح صلیب پر مڑ چکا تھا یہ عذر دینا پڑا

کہ اصل اسقدر جلدی مرجانا بھی ایک معجزہ ہے۔ اور اگرچہ اس قدر جلدی صلیب پر کوئی انسان نہ
سکتا تھا مگر وہ اپنے اختیار سے مر اور یہ اسکا معجزہ تھا۔ مگر ابھی عجیب ہے کہ ایک غلطی کی تائید کیلئے
ایک دوسری غلطی بنانی پڑتی ہے مگر اصلیت کے پیش ہوئے پر اسکی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ مسیح
کاتین گھنٹہ صلیب پر رہ کر نہ مرنے کی بات نہیں ہے۔ بہت ساری مثالیں اس قسم کی موجود بلکہ مشہور
ہیں جنہیں ایک شخص اس سے بہت زیادہ عرصہ تک صلیب پر رکھ کر اُتارا گیا اور علاج سے آخر کار
اچھا ہو گیا۔

ناظرین کو اس دعوے میں نہیں پڑنا چاہئے کہ یہودیوں کی صلیب اس زمانہ کی پھانسی کی طرح
ہوگی جس سے نجات پانا قریباً محال ہے۔ کیونکہ اُس زمانہ کی صلیب میں کوئی رستہ گلے میں نہیں ڈالا
جاتا تھا اور نہ تختہ پر سے گر کر لٹکایا جاتا تھا بلکہ صرف صلیب پر کھینچ کر ہاتھوں اور پیروں میں کیل
ٹھونکے جاتے تھے اور یہ بات ممکن ہوتی تھی کہ اگر صلیب پر کھینچنے اور کیل ٹھونکنے کے بعد ایک دو دن تک
کسی کی جان بخشی کا ارادہ ہو تو اُس قدر عذاب پر کفایت کر کے ہڈیاں توڑنے سے پہلے اُسکو زندہ اُتار لیا
جائے۔ اور اگر مارنا ہی منظور ہوتا تھا تو کم سے کم تین دن تک صلیب پر کھینچا ہوا رہنے دیتے تھے اور
پانی اور روٹی نزدیک نہ آنے دیتے تھے اور اسی طرح دھوپ میں تین دن یا اس سے زیادہ چھوڑ دیتے
تھے اور پھر اسکے بعد اسکی ہڈیاں توڑتے تھے اور پھر آخر ان تمام عذابوں کے بعد وہ مرجاتا تھا لیکن خدا
تعالیٰ کے فضل و کرم نے حضرت مسیحؑ کو اس درجہ کے عذاب سے بچا لیا جس سے زندگی کا خاتمہ ہوتا
انجیلوں کو ذرا غور کی نظر سے پڑھنے سے آپ کو معلوم ہو گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تین دن تک صلیب پر
رہے اور نہ تین دن کی بھوک اور پیاس اٹھائی اور نہ انکی ہڈیاں توڑی گئیں بلکہ قریباً دو گھنٹہ صلیب پر
رہے اور خدا کے رحم اور فضل نے انکے لئے یہ تقریب قائم کر دی کہ دن کے اخیر حصہ میں صلیب سے کی
بتوڑ ہوئی اور وہ جمعہ کا دن تھا اور صرف تھوڑا سا دن باقی تھا اور اگلے دن سبت اور یہودیوں
کی عید فصح تھی اور یہودیوں کیلئے یہ حرام اور قابل سزا جرم تھا کہ کسی کو سبت یا سبت کی رات میں
صلیب پر رہنے دیں اور مسلمانوں کی طرح یہودی بھی قری حساب رکھتے تھے اور رات دن پر مقدم سمجھی
جاتی تھی پس ایک طرف تو یہ تقریب تھی کہ جو زمینی اسباب پیدا ہوئی۔ اور دوسری طرف آسمانی اسباب
تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوئے کہ جب چھٹا گھنٹہ ہو تو ایک ایسی آندھی آئی کہ جس سے ساری زمین
اندھیرا چھا گیا اور وہ اندھیرا تین گھنٹے برابر رہا۔ دیکھو مرقس باب ۱۵ آیت ۳۲۔ یہ چھٹا گھنٹہ بارہ بجے کے بعد تھا۔

یعنی وہ وقت جو شام کے قریب ہوتا ہے۔ اب یہودیوں کو اس شدت اندھیرے میں یہ فکر پڑی کہ مہبدا سبت کی رات آجائے اور وہ سبت کے مجرم ہو کر تاوان کے لائق ٹھہریں۔ اسلئے انہوں نے جلدی سے مسیح کو اور اُسکے ساتھ کے دو چوروں کو بھی صلیب پر سے اتار لیا۔

اور منجملہ اُن شہادتوں کے جو انجیل سے ہمیں مسیح ابن مریم کی صلیبی موت کے محفوظ رہنے پر ملتی ہیں اسکا وہ سفر دور دراز ہے جو قبر سے نکل کر جلیل کی طرف اُسے کیا۔ چنانچہ اتوار کی صبح کو پہلے وہ مریم مگدینی سے ملا۔ مریم نے الغور حواریوں کو خبر کی کہ مسیح تو جیتا ہے لیکن وہ یقیناً لائے پھر وہ حواریوں میں سے دو کو جبکہ وہ دیہات کی طرف جاتے تھے دکھائی دیا۔ آخر وہ گیا بھول کو جبکہ وہ کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا اور اُنکی بے ایمانی اور سخت دلی پر ملامت کی۔ دیکھو انجیل مرقس باب ۱۶ آیت ۷ سے آیت ۱۱ تک۔ اور جب مسیح کے حواری سفر کرتے ہوئے اُس بستی کی طرف جا رہے تھے جسکا نام ایوس ہے جو یروشلم سے پونے چار کوس کے فاصلے پر ہے تب مسیح اُن کو بلا۔ اور جب وہ اس بستی کے نزدیک پہنچے تو مسیح نے آگے بڑھ کر چاہا کہ اُسے الگ ہو جائے تب انہوں نے اُسکو جانے سے روک لیا کہ آج رات ہم اکٹھے رہینگے اور اُس نے اُنکے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھائی اور وہ سب مع مسیح کے ایوس نام کے ایک گاؤں میں رات رہے۔ دیکھو لوقا باب ۲۴ آیت ۱۳ سے ۳۵ تک۔ اب ظاہر ہے کہ ایک جلالی جسم کے ساتھ جو موت کے بعد خیال کیا گیا ہے مسیح سے فانی جسم کے عادات صادر ہونا اور کھانا اور پینا اور سونا اور جلیل کی طرف ایک لمبا سفر کرنا جو یروشلم سے قریباً ۷۰ کوس کے فاصلے پر تھا بالکل غیر ممکن اور نامعقول بات ہے۔ اور باوجود اسکے کہ خیالات کے میلان کی وجہ سے انجیلوں کے ان قصوں میں بہت کچھ تغیر ہو گیا ہے تاہم حقدار الفاظ پائے جاتے ہیں اُسے صحیح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مسیح اسی فانی اور معمولی جسم سے اپنے حواریوں کو بلا اور پیادہ پا جلیل کی طرف ایک لمبا سفر کیا اور حواریوں کو اپنے زخم دکھلائے اور رات اُنکے پاس روٹی کھائی اور سویا۔ اور آگے چلکر ہم ثابت کرینگے کہ اُسے اپنے زخموں کا ایک مرہم کے استعمال سے علاج کیا۔

اب یہ مقام ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ایک جلالی اور ابدی جسم پانچے بعد یعنی اُس غیر فانی جسم کے بعد جو اس لائق تھا کہ کھانے پینے سے پاک ہو کر ہمیشہ خدایتا لے کے دائیں ہاتھ بیٹھے اور برائیک داغ اور درد اور نقصان سے منزہ ہو اور ازلی ابدی خدا کے جلال کا اپنے اندر رنگ رکھتا ہو ابھی اس میں نقیص باقی رہ گیا کہ اُس پر صلیب اور کیلوں کے تازہ زخم موجود تھے

چھٹے خون بہتا تھا اور درد اور تکلیف اُنکے ساتھ تھی جنکے واسطے ایک مرہم بھی طبیار کی گئی تھی اور جلالی اور غیر فانی جسم کے بعد بھی جوابدہ تک سلامت اور بے عیب اور کامل اور غیر متغیر جابٹے تھا کئی قسم کے نقصانوں سے بھرا رہا اور خود مسیح نے حواریوں کو اپنا گوشت اور ہڈیاں دکھائیں اور پھر اسی پر کفایت نہیں بلکہ اس فانی جسم کے لوازم میں سے بھوک اور پیاس کی درد بھی موجود تھی ورنہ اس لغو حرکت کی کیا ضرورت تھی کہ مسیح جلیل کے سفر میں کھانا کھاتا اور پانی پیتا اور آرام کرتا اور سوتا۔ اس میں کیا شک ہے کہ اس عالم میں جسم فانی کے لئے بھوک اور پیاس بھی ایک درد ہے جسکے حد سے زیادہ ہونے سے انسان مر سکتا ہے۔ پس بلاشبہ یہ بات سچ ہے کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا ورنہ کوئی نیا جلالی جسم پایا بلکہ ایک غشی کی حالت ہو گئی تھی جو مرنے سے مشابہ تھی۔ اور خدا ایتالی کے فضل سے یہ اتفاق ہوا کہ جس قبر میں وہ رکھا گیا وہ اس ملک کی قبروں کی طرح نہ تھی بلکہ ایک ہوادار کوٹھا تھا جس میں ایک کھڑکی تھی اور اُس زمانہ میں یہودیوں میں رسم تھی کہ قبر کو ایک ہوادار کشادہ کوٹھا کی طرح بناتے تھے اور اسی میں ایک کھڑکی رکھتے تھے اور ایسی قبریں پہلے سے موجود رہتی تھیں اور پھر وقت پر میت اس میں رکھی جاتی تھی۔ چنانچہ یہ گواہی انجیلوں سے صاف طور پر ملتی ہے۔ انجیل لوقا میں یہ عبارت ہے۔ "اور وہ یعنی عورتیں اتوار کے دن بڑے ترٹکے یعنی کچھ اندھیرے سے ہی اُن غوشیوں کو جو طیار کی کھین لیکر قبر پر آئیں اور اُنکے ساتھ کئی اور بھی عورتیں تھیں۔ اور اُنہوں نے پتھر کو قبر پر سے ڈھلکا ہوا پایا۔ اس مقام میں راغور کرم اور اندر جا کے خداوند یسوع کی لاش نہ پائی، دیکھو لوقا باب ۲۴ آیت ۳۔ اب اندر جانے کے لفظ کو ذرا سوچو۔ ظاہر ہے کہ اسی قبر کے اندر انسان جاسکتا ہے کہ جو ایک کوٹھے کی طرح ہو اور اس میں کھڑکی ہو۔

اور منجملہ اُن شہادتوں کے جو انجیل سے ہکو ملی ہیں پلاطس کا وہ قول ہے جو انجیل مرقس میں لکھا ہے اور وہ یہ ہے۔ "اور جبکہ شام ہوئی اس لئے کہ تیاری کا دن تھا جو بہت سے پہلے ہوتا۔ یوسف ارمیتا جو نامور مشیر اور وہ خود خدا کی بادشاہت کا منتظر تھا آیا اور دلیری سے پلاطس پاس جا کے یسوع کی لاش مانگی اور پلاطس نے متعجب ہو کر شبہ کیا کہ وہ یعنی مسیح ایسا جلد مر گیا، دیکھو مرقس باب ۱۵ آیت ۴۳ سے ۴۶ تک۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ صلیب کی گھڑی میں ہی یسوع کے مرنے پر شبہ ہوا۔ اور شبہ بھی ایسے شخص نے کیا جسکو

اس بات کا تجربہ تھا کہ اس قدر مدت میں صلیب پر جان نکلتی ہے۔

اور مجملہ اُن شہادتوں کے جو انجیل سے ہکملی ہیں انجیل کی وہ عبارت ہے جو ذیل میں لکھتا ہوں۔
 ”پھر یہودیوں نے اُس لحاظ سے کہ لاشیں بہت کے دن صلیب پر نہ رہ جائیں۔ کیونکہ وہ دن طیارسی کا
 تھا۔ بلکہ بڑا ہی سبت تھا پلاطوس سے عرض کی کہ اُنکی ٹانگیں توڑی اور لاشیں اُتاری جائیں۔
 تب سپاہیوں نے اکر پہلے اور دوسرے کی ٹانگیں جو اُسکے ساتھ صلیب پر کھینچے گئے تھے توڑیں
 لیکن جب اُنہوں نے میسوح کی طرف آکے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اسکی ٹانگیں توڑیں۔ پر سپاہیوں
 میں سے ایک نے بھالے سے اسکی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے لہو اور پانی نکلا۔“ دیکھو یوحنا باب ۱۹
 آیت ۳۱ سے آیت ۳۴ تک۔ ان آیات سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اُسوقت کسی مصلوب
 کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لئے یہ دستور تھا کہ جو صلیب پر کھینچا گیا ہو اُسکو کئی دن صلیب پر
 رکھتے تھے اور پھر اُسکی ہڈیاں توڑتے تھے لیکن مسیح کی ہڈیاں دانستہ نہیں توڑی گئیں اور
 وہ ضرور صلیب پر سے ان دو چوروں کی طرح زندہ اُتار گیا۔ اسی وجہ سے پسلی چھیدنے سے خون
 بھی نکلا۔ مردہ کا خون جم جاتا ہے۔ اور اس جگہ یہ بھی صریح معلوم ہوتا ہے کہ اندرونی طور پر کچھ
 سازش کی بات تھی۔ پلاطوس ایک خدا ترس اور نیکو دل آدمی تھا۔ کھلی کھلی رعایت سے قیصر سے
 ڈرتا تھا کیونکہ یہودی مسیح کو باغی ٹھہراتے تھے مگر وہ خوش قسمت تھا کہ اُس نے مسیح کو دیکھا
 لیکن قیصر نے اس نعمت کو نہ پایا اُس نے نہ صرف دیکھا بلکہ بہت رعایت کی اور اُسکا ہرگز منشاء
 نہ تھا کہ مسیح صلیب پاوے۔ چنانچہ انجیلوں کے دیکھنے سے صاف طور پر پایا جاتا ہے کہ پلاطوس
 نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ مسیح کو چھوڑ دے لیکن یہودیوں نے کہا کہ اگر تو اس مرد کو چھوڑ دیتا ہے
 تو تو قیصر کا خیر خواہ نہیں اور یہ کہا کہ یہ باغی ہے اور خود بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ دیکھو
 یوحنا باب ۱۹ آیت ۱۲۔ اور پلاطوس کی بیوی کی خواب اور بھی اس بات کی محرک ہوئی تھی
 کہ کسی طرح مسیح کو مصلوب ہونے سے بچایا جائے ورنہ ان کی اپنی تباہی ہے۔ مگر چونکہ یہودی
 ایک شریر قوم تھی اور پلاطوس پر قیصر کے حضور میں مخبری کرنے کو بھی طیار تھے اسلئے پلاطوس نے
 مسیح کو چھوڑانے میں حکمت عملی سے کام لیا۔ اول تو مسیح کا مصلوب ہونا ایسے دن پر ڈال دیا
 کہ وہ جمعہ کا دن تھا اور صرف چند گھنٹے دن سے باقی تھے اور بڑے سبت کی رات قریب
 تھی اور پلاطوس خوب جانتا تھا کہ یہودی اپنی شریعت کے حکموں کے موافق صرف شام کے وقت

تک ہی مسیح کو صلیب پر رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر شام ہوتے ہی انکا سبب، جس میں صلیب پر رکھنا روا نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور مسیح شام سے پہلے صلیب پر سے اتارا گیا۔ اور یہ قریب قریب نہیں کہ دونوں چور جو مسیح کے ساتھ صلیب پر کھینچے گئے تھے وہ زندہ رہے۔ مگر مسیح صرف دو گھنٹہ تک مر گیا۔ بلکہ یہ صرف ایک بہانہ تھا جو مسیح کو ہڈیاں توڑنے سے بچانے کیلئے بنایا گیا تھا۔ سمجھو آدمی کے لئے یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ دونوں چور صلیب پر سے زندہ اُتارے گئے اور ہمیشہ معمول تھا کہ صلیب پر سے لوگ زندہ اُتارے جاتے تھے اور صرف اس حالت میں مرتے تھے کہ ہڈیاں توڑی جائیں اور یا بھوک اور پیاس کی حالت میں چند روز صلیب پر رہ کر جان نکلتی تھی۔ مگر ان باتوں میں سے کوئی بات بھی مسیح کو پیش نہ آئی نہ وہ کئی دن صلیب پر بھوکا پیاسا رکھا گیا اور نہ اسکی ہڈیاں توڑی گئیں اور یہ کہہ کر کہ مسیح مر چکا ہے یہودیوں کو اسکی طرف سے غافل کر دیا گیا۔ مگر چوروں کی ہڈیاں توڑ کر اسی وقت اُن کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ بات تو تب تھی کہ اُن دونوں چوروں میں سے بھی کسی کی نسبت کہا جاتا کہ یہ مر چکا ہے اسکی ہڈیاں توڑنے کی ضرورت نہیں اور یوسف نام پلاطوس کا ایک معزز دوست تھا جو اس نواح کا رئیس تھا۔ اور مسیح کے پوشیدہ شاگردوں میں داخل تھا وہ عین دقت پر پہنچ گیا۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی پلاطوس کے اشارہ سے بلایا گیا تھا۔ مسیح کو ایک لاش قرار دیکر اُسکے سپرد کر دیا گیا کیونکہ وہ ایک بڑا آدمی تھا اور یہودی اسکے ساتھ کچھ پرغاش نہیں کر سکتے تھے۔ جب وہ پہنچا تو مسیح کو جو غشی میں تھا ایک لاش قرار دیکر اُسنے لیا اور اسی جگہ ایک وسیع مکان تھا جو اُس زمانہ کی رسم پر قبر کے طور پر بنایا گیا تھا اور اس میں ایک کھڑکی بھی تھی اور ایسے موقع پر تھا جو یہودیوں کے تعلق سے الگ تھا اسی جگہ پلاطوس کے اشارہ سے مسیح کو رکھا گیا۔ یہ واقع اس وقت پیش آیا جبکہ حضرت موسیٰؑ کی وفات پر چودھویں صدی گزر رہی تھی اور اسرائیلی شریعت کے زندہ کرنے کے لئے مسیح چودھویں صدی کا مجید تھا۔ اور اگرچہ یہودیوں کو اس چودھویں صدی میں مسیح موعود کا انتظار بھی تھا اور گزشتہ نبیوں کی پیشگوئیاں بھی اسوقت پر گواہی دیتی تھیں لیکن افسوس کہ یہودیوں کے نالائق مولویوں نے اسوقت اور موسم کو شناخت نہ کیا اور مسیح موعود کو جھوٹا قرار دیدیا۔ نہ صرف یہی بلکہ اُسکو کافر قرار دیا اور اُسکا نام ملحد رکھا اور آخر اسکے قتل پر فتویٰ لکھا اور اُسکو عدالت میں کھینچا۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ خدا نے چودھویں

صدی میں کچھ تاثیر ہی ایسی رکھتی ہے جس میں قوم کے دل سخت اور مولوی دُنیا پرست اور اندھے حق کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس جگہ اگر موسیٰ کی چودھویں یا موسیٰ کے منیل کی چودھویں صدی کا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں باہم مقابلہ کیا جائے تو اول یہ نظر آئیگا کہ ان دونوں چودھویں صدیوں میں دو ایسے شخص میں جنہوں نے مسیح موعود ہونیکا دعویٰ کیا اور وہ دعویٰ سچا تھا اور خدا کی طرف تھا۔ پھر اُسکے ساتھ یہ بھی معلوم ہوگا کہ قوم کے علماء نے اُن دونوں کو کافر قرار دیا اور ان دونوں کا نام ملحد اور جال رکھا اور ان دونوں کے قتل کے فتوے لکھتے گئے اور دونوں کو عدالتوں کی طرف بھیج دیا گیا جنہیں سے ایک رومی عدالت تھی اور دوسری انگریزی۔ آخر دونوں بچائے گئے اور دونوں قسم کے مولوی یہودی اور مسلمان ناکام رہے۔ اور خدا نے ارادہ کیا کہ دونوں مسیحوں کو ایک ہی جماعت بنا دے اور دونوں قسم کے دشمنوں کو نامراد رکھے۔ غرض موسیٰ کی چودھویں صدی اور ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چودھویں صدی اپنے اپنے مسیحوں کیلئے سخت بھی ہیں اور انجام کار مبارک بھی۔

وہ قبر جس میں مسیح رکھا گیا اور جس طرح پر وہ وہاں رکھا گیا اور جس طرح سے وہاں سے نکالا یہ تمام مولیٰ اس بیان کے مؤید ہیں کہ وہ اس وقت تک مرا نہیں بلکہ وہ زندہ ہی تھا اور زندہ ہونیکا حالتیں ہی قبر میں رکھا گیا۔ متی باب ۱۶ آیت ۱ میں لکھا ہے کہ قبر کے دروازہ کے آگے ایک بڑا پتھر رکھ دیا گیا۔ پھر لوقا باب ۲۴ آیت ۲ میں لکھا ہے کہ اتوار کے دن سوچے ہی کئی عورتیں خوشبوئیں وغیرہ لیکر قبر پر آئیں اور انہوں نے پتھر کو ہٹا ہٹوایا اور پھر وہ اندر بھی گئیں تو مسیح وہاں نہ تھا۔ ان بیانوں سے اول تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسیح کو عام لاشوں کی طرح مٹی میں نہیں دبایا گیا صرف ایک بڑے کوٹھے میں رکھ کر دروازہ کے آگے ایک پتھر دیدیا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ روشنی اور ہوا کی آمد و رفت کے واسطے رکھے گئے اور مرنے کو بالکل بند نہیں کیا گیا۔ عورتوں کے قبر کے اندر چلے جانے سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ جگہ قبر کی طرح ایک لاش کے دفن کرنے کی جگہ نہ تھی بلکہ ایک وسیع کوٹھے کی طرح تھی جس میں پانچ سات اشخاص ایک ہی وقت جا سکتے تھے اور اسکا ایک دروازہ بھی تھا جو صرف عارضی طور پر بند کیا گیا تھا تا آمد و رفت ہر کے۔ عورتوں کے تیسرے روز مصالحہ اور مرہیں لیکر آنا بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ وہ یسوع کو زندہ سمجھتی تھیں نہ مصالحہ اور خوشبوئیں لاش کے پاس لکر آئیے کیا معنی اور وہ بھی تیسرے دن جب لاش سڑ گئی ہو اور اُسکے پاس انسان ابھی نہ سکتا ہو۔ پھر یہ امر قابل غور ہے کہ عورتوں نے پتھر کو دروازے سے ہٹا ہٹوایا

اس سے ظاہر ہے کہ مسیح بغیر پتھر کے دروازے سے ہٹائے جانیکے باہر نہ آسکتا تھا۔ اگر جلالی جسم ہوتا تو پتھر کے ہٹانے کی کیا ضرورت تھی۔ اور اگر مسیح کے فرضی جی اٹھنے کے بعد بھی اسکا جسم ایسا ہی تھا کہ وہ بغیر پتھر کو ہٹائے جانے کے باہر نہ نکل سکتا تھا تو یقینی اور قطعی امر ہے کہ ایسے جسم کے ساتھ وہ آسمان پر بھی نہ چڑھ سکتا تھا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد جسم کی کوئی تبدیلی نہ ہوئی جیسا کہ انجیلوں سے ظاہر ہے یہ امر بھی قابل غور ہے کہ یسوع نے قبر سے نکلنے ہی نہیں بل لیا چٹنا نچے جب مریم نے اسے دیکھا تو وہ پہچان نہیں سکی بلکہ ایک دو باتیں اس سے کہیں تو بھی نہیں پہچانا۔ اور اسی طرح پر دو حواری بھی حالانکہ بہت دُور تک اسکے ساتھ چلتے رہے اور باتیں کرتے رہے اسے پہچان نہ سکے۔ اور اسے ایک دیہاتی آدمی خیال کرتے رہے۔ مریم نے بھی اسے باغبان سمجھا تھا۔ چٹنا نچے اس نے کہا کہ اے باغبان! حالانکہ اسکا مخاطب مسیح تھا۔ کہاں خدا کی اور کہاں باغبانی۔ اور عیسیٰ جلال تھا کہ باغبان کے کپڑے پہنے۔ اسی طرح شکل بنالی۔ اور پھر باوجود بھیس بدلنے کے بھی اُسے اندیشہ رہا کہ یہودیوں کو خبر نہ ہو جائے اور چپکے مریم کو یہی کہا کہ درست یعنی میرے پکڑا جائیسے نہ ڈر بلکہ میرے دوستوں کو اطلاع دینے کہ وہ گلیل کو چلیں اور مصالحت بھی اسی میں تھی کہ یروشلم میں تو نیا نیا شور مچا رہا تھا وہاں اگر حواریوں سے ملتا تو شاید دشمنوں کو بھی اطلاع ہو جاتی۔ اسلئے اسنے مناسب یہی خیال کیا کہ اکیلا اور بھیس بدل کر سفر کرے کیونکہ اگر حواریوں سے ملتا تو ضرور پکڑا جاتا۔ گلیل میں پہنچ کر بھی حواریوں کے پاس جب آیا تو دروازے بند کر دئے گئے تاکہ کوئی دشمن اندر نہ آجائے۔ اور اس کے بھاگنے کی یہودیوں کو اطلاع نہ ہو جائے۔ اگر جلالی جسم تھا تو ان احتیاطوں کی کیا ضرورت تھی اور کیوں یروشلم میں حواریوں سے بھی نہ ملا۔ یہودی تو ایک طرف رہے اسکی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ چپکے سے اس ملک سے الگ ہونا چاہتا تھا۔ اور اگر یہودیوں کو افواہ بھی پہنچ جاتی تو پھر اسکی جان کی غیرت تھی۔

اب یہ قصہ جو انجیلوں میں بیان کیا گیا ہے قابل غور ہے ایک آدمی تین گھنٹہ کے لئے صلیب پر لٹکایا جاتا ہے۔ اور کوئی تاریخی شہادت اس امر کی نہیں ملتی کہ صلیب پر تین گھنٹہ میں کوئی آدمی مر گیا ہو صلیب سے اتارے جانیکے بعد اسکی ہڈیاں توڑی نہیں جاتیں۔ جو آدمی اسکے ساتھ صلیب پر چڑھائے گئے اور ساتھ ہی اُتارے گئے وہ زندہ ہی تھے۔ جب اسکی پسلی میں زنا نیزہ کا سر چبڑا گیا تو وہاں سے خون نکلا۔ کوئی طبی شہادت لی نہیں گئی کہ واقعی یہ شخص مر چکا ہے۔ دوسرے مجرموں کی لاشوں کیساتھ اسکا جسم نہیں رکھا گیا بلکہ ایک دو لہتمند مرید کے سپرد کیا گیا جس نے ہر طرح سے

اسکی خبر گیری کی اور سب علاج کئے۔ بجائے قبر میں دفن کئے جانیکے اسے ایک وسیع کوٹھے میں رکھا گیا جس کا ایک دروازہ بھی تھا اس کے دوست اور رشتہ دار تیسرے دن اسے دیکھنے بھی آئے۔ پتھر کو دروازے سے ہٹائے جانیکے بغیر وہ قبر سے نہ نکل سکا۔ باہر نکلتے ہی باغبان کا بھیس بدل لیا۔ (قبر بھی ایک باغ میں ہی تھی) اپنے دوستوں اور حواریوں کو وہاں بلنا پسند کیا جہاں اسکے پکڑے جانیکا آئندہ تھا جہی کہ چلنے کے قابل ہوا اُس شہر سے بھاگ گیا جہاں یہ سب مصیبت اُسکے سر پر آئی تھی۔ شرمیل تنک پا پیادہ گیا۔ جب سفر کا تھکان معلوم ہوا تو آرام بھی کیا۔ بھوک اور پیاس لگی تو اپنے دوستوں سے کھانا مانگا۔ معمولی انسانوں کی طرح کھاتا اور پیتا رہا۔ کیلوں کے زخم جو صلیب سے انھوں پر آگئے تھے وہ اپنے دوستوں کو دکھائے۔ اور اپنے آپ کو خفیہ اور بھیس بدلے رکھا۔ کوئی عقلمند کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص تمام طاقتوں کا مالک خدا تھا جو آسمان پر چڑھنے کی طیاریاں کر رہا تھا ان واقعات سے تو صاف اور سیدھا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یسوع صلیب پر نہیں مرا کیونکہ اسقدر تھوڑے وقت میں کوئی انسان صلیب پر مر ہی نہ سکتا تھا۔ صلیب سے اُتارے جانے کے بعد عمداً ان تمام امور سے پرہیز کیا گیا جو اسکی موت کا باعث ہو سکتے تھے۔ ہوش میں آکر ایک دن اور دو راتوں کے بعد اس نے ایک باغبان کا بھیس بدل لیا اور اکیلا وہاں سے بھاگ نکلا وہی گوشت اور ہڈیوں کا جسم تھا اور وہی کمزوریاں اور خواہشیں تھیں جو صلیب سے پہلے بھی موجود تھیں اور ان لوگوں کے ظلموں سے تنگ آکر آخر کہیں اور پناہ جالی۔ یہ حضرت مسیح کا قصہ ہے اور ہر ایک عقلمند صاف سمجھ سکتا ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر نہیں مرے بلکہ بھاگ کر کہیں اور پناہ گزین بن جا ہوئے۔

(باقی آئندہ)

مسیح موعود کی لائف اور مشن

(اُنکے اپنے الفاظ میں)

میں کچھ مختصر حال اپنا بیان کرتا ہوں۔ اور وہ جو خدا تعالیٰ کے فضل میں سے میرے حصے میں لکھا گیا اور میری دعوت میں داخل کیا گیا کسی قدر اسکو لکھتا ہوں کیونکہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ وہ دعوت تم تک پہنچاؤں اور قرض کی طرح اسکو ادا کروں۔ سو واضح ہو کہ میں خاندان عزت اور ریاست کے ایک آدمی ہوں اور میرے بزرگ امیر اور صاحب ملک تھے اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ وہ سمرقند سے اس ملک میں آئے تھے اور وقت کے بادشاہ نے اُنکو حکومت اور امارت کی عزت سپرد کی تھی اور فوج اور تلوار ان کو دی گئی تھی پس جبکہ اس ملک پر سکھوں کا زور تسلط ہوا اور فساد انگیزی میں انہوں نے حد سے تجاوز کیا۔ تو اس وقت یہ اتفاق ہوا کہ سکھوں نے ہمارا ملک اور تمام املاک چھین لیں۔ اور ہمیں قید کر دیا۔ پھر ہم محض اُنکے ظلم کی وجہ سے اپنے دارالریاست سے نکالے گئے اور وہ دن سردی کے دن تھے اور سخت سردی پڑتی تھی پس ہمارے بزرگ رات کی وقت سردی سے کانپتے ہوئے اپنے دارالریاست سے نکلے اور ہمارے غم کے ایسے تھے جیسا کہ کوئی گھٹنوں پر گر جاتا ہے۔ تب انہوں نے ایک آذر ریاست میں ایک عارضی رہائش اختیار کی اور اُس ریاست کے کسی قدر نیک سلوک اُنکے ساتھ کیا اور بغیر کسی سوال کے ان کی ہمدردی کی اور ان کی تنگدستی کے کچھ نشان دیکھ کر اُنپر رحم کیا اگرچہ انکا سلوک بہت کم اور ناما فی سلوک تھا۔ پھر جب زمانہ دولت برطانیہ کا آیا اور شیطانی غارتوں کا وقت گزر گیا تو ہم اس سلطنت کے ذریعہ سے امن میں آ گئے اور ہمارے بزرگوں نے پھر اپنے وطن کی طرف مدد رفیقان سفر کے مراجعت کی اور خدا تعالیٰ کا شکر کرتے تھے اور بعض دیہات ہمارے اور بعض مال ہمارے ہمیں واپس دئے گئے اور ہمارا سخت برگزیدہ پھر ہماری طرف آیا اور دو خوشیاں باغون کے پھولوں کی طرح ہمارے وجود میں پھوٹ نکلیں۔ ایک امن کی خوشی اور دوسرے دینی آزادی کی خوشی اور مجھے اپنے معظم اور مکرم بزرگوں کی ریاست کے کچھ حصہ نہیں ملا اور میں اپنے باپ کی موت کے بعد عمرموں کی طرح ہو گیا اور میرے پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ بھرچند گاؤں کے لوگوں کے آؤ کوئی مجھ کو نہیں جانتا تھا یا کچھ ارد گرد کے دیہات کے لوگ تھے کہ رُوشناس تھے اور میری یہ حالت تھی کہ اگر میں کبھی سڑک

اپنے گاؤں میں آتا تو کوئی مجھے نہ پوچھتا کہ تو کہاں سے آیا۔ اور اگر میں کسی مکان میں اُترتا تو کوئی سوال نہ کرتا کہ تو کہاں اُتر رہا ہے اور میں اس گناہی اور اس حال کو بُہت اچھا جانتا تھا اور شہرت اور عزت اور اقبال سے پرہیز کرتا تھا اور میری طبیعت کچھ ایسی واقع تھی کہ میں پوشیدہ رہنے کو بُہت چاہتا تھا اور میں ٹٹنے والوں سے تنگ آجاتا تھا اور کوفتہ خاطر ہوتا تھا یہاں تک کہ میرا باپ مجھ سے نوید ہو گیا اور سمجھا کہ یہ ہم میں ایک شب بانش مہمان کی طرح ہے جو صرف روٹی کھانے کا شریک ہوتا ہے اور گمان کیا کہ یہ شخص خلوت کا عادی ہے اور لوگوں سے وسیع گہر کے ساتھ میل جول رکھنے والا نہیں۔ سو وہ مجھے اس عادت پر غصہ سے اور تیز کار دہل سے ملامت کرتا اور مجھے دن رات اور ظہار و درپردہ دنیا کی ترقی کے لئے نصیحت کیا کرتا تھا اور دنیا کی آرائشوں کی طرف رغبت دیتا تھا اور میرا دل خدا کی طرف کھینچا جا رہا تھا اور ایسا ہی میرا بھائی مجھے پیش آیا اور وہ ان باتوں میں میرے باپ سے مشابہ تھا۔ پس خدا نے ان دونوں کو وفات دی اور زیادہ دیر تک زندہ نہ رکھا اور اُس نے مجھ کو کہا کہ ایسا ہی کرنا چاہئے تھا تا تجھ میں خُصومت کرنے والے باقی نہ رہیں اور اُنکا الحاح تجھ کو ضرر نہ کرے پھر میرے رب نے مجھے عہدہ اور بزرگی کے گھر کی طرف کھینچا۔ اور مجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ وہ مجھے مسیح موعود بناویگا اور اپنے عہد مجھ میں پورے کریگا اور میں اس بات کو دوست رکھتا تھا کہ گناہی کے گوشہ میں چھوڑا جاؤں اور میری تمام ذلت پوشیدہ اور گم رہنے میں تھی میں دنیا اور دین کی شہرت کو نہیں چاہتا تھا۔ اور میں ہمیشہ اپنی کوشش کی اوثقنی اسی طرف چلا گیا کہ میں فانیوں کی طرح پوشیدہ رہوں پس خدا کے حکم نے میرے پر غلبہ کیا اور میرے مرتبہ کو بلند کیا اور مجھے دعوتِ مسنون کیلئے حکم کیا اور چاہا کیا کہ وہ احکام الٰہی کی ہے۔

وَعَنِ الْمَنَازِلِ وَالْمَرْآتِ وَغَبْ	حَبِّ لَنَا فَحَبِّهِ نَحْتَبِّ
جَدِّ بَتِّ وَارْضِ وَدَادَنَا لَا تَجْدُ	إِنِّي أَرَى الدِّنْيَا وَبِلَدِ أَهْلِهَا
مَلْنَا إِلَى وَجْهِ لَيْسَ يُطْرَبُ	يَتَمِيلُونَ عَلَى النِّعَمِ وَاتَّنَا
حَقِّ اسْتَنَارَ لَنَا الَّذِي لَا يَنْشَبُ	أَنَا تَعْلَقْنَا بِنُورِ حَبِيبِنَا
سَبَّوْا النِّعَمَ الْحَبِّ وَنَحْتَبِّ	سَبَّوْا وَمَا أَدْرَى لَا تَيَّ جَرِيمَةٍ
مَزَقَتْ أَسْوَدُ جَنَّتِي وَأَذْبُ	أَقَمْتُ إِنِّي لَنْ أَفَارِقَهُ وَلَوْ
وَلَنَا رِيَا سَاتِ لَا تَنْزَهَبُ	دَهَبَتْ رِيَا سَاتِ لَا نَاسَ عِيَتِهِمْ

۵ ہمارا ایک دوست ہے اور ہم اُسکی محبت پر ہیں۔ اور مراتب اور منازل سے ہیں بے رغبتی اور نفرت ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ دنیا اور اس کے طالبوں کی زمین قحط زدہ ہو گئی یعنی جلد تباہ ہو جائیگی اور ہماری محبت کی زمین کبھی قحط زدہ نہیں ہوگی۔ لوگ دنیا کی نعمت پر جھکتے ہیں مگر ہم اس نعمت کی طرف جھک گئے ہیں جو خوشی پہنچانے والا اور طرب انگیز ہے۔ ہم اپنے پیارے کے دامن سے آویختہ ہیں ایسے کہ جو صاف اور شفاف نہیں ہو سکتا وہ بھی ہمارے لئے منظور ہو گیا۔ انہوں نے گالیاں دیں اور میں نہیں جانتا کیوں دیں کیا ہم اُس دوست کی مخالفت کریں یا اُس سے کنارہ کشیا میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اُس سے علیحدہ نہیں ہونگا اگرچہ شیر یا بھیرے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں لوگوں کی ریاستیں انکے مرنے کے ساتھ جاتی رہیں اور ہمارے لئے دوستی کی وہیاست ہے جو قابلِ زوال نہیں۔

اور سیطح میں لوگوں سے منقطع ہو چکا تھا اور دنیوی صلح اور جنگ سے فارغ ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف جھک گیا تھا اور میں ابھی نوجوان تھا کہ اس بات کو جانتا تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایک اعظم کیلئے پیدا کیا ہے۔ اور میری طبیعت ترقی اور قرب رب العالمین کو چاہتی تھی۔ اور میری طبیعت کا سونا خاک کی جڑ میں چمک رہا تھا۔ بغیر اسکے کہ وہ کھو کر نکالا جائے اور ظاہر کیا جائے۔ اور میرا باپ میرے معاملہ میں غلین بہتا تھا اور میری آہستگی کی خصلت اور دنیا کے کاموں میں شوخ اور چالاک نہ ہونا اسکو فکر اور غم میں رکھتا۔ اور وہ اس کوشش میں تھا کہ تاہم اقبال کے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں اور اپنے بزرگوں کی طرح دولت اور امیری کو پالیں۔ حاصل کلام یہ کہ میرے باپ کا ارادہ تھا کہ ہم دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب پر پہنچ جاویں۔ لیکن خدا نے میرے لئے ایک اور رتبہ کا ارادہ کر رکھا تھا پس جو خدا نے چاہا وہی ہوا۔ اور اس نے سخت سیاہ رات میں جسکے سیاہ اور لمبے بال تھے نوز عطا فرمایا اور میرے دل کو اُمتوں اور قوموں کے روشن کر نیکے لئے روشن کیا اور میرے پرہیزگار اور مجھے مسیح موعود بنایا جیسا کہ قدیم سے اسکا وعدہ تھا۔ پھر طرح طرح کی مددوں کے ساتھ میری تائید کی اور اپنے نشان دکھلائے اور میرے لئے آسمان پر کسوف خسوف ظاہر کیا تاکہ دعوے کی راہ چمکے اور کھانیوں کی راہوں کی طرح نہ ہو۔ اور جب میں نے اپنے مسیح موعود ہونے کی لوگوں کو خبر کی تو یہ بات اس ملک کے لوگوں پر بہت شاق گذری اور مجھے انہوں نے کافر ٹھہرایا اور میری تکذیب کی اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کرتے اگر حکام کا خوف نہ ہوتا۔ اور وہ یہ محبت پیش کرتے تھے

کہ مسیح آسمان سے اترے گا۔ جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے اور اس پر اکابر فضلہ کا اتفاق ہے اور وہی
 پر اصرار کرتے تھے اور ہم نے ان کو سنایا مگر انہوں نے نہ سنا اور ہم نے سمجھایا مگر انہوں نے نہ سمجھا
 پس ہم نے ارادہ کیا کہ اس دعوت کو دوسری قوموں تک پہنچا دیں اور ان کو پہلو سپر گواہ بنا دیں اور
 منکول پر دوبارہ حجت قائم کر دیں اور خدا سے ہم مدد چاہتے ہیں اور وہی بہتر آقا اور وہی بہتر مددگار ہے۔
اے زمین سن جو میں کہتا ہوں اور اے آسمان گواہ رہ

اے بھائیو! میں اللہ جل شانہ سے الہام دیا گیا ہوں اور علوم ولایت میں سے مجھے علم عطا ہوا ہے
 پھر میں صدی کے سر پر سچوٹ کیا گیا تا اس امت کے دین کی تجدید کروں اور ایک حکم بن کر ان کے
 اختلافات کو درمیان سے اٹھاؤں اور صلیب کو آسمانی نشانوں کیساتھ توڑ دوں اور قوت الہی سے
 زمین میں تبدیلی پیدا کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے الہام صریح اور وحی صحیح سے مجھے مسیح موعود اور مہدی موعود
 کے نام سے پکارا اور میں فریبیوں میں سے نہیں اور نہ میں ایسا ہوں کہ میری زبان پر جھوٹ
 جاری ہوتا اور میں لوگوں کو بدی میں ڈالتا اور جھوٹوں کے انجام کو آپ لوگ جانتے ہیں بلکہ یہ
 خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے اور باوجود اسکے مینے اپنے نفس پر یہ تنگی کر رکھی تھی کہ میں کسی الہام
 کی پیروی نہ کروں مگر بعد اسکے کہ بار بار خدا تعالیٰ کی طرف سے اسکا اعلام ہو۔ اور قرآن اور
 حدیث سے بکلی موافق ہو اور پوری پوری مطابقت ہو۔ پھر اس کا روائی کے لئے ایک یہ شرط
 بھی میری طرف سے تھی کہ میں الہام کے بارے میں اسکے کناروں تک نظر ڈالوں اور بغیر مشاہدہ
 خوارق کے قبول نہ کروں۔ پس بخدا کہ میں نے اپنے الہام میں ان تمام شرطوں کو پایا اور میں نے اسکو
 سچائی کا بلغہ دیکھا نہ اس خشک گھاس کی طرح جس میں ہانپ ہو۔ پھر یہ الہام اُس وقت مجھے ملا
 جبکہ میرے جگر کے ٹکڑے خدا تعالیٰ کے شوق میں اڑے اور عشاق الہی کی موت میرے
 پر آئی اور کئی قسم کے جلانے سے میں جلایا گیا اور کئی قسم کے خوفوں سے میں کوٹا گیا اور اہل
 عیال سے میرا دل کاٹا گیا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کا فصل پورا ہو گیا اور میرا راستہ کھولا
 گیا اور میرے چاند کا نور مجھ میں بھر گیا۔ پس اس سے مجھے دو حصے ملے۔ الہام کا نور اور
 عقل کا نور۔ اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور کوئی اسکے فضل کو رو نہیں کر سکتا۔

پھر میرے الہام غیب کی پیشگوئیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور غیب اللہ جل شانہ کی ذات سے
 خاص ہے اور ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر اس شخص کو پورا غلبہ بخشے جو فاسد الخیال

اور دُنیا کا چاہنے والا ہے۔ کیا خدا ایسے آدمی کو دوست پکڑ سکتا ہے جس نے ہلاکت کی دامِ محض فریب کی راہ سے بچپائی اور لوگوں کو گمراہ کیا اور ہدایت کی اور دینِ اسلام کو دشمنوں کی طرح صرر پھینچا یا۔ اور نوَ صدق سے اسکے مطلع کو روشن کیا۔ اور اسکی عنقراری میں نہ کبھی صبح کی اور نہ شام اور اس کی اصلاح کے لئے کچھ تگ و دوغ کی بلکہ اپنے جھوٹ کیساتھ ذہنوں کا رنگ بڑھایا اور اپنے افترا کی باتوں کے ساتھ اُمت میں فتنہ کی گردوغبار پیدا کر دی۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو سزا کرتا اور انکی جڑ کاٹ کر ان کے ساتھ انکو ملا دیتا ہے جو اُنسے پہلے لعنت کئے گئے ہیں۔

اور پھر یہ بات یاد رکھو کہ ایک مدت سے مجھے الہام ہو رہا تھا جسکو میں نے لوگوں سے ایک صحر تک چھپایا اور اپنے تئیں ظاہر کیا پھر میں ظاہر کرنے کے لئے مامور ہوا تب میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اور تئیں حدیثیں پہنچ چکی ہیں اور تم سُن چکے ہو کہ مسیح موعود اور مہدی موعود صلیب کے غلبہ کے وقت ظاہر ہوگا۔ اور صلیبی خرابیوں اور گمراہیوں کی تلافی کریگا اور مستعد لوگوں کو ہدایت دیگا۔ اور جنکو ان کے نفسانی تنگ اور سرکشی قبول کرنے سے روکیگی وہ اتمامِ حجت کے حربے سے مقتول کی طرح ہو جائیں گے۔ اور مسیح میں نزول کا لفظ اسلئے استعمال کیا گیا تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ مسیح زہرہ اور ہفتیادوں کے ساتھ ظاہر نہیں ہوگا اور کوئی لڑائی اسکو پیش نہیں آئیگی بلکہ اسکی باہر شاہت آسمان میں ہوگی اور اُسکا حربہ اُسکی دُعا ہوگی۔

خدا تعالیٰ کی عادت یوں جاری ہوئی ہے کہ وہ بروقت کسی فساد کے تجدید دین کے لئے از سر نو توجہ فرماتا ہے۔ پس اسی لئے اس نے میرے پرتغلی کی تاکہ اجساد میں روح بھونکے اور مجھ مسیح اور مہدی بنایا اور تمام سامانِ رشد کا مجھے عطا فرمایا اور مجھے وصیت کی کہ میں نرم زبانی اختیار کروں اور سختی اور افروختہ ہونے کو چھوڑ دوں۔ مگر کسرِ صلیب کا لفظ جو حدیثوں میں آیا ہے وہ بطور مجاز کے استعمال کیا گیا ہے اور اس سے مراد کوئی جنگ یا دینی لڑائی اور درحقیقت صلیب کا توڑنا نہیں ہے اور جس شخص نے ایسا خیال کیا اُس نے خطا کی ہے بلکہ اس لفظ سے مراد عیسائی مذہب پر چوہ پوری کرنا اور دلائل واضح کے ساتھ صلیب کی شان کو توڑنا ہے۔ اور ہمیں حکم ہے کہ ہم نرمی اور حلم کے ساتھ حجت کو پوری کریں اور بدی کے عوض میں بدی نہ کریں مگر اُس صورت میں جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے اور امانت کرنے اور محض گوئی میں حد سے بڑھ جائے پس ہم عیسائیوں کو گالی نہیں دیتے اور دشنام اور محض گوئی اور ہتکافرت پیش نہیں آتے اور

ہم صرف ان لوگوں کی طرف توجہ کرتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بصراحت یا اشارات سے گالیاں دیتے ہیں۔ اور ہم ان پادری صاحبوں کی عزت کرتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہیں دیتے اور ایسے دلوں کو جو اس پلیدی سے پاک ہیں ہم قابل تعظیم سمجھتے ہیں اور تعظیم تکریم کے ساتھ انکا نام لیتے ہیں اور ہمارے کسی بیان میں کوئی ایسا حرف اور نقطہ نہیں ہے جو ان بزرگوں کی کسر شان کرتا ہو اور صرف ہم گالی دینے والوں کی گالی انکے منہ کی طرف واپس کرتے ہیں۔ تا ان کے افترا کی پاداش ہو۔

تین نام ہیں جو احادیث صحیحہ میں تصریح مذکور ہیں۔ یعنی حکم اور مہدی اور مسیح۔ اور جیسا کہ روایت کیا گیا ہے حکم کے نام کی یہ وجہ ہے کہ مسیح موعود اُمت کے اختلاف کے وقت میں ظاہر ہوگا اور ان میں اپنے قول فیصل کے ساتھ وہ حکم دیگا جو قریب انصاف ہوگا اور اس کے زمانہ کے وقت میں کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہوگا جس میں کئی قول نہ ہوں۔ پس وہ حق کو اختیار کرے گا اور باطل اور گمراہی کو چھوڑ دیگا۔ اور مہدی کے نام کی وجہ جیسا کہ روایت کیا گیا ہے یہ ہے کہ وہ علم کو علماء سے نہیں لیگا اور خدا تعالیٰ کے پاس سے ہدایت پائیگا جیسا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریق سے ہدایت دی۔ اس نے محض خدا سے علم اور ہدایت کو پایا۔ اور مسیح کے نام کی وجہ جیسا کہ روایت کی گئی ہے یہ ہے کہ وہ دین کی اشاعت کے لئے تلوار اور نیزہ سے کام نہیں لیگا بلکہ تمام مدار اسکا آسمانی برکتوں کے چھونے پر ہوگا اور اسکا حربہ قسم قسم کی تضرع اور دُعا ہوگی۔ پس خدا کا شکر کرو کہ وہ تمہارے زمانہ اور تمہارے ملک میں موجود ہے اور وہی تو ہے جو اس وقت تم سے کلام کر رہا ہے اور یہ وہ دن ہے جس میں برکات نازل ہو رہے ہیں اور نشان ظاہر ہو رہے ہیں اور ایمان کا مسافر اپنے وطن کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اور اُس کے معدن سے علم کے موتی نکل رہے ہیں یہ وہ دن ہے جس سے کفار کے دلوں میں دھڑک بٹھ گیا ہے اور غلبہ رقت کی وجہ سے ابراہیم کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ دن غافلوں کے جاگنے کا دن اور بھاگنے والوں کی رقت قلب کا دن ہے۔ اور یہ دن قبول اور رد کا دن ہے۔ اس میں قبول کرنے والوں کے منہ کشادہ اور خنداں اور پہچاننے والے ہیں۔ اور رد کرنے والوں کے منہ تڑش اور بد شکل اور ناشناس ہیں۔ اور جس نے صادق کے پاس آکر اسکی تصدیق کی اُس نے نئے نئے سرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور اپنے امر متفرق کو

جمع کر لیا اور جس نے اعراض اور انکار کر کے صادق کی تکذیب کی وہ شخص اس شخص سے علیحدہ کر دیا۔ میرے کانافران ہو گیا۔ اور کچھ بڑا۔ یہ میرا قول نہیں بلکہ یہی خدا تعالیٰ نے تاکید فرمایا ہے۔ میرے مبعوث ہونے کے ساتھ تمام زاہد اور عابد آزمائے گئے۔ اور مجھے وہی دل جانتے ہیں جو بلائے گئے اور مستقیم کئے گئے۔ مگر اس ملک کے اکثر علماء کا دل مر گیا اور خدا نے اُنکا نور ہدایت اور زیر کی چھین لی۔ مجھے اکثر کافر کہتے ہیں اور نہیں جانتے کہ کس کو کہہ رہے ہیں اور حق سے منہ پھیرتے ہیں اور قبول نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ کے نشان دیکھتے ہیں اور پھر ہدایت نہیں پاتے اور مجھے گالیاں دیتے ہیں اور میری بیگنی کے لئے کوشش کرتے اور منصوبے بناتے ہیں اور مجھ سے اور میری جماعت سے ٹھٹھا کرتے اور بڑے بڑے نام رکھتے ہیں اور عنقریب ظالم لوگ جان لینگے کہ کہاں پھیرے جاتے ہیں۔

پھر اسے بزرگوں کے گروہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ مجھے کئی سال سے الہام ہو رہا ہے۔ اور میں اس بات کو عام و خاص پر ظاہر کرنے کے لئے حکم کیا گیا ہوں کہ وہ مسیح صدیق جس کے اُترنے کے لئے اس اُمت کو وعدہ دیا گیا ہے کہ وہ صلیبی فیشنوں کے شائع ہونیکے وقت اُترے گا وہ یہی ابجدہ ہے جو صدی کے سر پر مبعوث کیا گیا اور حکم کیا گیا ہے کہ تاخدا تعالیٰ کی محبت اہل صلیب پر پوری کرے اور دلائل قاطعہ کے ساتھ اُنکے غلو کو توڑے اور تمام کفار کا قطع عذر کرے اور جو لوگ بے توشہ ہوئے ہیں اُن کو متاعِ حبد پر عطا فرماوے اور خدا کے ڈھونڈنے والوں کو خوشخبری دے یعنی اُن لوگوں کو جو خدا تعالیٰ کی رضا مندی کی راہوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اور جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اس نبی پر خدا اور اُس کے فرشتوں اور تمام پاک بندوں کی طرف سے درود ہو۔ اور میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ یہ وقت مسیح موعود کے ظہور کا وقت ہے۔ اور ہمارے رب کی بات صادق اور سچائی سے پوری ہوگی اور اُس نے اپنے عہدوں کو پورا کیا اور کس طرح پورا نہ کرتا اور اس کے وعدے کی مدت بہت گزر گئی تھی اور تمام نشانیاں پوری ہو چکی تھیں۔

اِسْتِغْفَارُ

زبان عربی کی ناواقفیت اور اس سچے تعلق کو جو اللہ تعالیٰ اور اسکے بندوں میں ہوتا ہے سمجھنے کے باعث بہت لوگوں نے استغفار کے معنوں میں غلطی کھائی ہے۔ استغفار جیسا کہ اسکے باب استفعال کے ہونے سے صاف ظاہر ہے کسی شے کی طلب یا دُعا ہے۔ شے مطلوب کے سمجھنے کے لئے لفظ کے اصل معنوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ استغفار غفر سے نکلا ہے جس سے مغفرت غفران وغیرہ دوسرے مصد بھی آئے ہیں لفظ غفر کے اصل اول معنی جس سے تمام دوسرے مفہوم نکالے گئے ہیں دُعا نکلنے یا حفاظت کے ہیں لہذا استغفار کے اصلی معنی حفاظت کے لئے دُعا یا طلب حفاظت ہوئے باقی رہے یا مگر کس سے حفاظت کی جاتی ہے اور کس بابے میں حفاظت طلب کی جاتی ہے سوا نہیں ہے امر اول کے متعلق قریش کا کہنا کافی ہے کہ یہ اصطلاح مذہب اسلام کی ہے اور اسلئے یہ دُعا بھی خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کے آگے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اسلام نے صرف اللہ تعالیٰ کو ہی وہ ہستی قرار دیا ہے۔ جس سے تمام دُعا میں مانگی جانی چاہئیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اسلام میں مروج طریق استغفار کا استغفار اللہ ہی ہے جس سے بھی یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ استغفار میں حفاظت اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جاتی ہے اسلئے یہاں تک تو کسی عیسائی کو بھی انکار کی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ استغفار کا اصل اور سچا مفہوم اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حفاظت کس بارے میں ہے آیا اسکا منشاء صرف یہ ہے کہ ان بدیوں کی سزا سے حفاظت طلب کی جاوے جنکا کوئی شخص مرتکب ہو چکا ہے یا اولاً حفاظت خود بدی اور گناہ سے طلب کی جاتی ہے اور پھر معنوں کو وسعت دینے سے وہ حفاظت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے جو بدیوں کی سزا سے طلب کی جاوے۔

ان سوالوں کے جواب کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق سے کیا تعلق ہے۔ آیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے پھر اس سے کوئی تعلق رکھا ہے یا نہیں سو واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ صرف خالق ہی نہیں بلکہ وہ قیوم بھی ہے۔ اور جس چیز کو اُس نے

پیدا کیا ہے اسکی حفاظت بھی کرتا ہے جیسا کہ انسان بغیر خدا تعالیٰ کی خالقیت کے عدم سے وجود میں نہ
 آسکتا تھا ایسا ہی بغیر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے وہ پیدا نہ کرنے کے بعد رہ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ^{لقت}
 کا یہ تقاضا تھا کہ وہ انسان کو پیدا کرے اور صفت قیومی کا یہ تقاضا تھا کہ جس چیز کو اُس نے اپنی صورت پر پیدا
 کیا تھا اسکو بچانے اور ہمیشہ کی تباہی سے بچا دے۔ انہی دو صفات کے بیان کے لئے قرآن شریف میں
 اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حمید اور قیوم آئے ہیں یعنی عدم سے وجود میں لانے والا۔ اور حفاظت کرنا والا۔ اس
 کوئی شک نہیں کر سکتا کہ انسان کی زندگی کے لئے جیسا کہ خالق کی ضرورت ہے قیوم کی بھی ضرورت
 اب جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اسکی حفاظت کی صفت موجود ہے اسی تقاضا کو پورا کرنے کے لئے انسانی فطر
 میں ایک کمزوری ہے جو اسکے مخلوق ہونیکا لازمی نتیجہ ہے۔ فطرت کی کمزوری چاہتی ہے کہ اسکا
 سہارا کسی پر ہو۔ قرآن شریف نے انسانی فطرت کی کمزوری کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے خلق
 اک انسان ضعیفا یعنی انسان کی پیدائش میں ہی کمزوری کھتی گئی ہے۔ انسان کا مخلوق ہونا ہی اس کمزوری
 کو چاہتا تھا تا اسکا سہارا اپنے خالق پر ہو۔ انسان ہر قدم میں اسطرح اپنے خالق کا محتاج ہے جس طرح
 بچہ اپنی ماں کا۔ پس ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی صفت قیوم ہونے کی ہے اور دوسری طرف انسانی
 فطرت کی کمزوری ہے جو کسی سہارے اور مدد کو چاہتی ہے۔ اب اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بیرونی
 اور اندرونی حفاظت کے لئے ہزار ہا قسم کے اسباب پیدا کئے ہیں اور بن مانگے انسان کو وہ وسائل
 عطا کئے ہیں جن سے اس کی زندگی کا قیام ہے مگر اس میں کچھ شک نہیں ہو سکتا کہ انسان کو
 چونکہ عقل دی گئی ہے اسلئے خدا تعالیٰ کی بعض عنایات ایسی ہیں کہ وہ انسان کو بھی طلب کرنی چاہیں
 تاکہ وہ اُن سے فائدہ اٹھا سکے۔ ہر ایک سمجھ دار آدمی اپنی فطرت کی کمزوری کو محسوس کرتا ہے۔ اور
 اس بات کا احساس لکھتا ہے کہ انسانی فطرت خود بخود بڑی کششوں کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتی بلکہ ایسی
 طاقت صرف خدا تعالیٰ سے مل سکتی ہے جو تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے۔ اسلئے پھر اگر جان بوجھ کر وہ خدا سے
 تعالیٰ سے طاقت طلب نہیں کرتا تو وہ خود خدا تعالیٰ کے اس عطیہ سے اپنے تئیں محروم رکھتا ہے
 جسکو وہ طلب کرتا تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اسی مانگنے کی ضرورت کی طرف ہی قرآن شریف
 کی اس آیت میں اشارہ ہے جہاں یہ دُعا سکھلائی گئی ہے کہ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْن۔ گویا اس آیت
 میں اللہ تعالیٰ انسان کو پکھاتا ہے کہ فطرتی کمزوری کو پورا کرنے کے لئے وہ اللہ تعالیٰ کی
 حفاظت اور مدد مانگا کرے۔ جیسا کہ کسی انسان کو اس فطرتی کمزوری کا احساس زیادہ ہو گا۔

و ایسا ہی حسدِ ایتالی سے زیادہ طاقت مانگیگا اور نشا ہی زیادہ خدا ایتالی کی حفاظت اور مدد کو پا بیگا۔ یہاں تک یہ دلیل اس قدر روشن اور واضح ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ جو شخص خدا ایتالی کی ہستی پر ایمان لاتا ہوا اسکو اسکے ماننے سے کیونکر انکار ہو سکتا ہے۔ خدا ایتالی میں قیوم ہونے کی صفت ہے اور انسان کی فطرت میں کمزوری ہے جو کسی سہارے کو چاہتی ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ فطری کمزوری کے با اثر سے محفوظ رہنے کے لئے انسان خدا ایتالی کی مدد اور حفاظت کو طلب کرے۔ دوسرے لفظوں میں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہ سے بچا ہے اُسے خدا ایتالی سے حفاظت اور مدد کی دعا کرنی چاہیے جیسے استغفار کے اصلی اور سچے معنے ہیں کیونکہ استغفار کے اصلی معنے لغت کی رو سے ہم دکھا چکے ہیں یہی ہو سکتے ہیں کہ انسان خدا ایتالی سے حفاظت اور مدد کو طلب کرے۔ اور یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ خدا ایتالی کی حفاظت اور مدد کا طلب کرنا بدی سے بچنے کے لئے ضروری ہے تو گویا استغفار بدی سے بچنے کے لئے ضروری ہو یا بغیر اس بحث کے کہ کوئی انسان جو ایسی حفاظت طلب کرتا ہے گناہ سے یا نہیں۔ اگر گناہ کا وجود بھی نہ ہوتا تو بھی چونکہ انسان کا اصل سہارا خدا ہی ہے خدا ایتالی سے حفاظت طلب کرنا ضروری ہوتا یا دوسرے الفاظ میں استغفار ضروری ہوتا۔ استغفار کی ضرورت دائمی ہے تاکہ وہ عمارت جسکو خدا ایتالی نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے ضائع نہ ہو جاوے۔ لیکن یہ غیر خدا ایتالی کی مدد اور حفاظت کے ممکن ہی نہ تھا۔ انسانی فطرت میں ایک طبعی تقاضا تھا جسکو پورا کئے بغیر وہ کمال کو حاصل ہی نہ کر سکتا تھا اسی تقاضا کو پورا کرنے کیلئے اسکو استغفار کی ہدایت کی گئی تاکہ خدا ایتالی کی مدد کے ساتھ فطری کمزوری کا ازالہ ہو جائے۔ خدا ایتالی کی صفت خالقیت کا ظہور تو صرف پیدا کرنے کی وقت ہی ہوتا ہے لیکن اُسکی صفت قیومیت چونکہ انسان کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے اسلئے اُس کا ظہور بھی ہر وقت ضروری ہے۔ یہاں سے استغفار کی دائمی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔

اس تمام بحث سے یہ صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ استغفار کی سچی اور اصلی ضرورت بدی سے بچنے کے لئے ہے اور اسلئے جو سوال ہم نے ابتداء میں اٹھایا تھا کہ استغفار میں دعا کس امر سے حفاظت کے لئے مانگی جاتی ہے اسکا جواب یہ ہوا کہ اولاً وہ امر جس سے حفاظت طلب کی جاتی ہے انسانی فطری کمزوری ہی ہے۔ انسان کی فطرت اور اللہ تعالیٰ کے صفات دونوں اس امر کے مقتضی ہیں کہ بدی سے بچنے کے لئے استغفار کیا جاوے۔ جس پہلو سے سوچا جائے یہی امر حق معلوم ہوتا ہے۔ اگر انسانی دل میں یہ خواہش ہے کہ جو بدی وہ کر چکا ہے اُس سے بچنے کے لئے دعا کرے تو اس سے

بدربھارت کر یہ تڑپ سکے دل میں لگی ہوئی ہے کہ وہ بدی سے بچایا جاوے اور نفس اتارہ کی تمام خواہشیں
 دبی رہ کر وہ ایک پاکیزہ دندگی بسر کرے بلکہ یہ دوسری خواہش انسانی فطرت میں منقوش ہے اور ہمیشہ وہاں
 موجود ہے اور ہر ایک شخص کو خواہ اس نے گناہ کیا ہو یا نہ کیا ہو لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ گناہ کی سزا سے
 بچنے کی خواہش صرف گناہ کرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے اور اسلئے یہ ایک عارضی چیز ہے۔ گناہ سے نجات پاجانا ہی
 نجات ہے اور چونکہ ہر ایک دل میں نجات کی خواہش فطرتی طور پر لگی ہوئی ہے اسلئے تمام انسانوں کی پہلی
 اور سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ وہ گناہوں سے نجات حاصل کریں۔ علاوہ اسکے گناہوں کی سزا سے
 بچنے کی خواہش کبھی دل میں پیدا ہوتی ہی نہیں جیتک کہ اسکے ساتھ یہ سچی خواہش نہ ملی ہوئی ہو۔ کہ
 خود گناہ سے ہی نجات دلجائے۔ سچی تو یہی ہے کہ انسان کا دل بدی سے بیزار ہو جائے اور گناہ
 اسکو سخت نفرت ہو جاوے۔ ان تمام باتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی خواہش جو انسانی
 دل میں ہے وہ یہی ہے کہ وہ بدی سے بچا یا جاوے اور اسلئے اگر استغفار کے ایک ہی معنی ہوتے اور اسکے
 معنوں میں وسعت ہوتی تو وہ معنی اسکے سوا کچھ نہ ہو سکتے تھے کہ خدا تعالیٰ سے بدی سے بچنے
 کے لئے دعا کیجاوے اور اسلئے بدی کے نتائج سے محفوظ رکھے جانے کے معنی استغفار کی اہم
 غرض اور اصل مفہوم نہیں ہے۔

جس نتیجہ پر ہم پہنچے ہیں اسکی تائید اور طرح پر بھی ہوتی ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ انبیاء کی بعثت کی اصل
 غرض کیا ہوتی ہے تو معلوم ہو گا کہ یہ غرض بھی صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو گناہ سے نجات
 دیوں اور یہ غرض نہیں ہوتی کہ لوگ گناہ کرتے جاویں اور انبیاء ان کے گناہ معاف کر کر انکو سزا سے
 بچاتے جاویں۔ اسلئے جو کام کسی نبی نے کیا ہے اسکا اندازہ صرف اسی سے ہو سکتا ہے کہ کس قدر
 اسکے ذریعہ سے دنیا نے گناہ سے نجات پائی ہے اور اسی ایک معاملہ میں انکی فضیلتوں کا بھی مقابلہ
 ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بزرگی اور فضیلت حاصل ہے
 جو اور کسی نبی کو نہیں ہوئی آپ ایسے وقت میں مبعوث ہوئے جب دنیا پر ایک تاریکی چھائی ہوئی
 تھی اور علی اور اعتقاد کی طور پر دنیا ضلالت میں پڑی ہوئی تھی۔ عرب کے لوگ جو بلا واسطہ آخر
 صلے اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے ان کی یہ حالت تھی کہ بدیوں میں غرق ہوئے ہوئے تھے اور
 اخلاق فاضلہ کا نام تک بھی نہ جانتے تھے۔ لیکن تھوڑے ہی عرصہ میں آپ نے ایک عظیم الشان
 تبدیلی ان کی زندگی میں کر دکھائی اور تمام بدیوں سے جنہیں وہ مبتلا تھے ان کو نجات دی بدی کے

انہ گڑھے سے نکال کر اپنے انکو تہذیب کے اعلیٰ معراج پر پہنچایا۔ اور دنیا کو گناہ سے نجات دینے کا وہ نمونہ دیا جو محسوس اور مشہور ہے۔ اسی ایک بات میں یسوع کی ناکامی نظر آتی ہے۔ عیسائی اُسکے متعلق صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اُسکے ذریعہ گناہ معاف ہو گئے لیکن گناہ سے نجات دینے کا نمونہ انجیل کے مطابق انکی زندگی میں کہیں نہیں ملتا اور نہ انجیلیں اس امر پر کچھ روشنی ڈالتی ہیں کہ رکتے ہزار آدمیوں کو یسوع نے اپنی زندگی میں اور اپنے وعظ اور نمونہ سے بدی سے بچایا۔ اور یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ اُسکی موت کے بعد اُسکے پیروں میں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی بالکل ناقابل اعتبار بیان ہے۔ کیونکہ جب وہ زندگی میں کچھ نہیں کہہ سکا تو کون عقلمند کہہ سکتا ہے کہ مر کر وہ کوئی اثر ڈال سکا ہو زندگی میں تو وہ اپنے خاص مریدوں کو بھی گناہ سے نہ چھوڑا سکا۔ بلکہ گیاراں حواری بھی (بارہواں تو قابل ذکر ہی نہیں) عین موقعہ پر اپنے اُستاد کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور اس طرح سے ایک بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے۔

غرضیکہ انبیاء کی بعثت کی علت غائی گناہ سے نجات دینا ہوتا ہے اور قرآن میں ایسی آیتیں بکثرت موجود ہیں لیکن چونکہ یہ غرض بغیر اُسکے کہ گناہ سے نجات حاصل کر نیکے لہو دعا سکھائی جائے حاصل ہی نہ ہو سکتی تھی۔ جیسا کہ خود مخالفین کے نزدیک بھی مسلم ہے کیونکہ خدا تعالیٰ سے ہی وہ طاقت ملتی ہے جس سے انسان شیطان پر غلبہ پاسکتا ہے۔ اسلئے یہ ایک حیرت انگیز بات ہوگی کہ خدا کا ایک نبی اس غرض کے لئے دنیا میں آئے اور نبی بھی وہ جس نے سب سے زیادہ دنیا کو گناہ سے نجات دی ہو اور پھر وہ بغیر اس قسم کی دعا کے سکھانے کے دنیا سے چلا جائے۔ قرآن شریف جو بار بار تزکیہ نفس پر اور پاکیزگی کی زندگی پر زور دیتا ہے تو کیا ایسی وہ ذریعہ نہیں بتایا گیا جس سے انسان پاک زندگی حاصل کر سکتا ہے؟ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لاکھوں مخلوق کو کھلے کھلے طوطے پر جس سے انکار نہیں ہو سکتا گناہ سے نجات دی تو کیا بغیر اس ذریعہ کے سکھانیکے تھی جس سے انسان کو گناہ سے نجات مل سکتی ہے؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہم ہاں میں دیں تو گویا متضاد امور کو اور متضاد باتوں کو اکٹھا کر بیٹھے۔

یہ تمام امور اسی بات پر شاہد ہیں کہ استغفار کی علت غائی بدی سے بچے رہنا ہے۔ استغفار دعا ہے جو سب دعاؤں سے افضل ہے۔ یہ روز کی روٹی کے لئے دعا نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی حفاظت اور قوت کے لئے دعا ہے کرنے اور ٹھوکر کھانے سے بچایا جانے کے لئے دعا ہے اور سب اعلیٰ اور اکمل برکات کے حامل کر نیکے لئے دعا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ اور اُسکے بندے میں تشدید اور مضبوط

تعلق پیدا کر نیوالی دُعا ہے اور انسانی رُوح کا اس مقام تک پرواز کراتی ہے جو سب سے بلند مقام ہے۔ جو شخص استغفار کرتا ہے وہ اپنے مولیٰ کے سامنے عاجز ہو کر گر جاتا ہے وہ اپنے نفس کی کمزوری اور کمزوری کے خطروں اور اپنے مولیٰ کی طاقتوں کو خوب دیکھتا اور سمجھتا ہے وہ اپنی قوت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ ایک طاقتور ہستی کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسی مدد طلب کرتا ہے اسکی تمام خوشی بلکہ اسکا بہشت اسی میں ہے کہ وہ اس منصبِ طہّان پر قائم ہو جائے اور بغیر خدا یتعالیٰ کی حفاظت کے اسکی زندگی ہی نہیں جیتی وہ خدا یتعالیٰ سے دُعا کرتا ہے کہ اے نفس کی کمزوریوں کا مطیع ہو نیسے بچاؤے اور اپنی پناہ اور اپنے سایہ میں اسکو لپیٹو کہ وہ اپنے آپکو بالکل نیست و تیلائے اور اسکے لہجہ جو کچھ ہوتا ہے خدا ہی ہوتا ہے اسکی ہر دم سے دُعا ہوتی ہے کہ وہ اپنی طاقت کے انسانی کمزوریوں کی لغزش سے بچاؤے اور اپنی قوت میں سے اسکو قوت دے اور اپنے نور سے اسکو نور دے اور خود ہی اُسے ہدایت کرے۔ جو شخص ہمیشہ استغفار کرتا ہے وہ اپنی کمزوری کو جان لیتا ہے اور اسلئے مدد اور حفاظت کے لئے ہر لمحہ خدا کی مدد دوتا ہے اور اسکا استغفار اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ وہ نفس کی کمزوریوں پر غالب آ گیا اور بدی کی کششوں کو دور کر دیا کیونکہ وہ اپنی قوت سے نہیں بلکہ خدا کی قوت سے بڑھا اور اُسکے نور نے نازل ہو کر ان تمام کمزوریوں کو دبا دیا جو اُسکے گناہ کا باعث ہو سکتی تھیں انشاء اللہ انسان چونکہ اپنے نفس کی کمزوری پر آگاہی رکھتا ہے اسلئے وہ اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ خدا یتعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے کہ وہ گرنے اور ٹھوکر کھانے سے بچا یا جاوے اور استغفار پر اسکا سہارا ہوتا ہے معصوم و سچے جو مذک کے لئے خدا یتعالیٰ کی طرف بھاگتا ہے وہ اس بات کو یقیناً جانتا ہے کہ انسانی فطرت خود بخود کمال اپنے اندر نہیں رکھتی۔ بلکہ یہ کمال اُسے خدا یتعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے اور کہ وہ خود بخود طاقت نہیں رکھتی بلکہ ایسی طاقت اُسے ہر لمحہ خدا سے ملتی ہے اور کہ خود بخود اسکے اندر کامل روشنی نہیں بلکہ کامل روشنی اُسے خدا یتعالیٰ سے ملتی ہے۔ انسانوں میں وہی کامل طور پر معصوم جو ہر وقت اور ہر لمحہ خدا یتعالیٰ سے قوت طلب کرتا اور قوت پاتا ہے اور اسی کیلئے چلاتا اور دُعا کرتا ہے۔ یہی خدا یتعالیٰ کی توحید کے راز کا اصل اصول ہے کہ عصمت کو کسی انسان کی ملکیت خاص نہ کیا جاوے بلکہ اسکا اصل سرچشمہ خدا ہی ہے اور جو اس سے طلب کرتے ہیں وہی پاتے ہیں۔

ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ استغفار کے معنی بعض حالتوں میں وسیع کئے جاتے ہیں لیکن معنوں کی اس وسعت کے ساتھ اسکے اصل مفہوم پر کچھ اثر نہیں پڑتا اور نہ اس میں کوئی تغیر ہی آتا ہے۔ وسیع معنوں میں استغفار سے یہ مراد ہوتی ہے کہ جو گناہ انسان سے ہو چکے ہیں انکی سزا سے اور بد نتائج سے

اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کیجاوے۔ یہاں بھی حفاظت کے طلب کے نیکاً مفہوم جو اسکے اصل معنوں میں موجود ہے پایا جاتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اس صورت میں گناہ کے بد نتائج سے حفاظت طلب کی جاتی ہے لیکن ان معنوں میں یہ لفظ ان لوگوں پر کبھی نہیں بولا گیا جنکو خدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ اور اپنے پیارے اور مقرب لوگ بیان کرتا ہے۔ کیونکہ ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کے یہ عہدے ہیں کہ کسی قسم کی نرا انکو نہ چھوڑے اور وہ خدا تعالیٰ کے رحم کی گود میں ٹھائے جائینگے۔ پھر انکے استغفار کے یہ معنی کیونکر ہو سکتے ہیں کہ ان کو دوزخ سے بچایا جاوے جبکہ خدا تعالیٰ خود ان کو فرما چکا ہے کہ لا یسمعون حسيسه یعنی وہ دوزخ کی آہٹ بھی نہ سُنیں گے۔ اگر انکے استغفار کے یہی معنی ہوتے تو پھر گویا انکو خدا تعالیٰ کے عہد پر کوئی ایمان نہ ہوا۔ وہ جسے خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تجھے تمام جہان کیلئے رحمت کر کے بھیجا ہے کیونکہ کر سکتا ہے کہ اسے خدا تعالیٰ کے رحم سے حصہ لیجا یا نہیں۔

قرآن شریف میں بکثرت ایسی آیات موجود ہیں جنہیں صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی اپنی ہستی کچھ نہیں ہوتی بلکہ وہ اس طرح بُکلی خدا تعالیٰ کے تصرف میں ہوتے ہیں جس طرح ایک کُل انسان کے تصرف میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے قل از صلواتی و نسکی و محیای و ممہاتی للہ رب العلمین ترجمہ۔ کہدے کہ میری ایسی حالت ہے کہ میری اپنی ہستی پر بالکل موت وارد ہو چکی ہے اور میری عبادت اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مٹنا خالص اور بغیر کسی ملاوٹ کے اللہ تعالیٰ کیلئے ہے جو تمام جانوں کا پروردگار ہے۔ یہ بیت قطعی ثبوت اس امر کا ہے کہ نبی نہیں بولتے جب تک خدا ان کو نہ بلائے اور کوئی کام نہیں کرتے جب تک خدا اُن سے نہ کرائے جو کچھ وہ کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے احکام کے پیچھے کہتے یا کرتے ہیں اور اُن سے وہ طاقت سلب کی جاتی ہے جس سے خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی انسان کرتا ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ایسے ہوتے ہیں جیسے مردہ۔ اور اُسکی ہستی اپنی ایسی غالب ہوتی ہے کہ ان کی اپنی ہستی پر فنا آ جاتی ہے اُنکے اقوال و افعال اُسی کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں بلکہ وہ تمام اُسی کی طرف سے ہوتے ہیں مثلاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت لکن اللہ رمی جو کام تو نے کیا وہ تو نے نہیں بلکہ خدا نے کیا۔ اور پھر کہتا ہے وما ینبط عن الہوی ان ہوا کا وحی تو وحی یہ نبی اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہی بات بولتا ہے جو اسکو خدا تعالیٰ بذریعہ وحی حکم دیتا ہے۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو خدا تعالیٰ اپنے اقوال و افعال قرار دیتا ہے پس قرآن کریم

میں یہ صاف دعویٰ ہے کہ انبیاء خدا تعالیٰ کے منشاء کے مظہر تھے ہیں انکی اپنی خواہشات کچھ نہیں ہوتیں بلکہ انکا جینا مناسب کچھ خدا کی خاطر ہی ہوتا ہے اور اپنی بڑائی کی اسیں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ انکی روح خدا تعالیٰ کے آستانہ پر ایسی گری ہوئی ہوتی ہے اور ایسی خالص عظمت اسی کی چاہتی ہے کہ غیر کلاسیں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔

اسی قسم کی اور آیات قرآن شریف میں بکثرت ہیں لیکن چونکہ مضمون طویل ہونیکا اندیشہ ہے اسلئے ہم صرف ایک اور موقع اس قسم کا تفکر کے بس کرتے ہیں۔ سورۃ انبیاء میں یہ آیتیں ہیں۔
 وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون
 وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون ؕ لا يسبقونه بالقول
 وهم بامره يعملون ؕ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى
 وهم من خشيته مشفقون ؕ ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم
 كذلك نجزي الظالمين۔ ترجمہ۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا جسکو یہ وحی
 نہ کی ہو کہ سوائے میرے اور کوئی محبوب نہیں سو میری ہی پرستش کرو اور کہا (عیسائیوں نے)
 الرحمن نے (عیسوع کو) بیٹا بنایا۔ پاک ہے وہ اس سے۔ سب نبی اس کے معزز بندے
 ہیں کلام کرنے میں اس سے آگے نہیں چلتے اور وہ اسی کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے
 جو کچھ ان کے آگے اور انکے پیچھے ہے اور وہ شفاعت نہیں کرتے مگر اُس کے لئے کہ جس پر وہ
 خوش ہو اور وہ اسکے خوف سے ڈرتے ہیں اور جو کوئی ان میں سے یہ کہے کہ میں خدا ہوں (جیسا کہ عیسائی
 سمجھتے ہیں) نے کہا تو ہم اسکو سزاؤں جہنم دینگے ظالموں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ان آیتوں کے
 لکھنے سے ہماری غرض یہ ہے کہ انہیں انبیاء کا ہی ذکر ہے اور انبیاء کی نسبت ہی یہاں یہ کہا
 گیا ہے کہ وہ کوئی کلام نہیں کرتے جتنا خدا تعالیٰ کلام نہ کرے اور کوئی کام نہیں کرتے جتنا کہ
 خدا تعالیٰ حکم نہ دے۔ گویا انبیاء کے اقوال و افعال کو خدا نے پھر اس جگہ اپنے اقوال و افعال
 کہا ہے۔ اور اس لئے یہ کہنا سخت غلطی ہے کہ وہ بھی کبھی خدا کے حکم کی خلاف ورزی
 کرتے ہیں اور یہ کہہ کر ہو سکتا ہے جبکہ ان کے آنے کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں
 کو خدا کے احکام پر چلا دیں تو گویا وہ خدا کے احکام کو عملدرآمد میں لانیوالے ہوتے ہیں اسلئے
 اگر وہ خود ہی احکام کی خلاف ورزی کریں تو پھر وہ عملدرآمد کرانیوالے نہ رہے یا دوسرے

لفظوں میں یوں کہو کہ نبی نہ رہے وہ خدا بتالی کے منظر اور اسکے اقوال و افعال کے منظر ہو کر کیا پس خدا بتالی کے احکام کی خلاف ورزی انکی طرف منسوب ہی نہیں ہو سکتی۔ ہم یہاں یہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ آیات کے آخری الفاظ میں کہ جو کوئی کہے کہ میں خدا ہوں صرف فرض کے طور پر ایک امر بیان کیا گیا ہے اور پھر ساتھ ہی اسکے ان الفاظ سے کہ ہم اُسے دوزخ میں ڈالیں گے اسکی نفی بھی لکھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسکے صالح بندے دوزخ کی آہٹ بھی نہ سنیں گے لیکن تاہم ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ ان الفاظ میں عیسائی عقیدہ کی طرف ایک لطیف اشارہ ہو جس نے پہلے یسوع کو خدا بنایا اور پھر اُسے دوزخ میں بھیجا۔

غرض مستذکرہ بالا آیات سے اور اسی قسم کی دوسری آیات سے جو کثرت قرآن کریم میں موجود ہیں۔ یہ قطعی ثبوت ملتا ہے کہ انبیاء کے اقوال و افعال کو خدا بتالی اپنے اقوال و افعال ٹھہراتا ہے اور وہ اسی طرح پھرتے ہیں جس طرح وہ اُن کو پھراتا ہے وہ اسکے ماتھے میں ایسے بے اختیار ہوتے ہیں جیسے کہ ایک مردہ اور بجلی اسی کے تصرف میں ہوتے ہیں اُنکے اپنے جذبات اور خواہشات کچھ نہیں جانتے اور نہ اُن کے حرکات اور کلام اور ارادے اُنکے اپنے ہوتے ہیں۔ حرکت یا سکون۔ رنج یا راحت۔ خوشی یا غم۔ محبت یا عداوت۔ عفو یا انتقام۔ سخاوت یا بخل۔ شجاعت یا بزدلی۔ رحم یا غضب ان کی طرف منسوب ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ اُن کی اپنی مرضی یا اپنے ارادے کچھ نہیں ہوتے وہ خدا بتالی کے تصرف تام میں ہوتے ہیں اور اُنکے تمام قوائے اُسی کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔

اس طرح پر اگرچہ استغفار کا اصلی اور حقیقی مفہوم خدا بتالی سے حفاظت اور مدد کی دعا کرنی ہے اور انبیاء عظیم السلام کے حق میں انہیں معنوں میں یہ لفظ بولا گیا ہے۔ تاہم اس کے معنی عام انسانوں کے لئے وسیع کئے گئے ہیں جن کو دونوں دُعاؤں کی ضرورت ہے۔ یعنی گناہ سے حفاظت کی دُعا اور گناہ کی سزا سے حفاظت کی دُعا۔ ان دونوں دُعاؤں کا ایک ہی لفظ میں اکٹھا کر دینا انسانی فطرت کے صحیح علم کو ظاہر کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف کے نزدیک ہر گزشتہ گناہوں کے لئے پچھتانے یا افسوس کرنے کا ہی نام توبہ نہیں ہے بلکہ سچی توبہ وہ ہے جسکے ساتھ سچی اور دلی خواہش گناہ سے بچنے کی اور سچا اور مضبوط ارادہ بدی سے پرہیز کر نیکا ہو استغفار ہی ہے جو انسانی فطرت کے

دونوں تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور انسان کو نجات کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دونوں مہیا کرتا ہے اس طرح پرستغفار ہر ایک طبقہ کے انسانوں کیلئے اعلیٰ سے اعلیٰ دعا ہے۔

استغفار کے معنی جو قرآن کریم کے رو سے اُپر بیان کئے گئے ہیں ان معنوں کے لحاظ سے استغفار ہی ایک سچا ذریعہ خدا تعالیٰ سے قوت اور طاقت طلب کے نیک ہے اور استغفار ہی وہ راستہ ہے جس میں ہر انسان معصوم رہ سکتا ہے اور کوئی سمجھ دار آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جو لوگ بجائے خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر نیکے ایک انسان کے خون پر بھروسہ کر بیٹھے ہیں وہ استغفار کی برکات کو نہیں سمجھ سکتے۔ انکا سہارا اور قوت خدا میں نہیں ہے بلکہ ایک کمزور انسان میں جو ان کے زعم کے مطابق صلیب پر مارا گیا وہ استغفار کو گناہ کا علاج نہیں سمجھتے۔ انبیاء کو گنہگار ٹھہراتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی بے ادبی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاکھوں آدمیوں میں سے جو ہر زمانہ میں سو ساٹھ کیلئے مزرع ہو نیکی سبب پھانسی دئے جاتے اور صلیب پر چڑھائے جاتے ہیں ایک انسان جبکہ وہ تجویز کرتے ہیں ایسا تھا کہ اس کے صلیب مرئیے تمام دنیا کے گناہ معاف ہو گئے یا کم از کم اُن لوگوں کے جو ایسا سمجھ لیں۔ وہ انسانوں کی طرح پیدا ہوا۔ انسانوں کی کمزوریاں اور نقص ان میں موجود تھے۔ اس طرح بیماریاں اور دکھ اٹھاتا رہا۔ کبھی ایک دفعہ بھی خدائی طاقت نہ دکھاسکا اور آخر کار مجرم کی موت مر گیا۔ لیکن پھر بھی ہمیں اسے خدا سمجھ لینا چاہئے کیونکہ پادری صاحبان کا یہ خیال ہے۔ اگر ان لوگوں کی سمجھ میں استغفار کا پاکیزہ اور اعلیٰ درجہ کا مفہوم نہ آ سکے تو وہ محذور ہیں کیونکہ ایک جھوٹے اصول نے انکی سمجھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔

اب ہم قرآن شریف سے چند آیات پیش کرتے ہیں جہاں استغفار کو نیک آدمیوں کا اعلیٰ درجہ کا وصف بیان کیا گیا ہے ان المتقین فی جنّت و عیون اخذین ما اتھم بہم اتھم کانا قبل ذلک محسنین۔ کانا اقلیل من اللیل ما یجمعون۔ وبالاسحار هم لیستغفرون۔ (الذاریت) اتر چھو مُشتقی باغوں اور چشموں کے درمیان رہینگے اور وہ نعمتیں حاصل کریں گے جو انکا رہا نہ کیا کیونکہ وہ اس سے پہلے محسن تھے۔ بہت تھوڑا حصہ رات کا سویا کرتے تھے اور آج کو اتنا نلکا کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں استغفار کو بہترین کامیابی اور نیک کامیابی کا موجب ٹھہرایا

اللہ اعلم بالصواب

اور بڑا اجر ان کو دیا گیا لفظ احسان جو اس آیت میں آیا ہے اس کے معنی خور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دئے ہیں یعنی اس طرح خدا کی عبادت کرنا کہ گویا کہ انسان اُسے دیکھ رہا ہے یا کم از کم یہ کہ وہ انسان کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن جو شخص اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ گویا کہ وہ خدا کو دیکھتا ہے تو پھر وہ گناہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ طاقتور ہستی جس کے حضور وہ کھڑا ہے ایک نام میں اُسکو تباہ کر سکتی ہے اگر وہ اُس کے احکام کی خلاف ورزی کرے۔ اس لئے وہ گناہ سے ایسا بچتا ہے اور ڈرتا ہے جیسا ایک شخص آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آگ جلا دیگی اب آیت مذکورہ بالا میں یہ بیان ہے کہ برکات و انوار انہی محسنوں کو دئے جاویں گے۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ محسن وہ لوگ ہیں جو رات کا بہت تھوڑا حصہ سوتے ہیں اور صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اگر استغفار کے صرف یہی معنی لئے جاویں کہ گناہوں کی سزا سے بچنے کی دعا تو آیت بالکل بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو لوگ رات کو خدا سے ملنے کے حضور کھڑے ہو کر گزاریں صبح جتنے ہی وہ گناہوں کی معافی میں لگ جائیں گویا کہ وہ اپنی عبادت اور خدا کے حضور کھڑا ہونے کو گناہ سمجھتے ہیں اور رات کو یہ گناہ کر کے صبح کو انکی معافی طلب کرتے ہیں لیکن اگر استغفار کے اصل معنی لئے جاویں تو آیت کے معنی بالکل صاف ہیں یعنی کہ جن لوگوں کو یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ رات کو خدا کے حضور کھڑے ہو کر گزاریں اور شیطان پر ان کو غلبہ ملتا ہے وہ صبح کو پھر انہیں دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو تنقاست کی طاقت بخشے اور اور بھی ان کو قوت دے کہ وہ اُسکی راہ میں بغیر ٹھوکر کے چل سکیں۔ ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کی حفاظت کی اور بھی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کیونکہ ایک لذت ان کو خدا تعالیٰ کی عبادت میں ملتی ہے اور وہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے نفس کی کمزوری کے سبب وہ لذت جاتی نہ رہے۔ لیکن اگر استغفار کے معنی صرف اس قدر ہیں کہ جو گناہ کوئی انسان کر چکا ہے اُسکی سزا سے بچنے کے لئے دعا کی جائے تو چاہئے تھا کہ استغفار مانگنے سے پہلے کوئی گناہوں کا ذکر ہوتا نہ کہ عبادت کا۔ تاکہ بعد میں استغفار کا موقع ہوتا۔

ایسا ہی ایک دوسرے موقع پر قرآن شریف فرماتا ہے۔ الصّٰدِقِیْنَ وَ الْفٰتِنِیْنَ وَ الْمُنٰفِقِیْنَ وَ الْمُسْتَغْفِرِیْنَ بِالْاَسْحٰرِ اِیْمٰہاں امر اول غور طلب یہی ہے کہ استغفار کو نیکی اور راستبازی کے لئے لازم قرار دیا گیا ہے۔ صبر اور صدق اور فرمانبرداری اور اتفاق فی سبیل اللہ کی طرح استغفار بھی ایک نیکی ہے اور ہدایت کی گئی ہے کہ جس طرح دوسرے نیکی کے

کاموں کو انسان بجالانا ہے اسی طرح ہمیشہ استغفار میں بھی لگا رہے اس سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ استغفار صرف سزا دینے پر نہیں کیلئے ہی نہیں ہے بلکہ دوسری نیکیوں کی طرح یہ بھی بڑے بڑے برکات، انہی کا حبيب ہوتا ہے۔ پھر تمام نیکیوں کے بعد استغفار لگا کر کرنے سے یہ بھی صاف منشاء قرآن کریم کا معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کی جڑ استغفار ہی ہے اور جو شخص استغفار کرتا ہے اسکو یہ سب باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ان دونوں باتوں سے استغفار کے معنی صاف مل ہو جاتے ہیں اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کا اصل اور سچا مفہوم یہی ہے کہ خدا ایتھالے سے یہ دعا کی جاتی ہے کہ وہ اپنے احکام پر چلنے کی طاقت انسان کو بخشے اور نفس کی کمزوریوں سے اسکی حفاظت کرے۔

استغفار کے متعلق صرف یہی نہیں لکھا کہ وہ انسان کو نیکی کی طرف کھینچتا اور نیکی کی طاقت دیتا ہے بلکہ نیکیوں کے لئے خدا ایتھالے نے مغفرت کے وعدے بھی دئے ہیں مثلاً سورہ ہود کی اس آیت پر غور کرو اَلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ كَبِيرٌ۔ صبر کیا چیز ہے الصبر علی الطاعة والصبر عن المعصية یعنی نیکیوں پر لگے رہنا اور بدیوں سے بچے رہنا۔ پس آیت کا ترجمہ یہ ہوا جو شخص نیکیوں میں لگے رہتے ہیں اور بدیوں سے بچے رہتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ ان کو خدا کی طرف سے مغفرت اور بڑے بڑے اجر ملیں گے گویا مغفرت اعمال صالح کی جزاء ہوئی۔ اس جگہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مغفرت کے معنوں کو گناہ کی سزا سے بچانے کا نام ہے اور گناہ سے بچتے رہے ہیں۔ پس یہاں مغفرت کے معنی سوائے اس کے کچھ نہیں کہ مغفرت خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ طاقت اور حفاظت ہے جسکی مدد سے نیک لوگ روحانی طور پر ترقیاں کرتے اور روحانیت کے اعلیٰ مدارج جو انسانی کمال کیلئے ضروری ہیں طے کرتے ہیں۔ الغرض چونکہ مغفرت خدا تعالیٰ کی حفاظت اور طاقت کا نام ہے اسلئے انسان ہمیشہ مغفرت کا ایسا ہی محتاج ہے جیسا کہ خود خدا کا محتاج ہے نہ وہ خدا الگ ہو کر رہ سکتا ہے اور نہ کبھی مغفرت کو ترک کر کے رہ سکتا ہے بلکہ جیسا جیسا وہ روحانی ترقی کرتا ہے ویسے ویسے مغفرت کی ضرورت کو اور بھی زیادہ محسوس کرتا ہے۔ اور چونکہ اسکی روحانی ترقی غیر محدود ہے اسلئے کوئی وقت اسپر ایسا نہیں آتا جب اسکو استغفار یا مغفرت کی حاجت نہ ہو اسلئے خدا کی مغفرت بہشت میں بھی بہشتیوں کو ملتی رہیگی۔

بہشت میں مغفرت کی ضرورت پر قرآن شریف نے دوسری جگہ صاف لفظوں میں فرمایا ہے
 جہاں سورہ محمد میں بہشتیوں کا ذکر کیا ہے وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ
 بہشتیوں کیلئے بہشت میں ہر قسم کے میوے اور اپنے رب کی مغفرت ہوگی۔ یہاں صاف لفظوں
 میں فرمایا کہ بہشت میں بہشتیوں کو مغفرت ملتی رہے گی۔ اور پھر ایک اور آیت میں سورہ تحریم میں فرمایا
 ہے يَقُولُونَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا۔ یعنی جو لوگ بہشت میں داخل ہو جائیں گے
 وہ دعا کریں گے کہ اے رب ہمارے ہمارے نور کو کامل کر اور ہماری مغفرت کر۔ یہ مغفرت کمال کی
 خواہش جو ہمیشہ تک رہیگی صاف ظاہر کرتی ہے کہ بہشت میں ترقیات کا سلسلہ غیر متناہی ہوگا
 ان دونوں آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ بہشت میں داخل ہونے کے بعد بھی جو ممکن ہی نہیں جیتک کہ
 جس شخص نے کوئی گناہ کیا ہے اس کا گناہ معاف نہ ہو جائے پھر بھی نیک لوگوں کو مغفرت کی خواہش
 ہوگی اور ان کو مغفرت ملتی رہیگی۔ یا بالفاظ دیگر بہشتی بہشت میں بھی استغفار کرتے رہیں گے
 حالانکہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ اب استغفار کے دوسرے معنوں کے لحاظ سے جو اسلام
 کے مخالف کہتے ہیں کہ اس کے سواے استغفار کے اور کوئی معنی ہی نہیں۔ استغفار کی غرض صرف
 ان گناہوں کی نذر سے بچانے کا ہے جو کسی شخص نے کئے ہوں۔ اس لئے جزا و سزا کے پہلے تو کوئی
 شخص ان معنوں کے دوسرے مغفرت طلب کر سکتا ہے لیکن جو شخص بہشت میں داخل ہو چکا ہے
 اور سزا سے بچ چکا ہے اور اس کے گناہ اُسے معاف ہو چکے ہیں اب اس کو کوئی سزا کا خوف باقی
 ہے جو وہ بھی استغفار کرے اور خدا اس کو کوئی سزا سے بچاتا ہے جو مغفرت دیتا ہے جب وہ بہشت
 میں داخل ہو گیا تو ہر قسم کی تکلیف اور سزا سے بچا یا گیا اور ہمیشہ کیلئے سب تکلیفیں دور ہو گئیں اور
 کسی سزا کا خطرہ نہ رہا کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ بہشتی بہشت سے کبھی نکالے نہ جائیں گے۔ و
 ما هم منها بمخرجین۔ پھر وہ لوگ جو بہشت میں داخل ہو چکے کیوں استغفار کریں گے اور کیوں
 خدا ایتعالیٰ بہشت کی نعمتوں میں سے مغفرت اپنی بڑی نعمت بیان کرتا ہے جیسا کہ مذکور بالا
 دو آیتوں سے ظاہر ہے یہ قطعی دلیل اس امر پر ہے کہ اس جگہ استغفار کے معنی گناہ کی سزا سے
 بچانے یا گناہ سے معافی کے نہیں ہیں۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہشت میں مغفرت کے معنی کیا؟ اس دنیا میں اور اس جسم
 کے ساتھ تو گناہ کا امکان ہے جس سے حفاظت کے لئے انسان استغفار کرتا ہے مگر بہشت میں

تو تیرا امکان ہوگا اور شیطان کا خطرہ۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن شریف پر بھی فراموشی ہے کہ اس دُنیا میں بھی ایسے آدمی ہیں جنہیں شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہوتا۔ چنانچہ فرمایا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ لِّكِنْ بَاوُجُوْدِ اَسْكَنْتَ اُنْ بَنَدُوْلٍ كُوْهُيْ اَسْتَغْفَارُكَ اَعْلَمُ هَـ۔ ان سوالوں کے جواب کیلئے ہم ناظرین کو پھر استغفار کے اصل معنوں کی طرف اور استغفار کی ضرورت کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ استغفار کی ضرورت جیسا اُوپر دکھا چکے ہیں یہ ہے کہ انسان کی فطرت اور خدا کے صفات کا تقاضا بغیر استغفار کے پورا ہی نہیں ہوتا۔ ایک تو خالق ہے جو ہر عیب اور نقص اور کمزوری سے پاک ہے اور جس کی ذات میں صفت قیومیت ہے جو چاہتی ہے کہ مخلوق کا اُسپر سہارا ہو پس جب تک مخلوق ہے یہ صفت اپنے تقاضا کو پورا کرے گی۔ پھر دوسری طرف مخلوق میں سے انسان ہے جو اپنی ذات میں کمزوری رکھتے ہیں اور کمال کے لئے وہ اپنے خالق کے محتاج ہیں جب تک وہ مخلوق کی حیثیت میں ہیں۔ انہی دو باتوں سے استغفار کی ضرورت پیدا ہوتی ہے لیکن یہ امر بھی ظاہر ہے کہ خواہ انسان کتنی ہی ترقی کرے وہ مخلوق ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی باہر نہیں رہ سکتا۔ اور ہمیشہ کیلئے خدا کا محتاج ہے جو کمال انسان اس دُنیا میں یا دوسری دُنیا میں حاصل کر سکتا ہے وہ کبھی بھی خدا کے کمال نام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ خواہ کتنا ہی معراج وہ حاصل کرے پھر بھی مخلوق ہے اور خدا پھر بھی خالق ہے۔ اسی لئے ضرورت ہے کہ ہمیشہ کیلئے استغفار بھی کرے۔ بہشت میں نیک لوگ ترقیاں کریں گے اور ہمیشہ ایک حالت سے دوسری حالت میں ترقی کریں گے اور اسلئے جب ایک حالت پر وہ پہنچیں گے تو اُس سے بلند تر حالت کی خواہش کریں گے اور پہلی حالت کو بمقابلہ اُسکے ناقص خیال کریں گے۔ اسلئے چونکہ یہ ترقی کا سلسلہ غیر متناہی ہے مغفرت کی خواہش یا استغفار بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔

ان آیات کے علاوہ جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں بہت ساری اور آیات ہیں جن سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں نے استغفار کے لطیف اور اعلیٰ مفہوم اصلی کو سمجھنے میں سخت غلطی کی ہے لیکن ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں کیونکہ اس مضمون کو اس قدر لمبا کرنا بھی ہمارا منشاء نہ تھا۔ لیکن ایک بات کی طرف یہاں ناظرین کو توجہ دلانا ضروری ہے عیسائی بھی کہا کرتے ہیں کہ اَیْتُ لِّیْغُفِرْ لَکَ اللّٰهُ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذَنْبِکَ وَمَا تَاْخِرُکَ عَنْ سُوْرَةِ فَتْحٍ مِّیْنِ نَّازِلٍ مُّوْتٰی ہے سو اس کے کوئی معنی نہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے اور پچھلے گناہوں کی

معافی دیتا ہے۔ چونکہ مضمون بہت لمبا ہو چکا ہے اسلئے اسجگہ ہم اصل معنی اس آیت کے بیان نہیں کرتے۔ صرف مخالفین اسلام کے معنوں کی غلطی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس آیت کے صحیح معنوں میں ایسا مستمم ہو کہ سو نصر فتح مکہ سے بعد نازل ہوئی ہو کیونکہ سو فتح تو فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی تھی اور فتح مکہ سے بعد نازل ہوئی ہو اب نصر میں خدایتالیٰ آنحضرت ﷺ کو پہچاننے کا حکم دیتا ہو کیونکہ غنائت ہو فیہم محمد ربک واستغفرہ۔ جسکے معنی عیسائی صاحبان کے نزدیک یہ ہوئے کہ گناہوں کی معافی مانگتا رہو۔ لیکن گزشتہ اور آئندہ گناہ تو سب سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ معاف کر چکا تھا۔ اب کوئی گناہوں کی معافی چاہتا ہے۔ اگر صحیح معنی ہر دو آیات کے لئے بائیں تو یہ تضاد واقع نہیں ہوتا۔ یہ صرف غلط معنوں کا نتیجہ ہے اگر پادری صاحبان کو انصاف یا حیا کا کچھ بھی خیال ہوتا تو وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے۔

بالآخر ہم پادری صاحبان کی ایک اور بیہودگی کی طرف ناظرین کو توجہ دلاتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں دوسرے نبیوں کے استغفار کا ذکر ہے مگر حضرت عیسیٰ کے استغفار کا کہیں ذکر نہیں اور اس سے بجائے خود جھٹ اس نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ دوسری گناہیں رکھتے مگر حضرت عیسیٰ بیگناہ تھے۔ استغفار کے معنی جو ہم اوپر کہہ لکے بیان کر چکے ہیں انکے عیسے اگر حضرت عیسیٰ نے واقعی جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں استغفار نہیں کیا تو اس سے انکی کمزوری پانی جاتی ہو اور یہ بات انبیاء کی شان سے بہت بعید ہے کہ وہ استغفار نہ کریں لیکن اس بیان میں بھی پادری صاحبان دھوکہ دینا چاہتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے حضرت عیسیٰ کا استغفار ثابت نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے بار بار صالحین کے لئے استغفار اور مغفرت کا ذکر فرمایا ہے پس اگر حضرت عیسیٰ بھی صالحین میں سے تھے تو ضرور ہے کہ انہوں نے بھی استغفار کیا ہو اور خدا نے ان کو مغفرت دی ہو۔ اس قسم کی آیات ہم اوپر بہت لکھ چکے ہیں مثلاً ایک یہی آیت ہے اَلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ۔ پس اگر حضرت عیسیٰ نے صبر کیا اور اعمال صالح کئے تو ضرور ہے کہ ان کو مغفرت بھی ملی ہو۔ ایک اور موقع پر ملائکہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن شریف فرماتا ہے وَیَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِی الْاَرْضِ۔ اور فرشتے ان تمام کے لئے جو روئے زمین پر ہیں استغفار کرتے ہیں۔ پس اگر حضرت عیسیٰ بھی زمین پر تھے تو ضرور ہے کہ فرشتوں نے انکے لئے استغفار کیا ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ پادری صاحبان اس قسم کی بیہودہ باتیں اپنی تحریروں میں نہ لکھیں گے۔ ہاں انہیں طاقت ہو تو یہ ثابت کر دکھائیں کہ انجیل کے

لوگوں کو سخت تعجب اور عناد ہے۔ اور جہاں شمار کنندوں کی ایسی بڑی وسیع تعداد درکار ہو جیسا کہ ہندوستان کی آبادی کیلئے ہونی چاہئے وہاں ہر ایک قسم کا آدمی جو ملے کے شمار کنندہ بنا نا پڑتا ہے کیونکہ پڑھے ہوئے لوگ دیہات میں بہت ہی کم ملتے ہیں۔

اس تفصیل کی کچھ ضرورت نہیں کہ فرقہ احمدیہ پنجاب میں کس نہر و شور سے ترقی کر رہا ہے ایک ہی دن جہلم میں جہاں کہہ حضرت مسیح موعود علیہ السلامؑ، جنوری کو قیام پذیر تھے۔ چھ سو کے قریب آدمیوں نے بیعت کی۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ امن پسند اور صلح جو تعلقات جو یہ سلسلہ نوع انسان کے ساتھ رکھتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ اعلیٰ درجہ کی روحانی تعلیم جو یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق پیش کرتا ہے یہ دونوں باتیں سمجھ دار دلوں کے لئے ایک کشش کا باعث ہو رہی ہیں۔

پنجاب کی رپورٹ مردم شماری میں ایک قابل افسوس غلطی بھی درج ہو گئی ہے جس کے دور کر کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مفصلہ ذیل چٹھی میں پنجاب گورنمنٹ کو توجہ دلائی ہے۔

”۱۔ پنجاب کی مردم شماری کی رپورٹ کے حصہ اول باب فقہ ۹ صفحہ ۳۴ میں میرے متعلق لکھا گیا ہے کہ میرا پہلا کام بحیثیت ایک مولوی کے چوہڑوں کو تبلیغ کا تھا۔

۲۔ یہ بیان بالکل خلاف واقعہ اور بے بنیاد ہے اور میری عزت اور شہرت کو نقصان پہنچا دینا والا ہے۔

۳۔ جس شخص نے چوہڑوں کی تبلیغ کا دعویٰ کیا تھا وہ ایک بالکل الگ آدمی ہے جس کا نام امام الدین ہے جس کے اصول اسلام سے بالکل مخالف ہیں اور میں اور دیگر تمام سچے مسلمان ان اصولوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ شخص تیس سال سے زیادہ عرصہ سے میری سخت مخالفتوں میں سے ہے اور یہ بالکل بعید از انصاف ہے کہ ایک ایسے شخص کی تعلیم کو میری طرف منسوب کیا جائے جس سے میں سخت بیزار ہوں۔

۴۔ چوہڑے ایک ایسی قوم ہے جو اس ملک میں جرائم پیشہ سمجھے جاتے ہیں۔ اور میرا تعلق ایسی قوم سے ظاہر کرنا جو ایک بالکل بے بنیاد امر ہے۔ میری طرف ایک ذلیل حالت کو منسوب کرنا ہے۔ چوہڑے ایک ذلیل قوم سمجھی جاتی ہے اور اس قسم کا بیان جو مردم شماری کی رپورٹ میں ہے میری شہرت کو سخت نقصان پہنچا دینا والا اور میرے اور گورنمنٹ کے ہزارا و فادائے اور معزز رعایا کے لوگوں کے دلوں کو دکھ دینے والا ہے جو مجھے اپنا روحانی پیشوا اور مذہبی سرگروہ تسلیم کرتے ہیں۔

۵۔ میرے اصول اور تعلیم جو میں ابتدا سے ہی لوگوں کو سکھاتا ہوں وہ ایسے اخلاق فاضلہ سکھانے والے اور اعلیٰ مراتب و حانیت پر پہنچانے والے ہیں کہ چڑھنے سے تو ایک طرف ہے وہ مسلمان بھی نہ ان کو قبول کر سکتے ہیں اور نہ انہوں نے قبول کیا ہے جو ذلیل حالت میں ہیں اور تنگی اخلاقی حالتیں گری ہوئی ہیں بلکہ ایسے فہیم اور شریف انسان انکو قبول کرتے ہیں جو نہایت پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور میرے پیرووں میں کثرت سے رئیس جاگیردار معزز و گورنمنٹ کے عہدیدار رسو و اگر و فاضل علماء اور اعلیٰ درجہ کے تعلیم یافتہ مسلمان ہیں۔

۶۔ اسی قسم کا ایک بیان میرے متعلق پہلے گوروا سپور گزٹیر میں کیا گیا تھا۔ لیکن جب گورنمنٹ کو اس غلطی کی طرف توجہ دلائی گئی تو گورنمنٹ نے اپنی چٹھی نمبر ۹۳ مورخہ ۱۹ مارچ ۱۹۰۱ء (یعین اس وقت جبکہ مردم شماری ختم ہو چکی تھی) ہوم ڈپارٹمنٹ میں یہ جواب دیا تھا کہ یہ فقرہ نظر ثانی کی وقت نکال دیا جائے گا اور کہ اسکے متعلق گوروا سپور کے ڈپٹی کمشنر کو ہدایت کر دی گئی ہے۔

۷۔ یہ فقرہ اب ایک ایسی کتاب میں منج کیا گیا۔ جسے جو کہ دنیا میں معتبر سمجھی جاتی ہے اور اگر اسکی ترمیم نہ کی جائے تو میری عزت اور شہرت کو نقصان پہنچا دیگا۔

۸۔ یہی فقرہ مردم شماری کی رپورٹ کی بناء پر سول ملٹری گزٹ لاہور میں چھاپ دیا گیا۔ جسے اور ترمیم نہ ہونے کی صورت میں دوسرے تمام اخبارات میں اشاعت ہو کر مجھے نقصان پہنچا دے گا اور اس طرح تمام دنیا کے سامنے غلطی سے میرا تعلق ایک ذلیل قوم کیساتھ ظاہر کیا جاوے گا۔

۹۔ میں روسائے ایکسا ایسے خاندان سے ہوں جسکی گورنمنٹ ہمیشہ عزت کرتی رہی ہے بہت سبب ان قابل قدر خدمات کے جو اس خاندان نے وفاداری سے کی ہیں اور میری نسبت یہ غلط واقع بیان تمام خاندان کی شہرت اور عزت کو داغ لگانے والا ہے۔

۱۰۔ گورنمنٹ اس بیان کا جھوٹا اور بے بنیاد ہونا افسران ضلع کی معرفت تحقیق کر سکتی ہے۔ ” آخر میں یہ الفاظ فرقہ احمدیہ کے متعلق رپورٹ مردم شماری میں لکھے ہیں جو ذیل میں منج ہیں ” یہ فرقہ بڑے زور سے اس اعتقاد کو رد کرتا ہے کہ اسلام کا مہدی خونی مہدی ہوگا اور صحیح بخاری

کی بناء پر وحدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ معتبر ہے یہ روایت پیش کرتا ہے کہ وہ جنگ نہیں کریگا بلکہ مذہب کی خاطر جو لڑائیاں ہوتی ہیں انکو بند کر دیگا۔ اپنی ضخیم تصنیفات میں مرزا صاحب نے

جہاد کی تعلیم کے برخلاف بہت کوشش کی ہے اور اس بارے میں یہ فرقہ اس فرقہ اہلحدیث کے جو افراط کی طرف چلا گیا ہے بالکل مخالف ہے۔

الہام و روایے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

۹- جنوری ۱۸۹۷ء۔ ان وعد اللہ اتی وکل ورکا فطوبی لمن وجد ویرای قتل خبۃ وزیل ہیبۃ (ترجمہ۔ خدا کا وعدہ آگیا اور ایک پاٹوں مارا اور پکڑے ہوئے کام کی اصلاح کی پس خوشخبری ہوا سکو جسے اس وعدہ کو پایا اور دیکھ لیا۔ ایک شخص نامراد مارا گیا اور اسکی ہلاکت بہت ناک ہوئی)۔

۱۱- جنوری ایک کاغذ مجھے دکھایا گیا جس کا عنوان تھا بقیۃ الطاعون اور اسکی پشت پر ایک اعلان ماری طرف سے ہی تھا۔

۱۵- جنوری بمقام لاہور۔ اریک برکات من کل طرف (میں تجھے ہر طرف سے برکتیں دکھاؤں گا)

۱۸- جنوری۔ اثنو اللہ علی کل شی (خدا نے تجھے ہر چیز پر اختیار کر لیا)

۱۹- جنوری۔ افاہین آیات (گو ناگوں نشان)

روایا میں دیکھا کہ میں مصر کے دریائے نیل پر کھڑا ہوں اور میرے ساتھ بہت سے بنی اسرائیل ہیں اور میں اپنے آپکے موٹی سمجھتا ہوں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھاگے چلے آتے ہیں۔ نظر اٹھا کر پیچھے دیکھا تو معلوم ہوا کہ فرعون ایک لشکر کثیر کیساتھ ہمارے تعاقب میں آئے اس کے ساتھ بہت سا مان مثل گھوڑے اور گاڑیوں اور ہتھیاروں کے ہر وہ ہمارے بہت قریب آیا ہے۔ سیر ساتھی بنی اسرائیل بہت گھبرائے ہوئے ہیں اور بعض انہیں سہید ل ہو گئے ہیں اور بلند آواز سے چلاتے ہیں کہ اے موسیٰ ہم پکڑے گئے تو یسے بلند آواز سے کہا کلا ان معی ربی سیصدین اتنے میں میں بیدار ہو گیا اور زبان پر یہی لفظ جاری تھے۔

۲۴ جنوری۔ کاغذ پر لکھا ہوا دکھایا گیا۔ تفصیل ما صنع اللہ فی هذا الباس بعد ما اشعته فی النار۔

۲۹- جنوری۔ سا کرما عجباً۔

۲- فروری۔ سنجیک۔ سنعلیک۔ انی معک ومع اهلك سمع الدعاء۔ دعاء مستجاب

سا کرما عجباً۔ انی مع الرسول اقوم واصلی واصوم واعطیک ما یدوم۔ انی مع الافواج اتیک بغتۃ۔

آؤ لوگو کہ میں نور خدا پاؤں گے تو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے

رولواؤف ریلختر

دنیکانڈا ہسٹری پر

بابست مارچ و اپریل ۱۹۰۳ء

جلد (۲) فہرست مضامین نمبر ۳ و ۲

تبدیل مذہب کی فلسفی اور آرمی ساج اسلام اور عیسائیت کا مقابلہ	(۱) تمہیدی نوٹ	۸۳
(۲) ایک اعتراض اور اس کا جواب	(۲) ہر نفس اور نوع انسان کے متعلق عیسائی	۱۳۷
(۳) تبدیل مذہب کیلئے جب قدر علم درکار ہے کی فحی فلسفی	آریوں اور اسلام کی تعلیم کا مقابلہ	۸۷
(۴) خدا تعالیٰ کے متعلق عیسائیوں آریوں اور اسلام کی تعلیم	(۵) عیسائی آریوں اور اسلام کے کونسا مذہب حقیقی خدا کو پیش کرتا ہے	۹۰
(۵) وید کی شتروں کی تاویل	(۸) آریوں کے بعض اعتراضات کے جواب	۹۵
	(۹) نسیم دعوت	۱۲۵
		۱۷۵
		۱۷۶
		۱۷۷

انجمن اشاعت الاسلام قادیان نے انوار احمدیہ پریس قادیان دارالامان مین بائٹھام شیخ یعقوب علی تہرا احمدی مالک مطبع جھپو اکو ۲ مارچ ۱۹۰۳ء کو شائع کیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تبدیل مذہب کی فلاسفی

آریہ سماج - اسلام اور عیسائیت کا مقابلہ

اُس قادر اور پتھے اور کمال خدا کو ہماری رُوح اور ہمارا ذرہ فدہ وجود کا سجدہ کرتا ہے جس کے ہاتھ سے ہر ایک رُوح اور ہر ایک ذرہ مخلوقات کا مع اپنے تمام قوتی کے ظہور پذیر ہوا۔ اور جس کے وجود سے ہر ایک وجود قائم ہے اور کوئی چیز نہ اُس کے علم سے باہر ہے اور نہ اُس کے تصرف سے اور نہ اُس کی خلق سے۔ اور ہزاروں درود اور سلام اور رحمتیں اور برکتیں اُس پاک بنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں جس کے ذریعہ سے ہم نے وہ زندہ خدا پایا جو آپ کلام کر کے اپنی ہستی کا آپ ہیں نشان دیتا ہے اور آپ فوق العادت نشان دکھلا کر اپنی قدیم اور کمال طاقتوں اور قوتوں کا ہم کو چکھنے والا چہرہ دکھاتا ہے۔ سو ہم نے ایسے رسول کو پایا جس نے خدا کو ہمیں دکھلایا اور ایسے خدا کو پایا جس نے اپنی کمال طاقت سے ہر ایک چیز کو بنایا۔ اُس کی قدرت کیا ہی غطیت اپنے اندر رکھتی ہے جس کے بغیر کسی چیز نے نفث وجود نہیں بکڑا۔ اور جس کے سہارے کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ ہمارا سچا خدا بشمار برکتوں والا ہے اور بے شمار قدرتوں والا اور بشمار حسن والا۔ اور بشمار احسان والا۔ اُس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔

بعد ہذا واضح ہو کہ آج آریہ سماج کا دیان کی طرف سے میری نظر سے ایک اشتہار گزرا۔ جس پر سات فروری ۱۹۳۷ء تاریخ لکھی ہے اور مطبع چشمہ نور پریس امرتسر میں چھپا ہے جس کا عنوان اشتہار پر یہ لکھا ہے۔ ”گادیانی پوپ کے چیلوں کے ایک ڈینگ کا جواب۔“ اس اشتہار میں ہمارے سید و مولے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور میری نسبت اور میری معزز احباب جماعت کی نسبت اس قدر سخت الفاظ اور گالیاں استعمال کی ہیں کہ بظاہر یہی دل چاہتا تھا کہ ایسے لوگوں کو مخاطب نہ کیا جائے مگر خدا تعالیٰ نے اپنی وحی خاص سے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اس تحریر کا جواب لکھو اور میں جواب دینے میں تیرے ساتھ ہوں۔ تب مجھے اس مبشر وحی سے بہت خوشی پہنچی کہ جواب دینے میں میں اکیلا نہیں۔ سو میں اپنے خدا سے قوت پا کر اٹھا اور اُس کی روح کی تائید سے میں نے اس رسالہ کو لکھا۔ اور بعد ازاں خدا نے مجھے تائید دی میں نے یہی چاہا کہ اُن تمام گالیوں کو جو میرے بنی مطاع کو اور مجھے دی گئیں نظر انداز کر کے نرمی سے جواب لکھوں اور پھر یہ کاروبار خدا تعالیٰ کے سپرد کر دوں۔

مگر قبل اس کے کہ میں اس اشتہار کا جواب لکھوں اپنی جماعت کے لوگوں کو نصیحتاً کہتا ہوں کہ جو کچھ اس اشتہار کے لکھنے والوں اور اُن کی جماعت نے محض دل دکھانے اور توہین کی نیت سے ہمارے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اعتراضات کے پیرایہ میں سخت الفاظ لکھے ہیں یا میوے نسبت مال خور اور شنگ اور کاف اور نمک حرام کے لفظ کو استعمال میں لائے ہیں۔ اور مجھے لوگوں کا دغا بازی سے مال کھانے والا قرار دیا ہے اور یا جو میری جماعت کی نسبت سورا اور کتے اور مردار خوار اور گدھے اور بندر وغیرہ کے الفاظ استعمال کئے ہیں اور پیچھے اُن کا نام رکھا ہے ان تمام دُکھ دینے والے الفاظ پر وہ صبر کریں اور میں اُس جوش اور اشتعال طبع کو خوب جاننا ہوں کہ جو انسان کو اس حالت میں پیدا ہوتا ہے کہ جبکہ نہ صرف اس کو گالیاں دی جاتی ہیں بلکہ اُس کے رسول و پیشوا

سے اس کے بعد ایک اور تحریر ایک انگریزی اخبار میں جو آریہ سماج لاہور کی طرف سے نکلتی ہے اور ایک اور اشتہار طوطی رام نام ایک شخص کی طرف سے دیکھا گیا۔

اور امام کو تو ہیں اور تحقیر کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے اور سخت اور غضب پیدا کرنے والے الفاظ سنائے جاتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر تم ان گالیوں اور بدزبانوں پر صبر نہ کرو تو پھر تم میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہوگا۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ تمہارے ساتھ ہوئی اور پہلے کسی سے نہیں ہوئی۔ ہر ایک سچا سلسلہ جو دنیا میں قائم ہوا ضرور دنیا نے اُس سے دشمنی کی ہے۔ سوچو کہ تم سچائی کے وارث ہو ضرور ہے کہ تم سے بھی دشمنی کریں۔ سو خبردار ہو نفسانیت تم پر غالب نہ آوے ہر ایک سختی کی برداشت کرو ہر ایک گالی کا نرمی سے جواب دو تا آسمان پر تمہارے لئے اجر لکھا جاوے۔ تمہیں چاہئے کہ آریوں کے رشتوں اور بزرگوں کی نسبت ہرگز سختی کے الفاظ استعمال نہ کرو تا وہ بھی خدا کے مقدس اور اُس کے رسول پاک کو گالیاں نہ دیں۔ کیونکہ ان کو معرفت نہیں دی گئی اس لئے وہ نہیں جانتے کہ کس کو گالیاں دیتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ہر ایک جو نفسانی جوشوں کا تابع ہے ممکن نہیں کہ اُس کے لبوں سے حکمت اور معرفت کی بات نکل سکے بلکہ ہر ایک قول اُس کا فساد کے کیڑوں کا ایک اٹھ ہوتا ہے بجز اس کے اور کچھ نہیں۔ پس اگر تم روح القدس کی تعلیم سے بولنا چاہتے ہو تو تمام نفسانی جوش اور نفسانی غضب اپنے اندر سے باہر نکال دو تب پاک معرفت کے بھید تمہارے ہونٹوں پر جاری ہونگے اور آسمان پر تم دنیا کے لئے ایک مفید چیز سمجھے جاؤ گے اور تمہاری غموں بڑھائی جائیں گی۔ تسخر سے بات نہ کرو اور ٹھٹھے سے کام نہ لو۔ اور چاہئے کہ سفر میں اور ادبائش پن کا تمہاری کلام پر رنگ نہ ہو تا حکمت کا چشمہ تم پر کھلے۔ حکمت کی باتیں دلوں کو فتح کرتی ہیں لیکن تسخر اور سفارت کی باتیں فساد پھیلاتی ہیں جہاں تک ممکن ہو سکے بھی باتوں کو نرمی کے لباس میں تباؤ نہ سما سچن کے لئے موجب طال نہ ہوں جو شخص حقیقت کو نہیں سوچتا اور نفس سرکش کا بنہ ہو کہ بدزبانی کرتا ہے اور شرارت کے منصوبے جوڑتا ہے وہ ناپاک ہے اُس کو کبھی خدا کی طرف راہ نہیں ملتی اور نہ کبھی حکمت اور حق کی بات اُس کے مہم پر جاری ہوتی ہے۔ پس اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی راہیں تم پر کھلیں تو نفسانی جوشوں سے دور رہو اور کپیل بازی کے طور پر بخشیں مت کرو کہ یہ کچھ چیز نہیں اور وقت ضائع کرنا ہے۔ بدی کا جواب بدی کے ساتھ مت دے نہ قول سے نہ فعل سے تا خدا تمہاری مایوسی کرے اور

چاہئے کہ درد مندوں کے ساتھ سچائی کو لوگوں کے سامنے پیش کرو نہ ٹھٹھے اور مہنسی سے کیونکہ مردہ ہے وہ دل جو ٹھٹھا مہنسی اپنا طریق رکھتا ہے۔ اور ناپاک ہے وہ نفس جو حکمت اور سچائی کے طریق کو نہ آپ اختیار کرتا ہے اور نہ دوسرے کو اختیار کرنے دیتا ہے سو تم اگر پاک علم کے وارث بننا چاہتے ہو تو نفسانی جوش سے کوئی بات منہ سے مت نکالو کہ ایسی بات حکمت اور معرفت سے خالی ہوگی اور سفلہ اور کینہ لوگوں اور ادبائوں کی طرح نہ چاہو کہ دشمن کو خواہ مخواہ ہتک آمیز اور تسخر کا جواب دیا جائے۔ بلکہ دل کی رستی سے سچا اور پر حکمت جواب دو تا تم آسمانی اسرار کے وارث ٹھہرو ۛ

اس جگہ یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ قادیان کے آریوں کا یہ حلقہ جو میر نے پر کیا گیا ہے یہ ایک ناگہانی ہے۔ ان دنوں میں کوئی تحریر میری طرف سے شائع نہیں ہوتی اور نہ میرے قلم سے اور نہ میری تعلیم سے اور نہ میری تحریک سے کسی نے کوئی اشتہار شائع کیا۔ پس خواہ مخواہ مجھے نشانہ بنانا اور مجھے گالیاں دینا اھ میرے سید و مولے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت تو میں تحقیر کے الفاظ لکھنا اور اس طرح پس مجھے دوہری طور پر دکھنا میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس قدر نفسانی جوش کیوں دکھلایا گیا۔ بعض قادیان کے آریہ جو میرے پاس آتے تھے بارہا میں نے ان کو نصیحت دی کہ زبان کی چالاکیوں کا نام مذہب نہیں ہے مذہب ایک پاک کیفیت ہے جو ان لوگوں کے لئے پیدا ہوئی ہے جو خدا تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں۔ اور میں نے ان کو بارہا یہ بھی کہا کہ دیکھو طاعون کا زمانہ ہے اور دنیا کی تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ جب یہ کسی ملک میں بڑے روز سے بھڑکتی رہی ہے تو اس کا بھی موجب ہوتا رہا ہے کہ زمین پاپ اور گناہ سے بھر جاتی تھی اور خدا کی طرف سے جو آتا تھا اس سے انکار کیا جاتا تھا اور جب ہی کہ آسمان کے نیچے اس قسم کا کوئی بڑا گناہ ظہور میں آیا اور بے باکی خدا سے بڑھ گئی تب ہی یہ بلا ظہور میں آئی۔ اب بھی یہ گناہ انتہا تک پہنچ گیا ہے۔ دنیا میں ایک عظیم نشان بنی انسانوں کی اصلاح کیلئے کیا یعنی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے اس سچے خدا کی طرف لوگوں کو بلایا جس کو دنیا بھول گئی تھی۔ لیکن اس زمانہ میں ایسی کمال ہشی کی ایسی توہین اور تحقیر کی جاتی ہے جس کی نظیر کسی

زمانہ میں نہیں مل سکتی۔ پھر خدا نے چودھویں صدی کے سربراہ اپنے ایک بندہ کو جو یہی لکھنے والا ہے بھیجا تا اُس نبی کی سچائی اور عظمت کی گواہی دے اور خدا کی توحید اور تقدیس کو دنیا میں پھیلایا۔ اُس کو بھی گالیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ سو یہ بُرے دن جو زمانہ دیکھ۔ باہے اس کا یہی باعث ہے کہ دلوں میں خدا کا خوف نہیں رہا اور زبانیں تیز ہو گئیں ہر ایک جوشِ مصنف قوم اور سوامٹی کے لئے دکھلاتے ہیں۔ خدا کی عظمت ان لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے۔

غرض کئی دفعہ ایسی نصیحتیں قادیان کے ان آریوں کو کی گئیں لیکن نتیجہ برخلاف ہوا۔ اور وہ خدا کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرے۔ شاید دلوں میں یہ خیال ہو گا کہ گوطاعون قادیان کے ارد گرد لوگوں کو ہلاک کر رہی ہے مگر ہمیں کیا غم ہم تو ٹیگا لگانے کے بعد ہمیشہ کے لئے طاعون کے پنجے سے رہائی یاب ہو گئے ہیں۔ بڑا تعجب ہے کہ ایسے خطرناک دن اور پھر یہ لوگ زبان کو اپنے قابو میں نہیں رکھتے۔ نہیں سوچتے کہ جس نبی کو ہم گالیاں دیتے ہیں۔ اور اُس کی تحقیر اور توہین کرتے ہیں اگر وہ خدا کی طرف سے ہے اور ضرور وہ خدا کی طرف سے ہے تو کیا یہ بد زبانیاں اور بے ادبیاں خالی جاٹیں گی۔ سنو اسے عافلو! ہمارا اور اُن راستبازوں کا تجربہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں گواہی دیتا ہے کہ خدا کے پاک رسولوں کی بے ادبی کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ہر ایک نیک طینت جانتا ہے کہ خدا کے پاس ہر ایک بدی اور شوخی کی سزا ہے۔ اور ہر ایک ظلم کا پاداش ہے۔

ایک اعتراض کا جواب

اب ہم آریہ صاحبوں کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں جو انہوں نے اپنے ہشتہار میں ہماری جماعت کے نو مسلم آریوں پر کیا ہے اور وہ یہ کہ یہ مسلمان ہونا اُن کا تب صحیح ہونا کمال وہ چاروں دید بڑھ لیتے اور پھر دیدوں کے پڑھنے کے بعد چاہئے تھا کہ وہ آریہ دھرم کا اسلام سے مقابلہ کرتے اور پھر اس قدر تحقیق و تفتیش کے بعد اگر اسلام کو حق دیکھتے تو مسلمان ہو جاتے۔ سو واضح ہو کہ ہمارے نو مسلم آریہ جہاں تک حق تحقیق کا ہے سب کچھ ادا کر کے مشرف باسلام

ہوئے ہیں۔ باقی رہا یہ اعتراض کہ انہوں نے چاروں وہ کب پڑھے ہیں۔ یہ اعتراض اُس صورت میں ہو سکتا تھا کہ جب اعتراض کرنے والے اپنے وید خوان ہونے کا ثبوت دیتے۔ انکس کہ انہوں نے اعتراض کرتے وقت انصاف اور خدا ترسی سے کام نہیں لیا۔ بھلا اگر انہوں نے سچائی کی پابندی کی یہ اعتراض پیش کیا ہے تو ہمیں بتلا دیں کہ ان میں سے وہ تمام لوگ ام رام کرنے والے جو سنا تن دھرم پر قائم تھے اور پھر چند سال سے وہ آریہ بنے۔ انہوں نے کس پڈت سے وید پڑھا ہے۔ کیونکہ اگر مذہب کی تبدیلی کے لئے پہلے ویدوں کا پڑھ لینا ضروری شرط ہے تو اس شرط سے آریہ کیونکہ باہر رہ سکتے ہیں۔ یہ بات کس کو معلوم نہیں کہ پڈت دیانند کے وجود سے پہلے اس ملک میں تمام ہندو سنا تن دھرم رکھتے تھے۔ اور ابھی تک اُن کے ٹھاکر دوارے اس گاؤں میں بھی موجود ہیں۔ اور ان کے پڈت اور وید وان آریہ ورت میں بکثرت پائے جاتے ہیں اور بہتوں کو ہم نے خود دیکھا ہے۔ اور وید جو اُردو اور انگریزی میں ترجمہ ہو چکے ہیں ان پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وید کے اکثر ارتھ جو سنا تن دھرم والے کرتے ہیں وہی ٹھیک ہیں۔ نیز اس بحث کو اس وقت جانے دو بہر حال جو اعتراض ان آریہ صاحبوں نے تو مسلم ہندؤں پر کیا ہے وہی اعتراض اُن پر بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ وہ رام چندر۔ کرشن اور دیگر اقداروں کو پریش جانتے تھے۔ مورتی پوجا کو وید کی ہدایت سمجھتے تھے اور سب زیادہ یہ کہ ویدانت کے اصول کے موافق اپنے تئیں پریش نہیں سمجھتے ہوئے خیال کرتے تھے اور پھر آریہ بننے کے بعد وہ سب خیالات پلٹ گئے اور بجائے اس کے کہ پریش نہیں سمجھتے ہوں انا دی اور غیر مخلوق کہنا کہ خود قدیم اور پریش کے شریک بن گئے۔ پس کیا اس قدر انقلاب کے لئے حسب عقیدہ اُن کے یہ ضرور تھا کہ ہر ایک فرد اُن میں سے اول چاروں وید پڑھ لیا پھر اپنے قدیم مذہب سنا تن دھرم کو چھوڑنا اور آریہ سماج میں داخل ہونا۔ پس اگر قادیان کے آریہ سماجیوں نے تو مسلم آریوں پر اعتراض کرنے کے وقت جھوٹ اور حق پوشی سے کام نہیں لیا تو ہمیں دکھلا دیں کہ اُن کی جماعت آریوں میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جن کو رگ اور یجر اور شام اور تھنرین وید سب کچھ ہیں۔ اگر اس بات میں وہ سچے بھلے کہ اپنی سب جماعت انہوں

نے وید وان ثابت کر دی تو کم سے کم ہم اُن کو شریف آدمی مان لیں گے جنہوں نے اپنے اعتراض میں کسی ایسی جھوٹی بات کو پیش نہیں کیا جس کے آپ وہ پابند نہیں تھے۔ یہ کس کو معلوم نہیں کہ یہ تمام عجیب قادیان والوں کا ایک بازاری دوکان نشیذوں کا مجمع ہے جن میں سے کوئی ساہوکار کا شغل رکھتا ہے اور کوئی بزازی کرتا ہے اور کوئی نون تیل کی دوکان رکھتا ہے اور جہاں تک ہم کو علم ہے اُن میں سے ایک بھی وید دان نہیں۔ پس کیا اُن لوگوں کے مقابل پر وہ شریف و مسلم آریہ جاہل کہلا سکتے ہیں جو بعض اُن کے بتی۔ اسے تک تعلیم دیتے ہیں اور انگریزی اور اردو ترجمے ویدوں کے پڑھتے ہیں اور دن رات وید کی تعلیم پاتے ہیں پھر ماسوا اس کے یہ ہمارا دعوے صرف قادیان تک محدود نہیں بلکہ ہم اس امر کی پوری اطلاع رکھتے ہیں کہ ہر ایک شہر اور قصبہ کا آریہ سماج اکثر ایسے ہی ذخیرہ سے بھرا ہوا ہے اور یہ خیال ہرگز ہرگز صحیح نہیں ہے کہ جن لوگوں نے سائن و دھرم کو الوداع کہہ کر باوجود سخت اختلاف کے آریہ سماجی بننا قبول کیا ہے پہلے وہ اپنے گھر سے وید پڑھ کر آئے تھے بلکہ ہم نور سے کہتے ہیں کہ تمام پنجاب اور ہندوستان میں بجز محدود سے چند جن کو انگلیوں پر گن سکتے ہیں تمام مجموعہ آریوں کا ایسا ہی ہے کہ ہر ایک دوکاندار یا ساہوکار نے آریوں میں نام کھار کھا ہے اور خود بجز بڑے پیٹ اور لمبی مونچھوں اور دوکان کے حساب کے آؤر کچھ یاد نہیں +

اور یہ باتیں میری بے تحقیق نہیں بلکہ میں آریہ صاحبوں کو ہزار روپیہ بطور انعام دینے کو تیار ہوں اگر وہ میرے پر ثابت کر دیں کہ جس قدر اُن کی فہرستیں مرد و زن آریہ درج ہیں یا یوں کہو کہ جس قدر آریہ سماجی کہلانے والے مرد ہوں یا عورات ہوں جو برٹش انڈیا میں موجود ہیں فیصدی اُن میں سے پانچ ایسے پڈت پاسے جاتے ہیں جو چاروں وید سنسکرت میں جانتے ہیں اگر چاہیں تو میں کسی سرکاری بینک میں یہ روپیہ جمع کرا سکتا ہوں۔ اب بتاؤ کہ کس قدر شرم کی بات ہے کہ خود رافضیت و دیگرے رافضیت اگر حیا اور سچائی سے کام لیا جاتا تو ایسے اعتراضات کی کیا ضرورت تھی جو خود آریہ سماج پر ہی وارد ہوتے ہیں۔ ہمارے دیکھنے کی بات ہے کہ آریوں کا یہ مجموعہ صرف اسی طرح پر طیار ہوا ہے کہ مہاجنوں ساہوکاروں

ملازموں کو طرح طرح کے حیلوں سے ترغیب دی گئی کہ تم آریہ سماج میں نام لکھا دو تو بہت سے لالہ صاحبوں نے اس طرح پر نام لکھا رکھے ہیں اور اصل حقیقت کی کچھ بھی خبر نہیں اور اکثر ان کے گھروں میں دیوتا پرستی اور مورتی پوجا کے تعلقات بھی بدستور قائم ہیں۔ یہ بات ایسی مخفی نہیں جس کی تحقیق کرنے کے لئے کچھ زیادہ مشقت کی حاجت ہو تم کسی شہر یا قصبہ میں چلے جاؤ اور تحقیقات کرو کہ کس قدر اس میں آریہ سماجی ہیں اور کس قدر ان میں سے وید دان ہیں پس جبکہ آریہ سماجی بننے کی یہ کیفیت ہے تو پھر کون ایسے تعلیم یافتہ نو مسلم آریوں پر اعتراض کر سکتا ہے جو اول ہندو تھے اور پھر سناتن دھرم اور آریوں کے اصولوں کو خوب معلوم کر کے اور اس کے مقابل پر اسلام کے اصول دیکھ کر اور سچائی اور عظمت الہی ان میں مشاہدہ کر کے مشرف باسلام ہو گئے محض خدا کے لئے دگھ اٹھائے اور بیویوں بھائیوں عزیزوں سے الگ ہوئے اور قوم کی گالیاں سنیں۔ ان نو مسلم آریوں کے تبدیل مذہب کو غرض نفائی پر محمول کرنا یہ طعن ہندوؤں کا کچھ نیا نہیں بلکہ قدیم سے اس مذہب کے متعصب لوگوں کی عادت ہے کہ جب کوئی اور مقلوب جواب نہیں آتا تو یہی کہہ دیا کرتے ہیں کہ مال کیلئے یا کسی عورت کیلئے ہندو مذہب کو چھوڑ دیا۔ بے ادبی بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ کروڑ ہا ہندو جو مسلمان ہو گئے وہ مسلمان بادشاہوں کے جبر سے ہوئے تھے بعض ہندو جو ش میں آگریہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان ہو نیا اے وہ اصل مسلمانوں ہی کا نطفہ ہیں انہیں سوچتے کہ یہ اعتراض تو ہماری ہی کروڑ ہا عورتوں پر آتا ہے۔ آج کل کی تحقیقات سے ثابت ہو کر اسلامی بادشاہوں کے عہد کا زمانہ جو سات سو برس تک تھا اگر انگریزوں کے زمانے سے جو سو برس تک ابھی گزرا ہے مقابلہ کیا جائے تو اس میں جبکہ ہندو کثرت سے مسلمان ہوئے ہیں اسکی اوسط تیار ہو سکتی ہے اور خود غرضی کا الزام تو بہت ہی قابل شرم ہے کیونکہ بعض ہندو امیروں رئیسوں اور اہلکاروں نے اسلام کے بعد کئی لاکھ روپیہ دینی امدادیں دیا ہے اور ہمارے عظیم نو مسلم آریہ ہمیشہ اپنی کمائی سے ہمیں چندہ دیتے ہیں پھر تعجب کہ یہ مخالف لوگ ایسے بے جا ہتافوں سے باز نہیں آتے اور جس حالت میں اکثر آریہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آتے ہیں تو اس صورت میں پھر اگر عورتوں کا الزام دینا کیا اس قسم کے اعتراضات دیانت کے اعتراض ہیں مثلاً فرما سوچو کہ سرافضل حق اور شیخ عبد الرحیم جو نو مسلم آریہ ہیں ہندو ہونے کی حالت میں کس قسم کی حاجت رکھتے تھے جو اسلام سے پوری ہوئی ؟

تبدیل مذہب کے لئے حقدرم درگاہ کی سچی فلاسفی

اب ہم فائدہ عام کے لئے اس امر کی سچی فلاسفی بیان کرتے ہیں کہ تبدیل مذہب کے لئے کس قدر واقفیت ضروری ہے۔ کیا بقول آریہ سماج قادیان جب مثلاً ایک ہندو تبدیل مذہب کرنے لگے تو اول اُس کو چاروں وید سنسکرت میں پڑھ لینے چاہئے یا عقل اور انصاف کے رُوسے اس میں کوئی اور قاعدہ ہے ؟

پس واضح ہو کہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں یہ ہرگز صحیح نہیں ہے کہ تبدیل مذہب کیلئے ایک ہندو کا یہ فرض ہے کہ اول چاروں وید سبقاً سبقاً گسی پٹت سے پڑھ لے اور پھر اگر چاہے تو کوئی اور مذہب اختیار کرے۔ کیونکہ اگر یہ صحیح ہو تو مذہب کی تبدیلی کے لئے صرف وہی لوگ لائق ہونگے جو وید دان پٹت ہوں حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ صد ہا ہندو جو ویدوں کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتے سائن دھرم سے نکل کر آریہ سماجی بنتے جاتے ہیں اور بموجب حال کی مردم شماری کے پنجاب میں آریہ مت والے مرد و عورتوں سے زیادہ نہیں اور اس قدر جماعت آریہ میں شاید ایک دو پٹت ہوں یا نہ ہوں باقی سب عوام ہندو ہیں جو محض چند باتیں سن کر آریہ بن گئے ہیں اور اپنے قدیم مذہب سائن دھرم کو چھوڑ دیا ہے اور جیسا کہ آریہ سماجی لوگ مسلمان ہونے والے آریوں کا نام پرہشت اور لیچھ رکھتے ہیں یہی نام سائن دھرم کی طرف سے اُن کو ملتا ہے اور مذہب کے اُن کو خارج سمجھتے ہیں اور وید کے منکر قرار دیتے ہیں پھر باوجود اس قدر مخالفت شدید اور اختلاف عقاید کے جو سائن دھرم اور آریہ سماجیوں میں اظہر من الشمس ہے ایک جاہل سے جاہل سائن دھرم والا جب آریہ بننے کے لئے آتا ہے تو کوئی اُس کو نہیں کہتا کہ اول چاروں وید پڑھ لے۔ بلکہ اُسکا آریہ سماجی بننا عنایت سمجھتے ہیں خاص کر اگر کوئی دولت مند سا ہو کار ہو گو کیسا ہی جاہل ہو تو پھر کیا کہنا ہے ایک شکار ہاتھ آگیا اُسکو کون چھوڑے بہلا بتلا آچکے لالہ ٹھہرا ل صاحب کتنے وید پڑھے ہوئے ہیں جو سائن دھرم چھوڑ کر آریہ بن گئے ایسا ہی دوسرے لالہ صاحبان جو انہیں کے بھائی بند ہیں اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچیں کہ

انگوید دانی میں کیا کیا کمالات حاصل ہیں پس اس صورت میں ظاہر ہے کہ جو اعتراض تو مسلم آریوں پر کیا جاتا ہے وہی دراصل آریوں پر بھی ہوتا ہے مگر یاد رکھنا چاہئے کہ جو آریہ ہندو مسلمان ہوتا ہے چونکہ اسکو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکو بہت دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑیگا اسلئے طبعاً وہ اُسی وقت مسلمان ہوتا ہے جب وہ اپنے دل میں حق اور باطل کا فیصلہ کر لیتا ہے ۔

اور فیصلہ چاروں دید پڑھنے پر منحصر نہیں ورنہ تبدیل مذہب کا دروازہ ہی بند ہو جائے اور نیز اس صورت میں یہ بھی لازم آتا ہے کہ آریہ سماج والے بجز ایک دو دید والے پندتوں کے جو ان میں ہوں باقی سب ہندوؤں کو سناٹن دھرم کی طرف واپس کر دیں اور ان کو ہاریت کر دیں کہ جب تم دید پڑھ کر آؤ گے تب تمہیں آریہ سماج میں داخل کیا جاوے گا پہلے نہیں۔ ہوشمند انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر تبدیل مذہب کے لئے عالم فاضل ہونا ضروری ہے تو ہندوستان کے گرد ہندو عوام الناس جو کچھ علم نہیں رکھتے اور مختلف فرقوں پر تقسیم شدہ ہیں وہ آریہ سماج میں داخل ہونے کے لائق نہیں ہو سکتے جب تک کہ سب ید دان نہ ہوں اور شاستروں کو سبقتاً سبقتاً نہ پڑھ لیں۔

پس سنو اور خوب کان کھول کر سو کہ تبدیل مذہب کے لئے تمام جزئیات کی تحقیق کچھ ضروری نہیں بلکہ سچائی کی تلاش کرنے والے کے لئے مذہب موجودہ کا باہم مقابلہ کرنے کے وقت اور پھر ان میں سے نچا مذہب شناخت کرنے کے لئے صرف تین باتوں کا دیکھنا ضروری ہے (۱) اول یہ کہ اس مذہب میں خدا کی نسبت کیا تعلیم ہے یعنی اسکی توحید اور قدرت اور علم اور کمال اور عظمت اور سزا اور رحمت اور دیگر لوازم اور خواص الوہیت کی نسبت کیا بیان ہے کیونکہ اگر کوئی مذہب خدا کو وحدہ لاشریک قرار نہیں دیتا اور آسمان کے اجرام یا زمین کے عناصر یا کسی انسان یا کسی اور چیزوں کو خدا جانتا ہے یا خدا کے برابر ٹھہرتا ہے اور ایسی پستشوں سے منع نہیں کرتا یا خدا کی قدرت کو ناقص خیال کرتا ہے اور جہاں تک امکان قدرت ہر وہاں تک قدرت کے سلسلہ کو نہیں پہنچاتا یا اس کے علم کو ناتمام جانتا ہے یا اسکی قدیم عظمت کے برخلاف کوئی تعلیم دیتا، یا سزا اور رحمت کے قانون میں افراط یا تفریط کی راہ لیتا ہے یا اسکی رحمت عامہ جیسا کہ جسمانی طور پر محیط عالم ہے اسکی برخلاف کسی خاص قوم سے خدا کا خاص تعلق اور روحانی نعمت کے وسائل کو مخصوص

رکھتا ہے یا الوہیت کے خواص میں سے کسی خاصہ کے برخلاف پہان کرتا ہے تو وہ مذہب خدا کی طرف سے نہیں۔ (۲) دوسرے طالب حق کے لئے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس مذہب میں جس کو وہ پسند کرے اس کے نفس کے بارے میں اور ایسا ہی عام طور پر انسانی چال چلن کے بارے میں کیا تعلیم ہے کیا کوئی ایسی تعلیم تو نہیں کہ جو انسانی حقوق کے باہمی رشتہ کو توڑتی ہو یا انسان کو دیوثی کی طرف کھینچتی ہو۔ یا دیوثی امور کو مستلزم ہو اور فطرتی حیا اور شرم کی مخالف ہو اور نہ کوئی ایسی تعلیم ہو کہ جو خدا کے عام قانون قدرت کے مخالف پڑے ہو اور نہ کوئی ایسی تعلیم ہو جس کی پابندی غیر ممکن یا منتج خطرات ہو اور نہ کوئی ضروری تعلیم جو مفاسد کے روکنے کے لئے اہم ہے ترک کی گئی ہو اور نیز یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ کیا وہ تعلیم ایسے احکام سکھاتی کرے یا نہیں کہ جو خدا کو عظیم الشان محسن قرار دے کر بندہ کا رشتہ محبت اس سے محکم کرتے ہوں اور تاریکی سے نور کی طرف لیجاتے ہوں اور عقلیت سے حضور اور یا دواشت کی طرف کھینچتے ہوں۔

(۳) تیسرے طالب حق کے لئے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس مذہب کو پسند کرے جس کا خدا ایک فرضی خدا نہ ہو جو محض قصوں اور کہانیوں کے سہارے سے مانا گیا ہو اور ایسا نہ ہو کہ صرف ایک مردہ سے مشابہت رکھتا ہو کیونکہ اگر ایک مذہب کا خدا صرف ایک مردہ سے مشابہ ہے جس کا قبول کرنا محض اپنی خوش عقیدگی کی وجہ سے ہے نہ اس وجہ سے کہ اس نے اپنے تئیں آپ ظاہر کیا ہے تو ایسے خدا کا ماننا گویا اُسپر احسان کرنا ہے اور جس خدا کی طاقتیں کچھ محسوس نہ ہوں اور اپنے زندہ ہونے کے علامات وہ آپ ظاہر نہ کرے اُسپر ایمان لانا بیغایہ ہے اور ایسا خدا انسان کو پاک زندگی بخش نہیں سکتا اور نہ شبہات کی تاریکی سے باہر نکال سکتا ہے اور ایک مردہ پر ہمیشہ سے ایک زندہ بڑا بہتر ہے۔ جس سے کاشتکاری کر سکتے ہیں۔ پس اگر ایک شخص بے ایمانی اور دنیا پرستی پر مجھکا ہوا نہ ہو تو وہ زندہ خدا کو ڈھونڈ لے گا تا اس کا نفس پاک اور روشن ہو جائے اور کسی ایسے مذہب پر راضی نہیں ہو گا جس میں زندہ خدا اپنا جلوہ قدرت نہیں دکھلاتا اور اپنے جلال کی بھری ہوئی آواز سے نکلے نہیں بجاتا۔

یہ تین ضروری امر ہیں جو تبدیل و تبدیلی کے قابل غور ہیں پس اگر کوئی شخص کسی مذہب کو ان تین معیاروں کے رُک سے دوسرے مذاہب پر فائق اور غالب پا دے تو اس کا

فرض ہوگا کہ ایسے مذہب کو اختیار کرے اور اس قدر تحقیق کے لئے نہ کسی بڑے پندت بننے کی حاجت ہے اور نہ کسی بڑے پادری بننے کی ضرورت ہے اور خدا نے جیسا کہ جسمانی زندگی کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے جیسے پانی - ہوا - آگ - اور خوردنی چیزیں وہ اُن کے لئے جو عمداً خود کشتی نہ کرنا چاہیں کثرت پیدا کر رکھی ہیں اسی طرح اُس نے روحانی زندگی کے لئے اپنی ہدایت کے طریقوں کو انسانوں کے لئے بہت سہل و آسان کر دیا ہے تا انسان اس مختصر عمر میں فوق الطاقات مشکلات میں نہ پڑیں اور امور ثلاثہ جو ہم نے اوپر بیان کئے ہیں اُن کیلئے ایک عمر خرچ کرنی اور عالم فاضل بننے کی ضرورت نہیں بلکہ ہر ایک حامی مذہب جو اپنے اصول شائع کرتا ہے انہیں اصولوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ اس معیار کے موافق ہیں یا نہیں اور اگر وہ اپنے اصولوں کے بیان کرنے میں کچھ جھوٹ بولے یا کسی بات کو چھپا دے تو وہ خیانت پوشیدہ نہیں رہ سکتی کیونکہ علمی زمانہ ہے اور صد ہا پہلو ایسے ہیں جن کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے اب جبکہ مذکورہ بالا بیانات سے بدہمت ثابت ہے کہ تبدیل مذہب کے لئے ہرگز ایسی ضرورت نہیں کہ کسی دین کے تمام فروع اصول اور جزئیات کلیات معلوم کئے جائیں بلکہ امور متذکرہ بالا کی واقفیت کافی ہے تو اس صورت میں ان نو مسلم آریوں کا کیا قصور ہے جو ان ضروری امور کی تحقیق کر کے مشرف باسلام ہوئے ہیں اور جس صورت میں خود آریہ سماج کے گروہ میں کچھ جھٹ سار اور جاہل دوکاندار آریوں میں شامل ہیں جو بغیر چاروں دید پڑھنے کے بلکہ بدون ان امور ثلاثہ مذکورہ بالا کی تحقیق کے سناٹن و صہم اور خالصہ مذہب سے جو ان کے قدیم مذاہب تھے درست بردار ہو کر آریہ مت میں داخل ہو گئے ہیں اور اکثر لوگ ان میں سے نادان اور جاہل ہیں گویا کل ذخیرہ آریہ مت کا بجز ثناء و نادر اشخاص کے انہیں عوام الناس سے بھر ہوا ہے تو پھر کیوں ان غریب نو مسلم آریوں پر اعتراض کیا جاتا ہے جنہوں نے ارکان ثلاثہ پر خوب غور کر کے مذہب اسلام اختیار کیا ہے۔ ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ یہ بات تعلق بالمحال ہے کہ کسی مذہب کے اختیار کرنے کے لئے پہلے اپنے آبائی مذہب کی کتاب اور اس کی تفسیروں کو سبقاً سبقتاً اول سے آخر تک پڑھ لینا ضروری ہے اس شرط کو نہ کوئی آریہ دکھا سکتا ہے اور نہ کوئی پادری بلکہ یہ صرف باحق کی نشی زنی ہے جو کہ استبازی سے بیسار۔ دُنیا میں عالم فاضل کی ڈگری حاصل کرنے والے تو ہر

ایک مذہب میں تھوڑے ہوتے ہیں بلکہ تجربہ علمی میں پورے کامل ہر ایک ملک میں دس بیس سے زیادہ نہیں ہوتے مگر دوسرے لوگ کر دہا ہوتے۔ جو نہ پندت کہلاویں اور نہ پادری کے نام سے طفت ہوں اور نہ مولوی ہونے کا عمامہ سر پر رکھتے ہیں اور انہیں میں اکثر طالب حق بھی ہوتے ہیں اور ان کے لئے کافی ہوتا ہے کہ وہ اس قدر دیکھ لیں کہ کسی مذہب میں خدا کے بارے میں کیا تعلیم ہے اور پھر مخلوق کے بارے میں کیا تعلیم۔ اور پھر اس تعلیم کا ثمرہ کیا ہے کیا وہ اُس خدا تک پہنچاتی ہے اور اُس مخفی ذات کو دکھلاتی ہے جو زندہ خدا ہے یا اس کو محض قصوں کے سہارے پر چھوڑتی ہے جیسا کہ ہم ان امورِ ثلاثہ کی ابھی تصریح کر چکے ہیں اور عقل سلیم بہادرت اس بات کو سمجھتی ہے کہ جو شخص ان تینوں امور میں کسی مذہب کو کامل پاینگا وہی مذہب سچا ہوگا۔ کیونکہ یہ تسلی جھوٹے مذہب میں ہرگز مل نہیں سکتی ۛ

اب ہم ناظرین پر بڑے زور سے اس بات کا ثبوت ظاہر کرتے ہیں کہ یہ تینوں قسم کی خوبیاں محض اسلام میں پائی جاتی ہیں اور باقی جس قدر مذاہب دسے زمین پر ہیں کیا آریہ اور کیا عیسائی اور کیا کوئی اور مذہب وہ ان سہ گونہ خوبیوں سے خالی ہیں اور ہم طویل بیان سے پرہیز کر کے ہر ایک خوبی کے ذیل میں اسلام اور ان دونوں مذہبوں کا کچھ ذکر کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ ۛ

اول

خدا تعالیٰ کے متعلق عیسائی صاحبوں اور آریہ صاحبوں کی کیا تعلیم ہے اور قرآن شریف کی کیا تعلیم

عیسائی صاحبان اس بات کے اقرار ہی ہیں کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کامل خدا ہیں جن کے اندر چار روحیں موجود ہیں ایک بیٹے کی دو شکریاں کی تیسری روح القدس کی چوتھی انسان کی اور یہ مرتبہ خدا ہمیشہ کے لئے مرتب ہوگا بلکہ اُس کو محسوس نہیں تو سچا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جسم بھی ہمیشہ ہی رہیگا لیکن اب تک اس بات کا جواب نہیں دیا گیا کہ اُس خدا کا وہ جسم جو خستہ کے وقت اُس سے علیحدہ کیا گیا تھا اور وہ جسم جو تبدیل ہوتا رہا اور یہ ہمیشہ ناخون

اور بالوں کے کٹانے کی وجہ سے کم ہوتا رہا کیا وہ بھی کبھی اُس جسم کے ساتھ شامل کیا جائے گا یا ہمیشہ کے لئے اُس کو داغِ جدائی نصیب ہوا۔ ہر ایک عقلمند کو معلوم ہے کہ یہ علم طبعی کا مسلم و مقبول اور تجربہ کردہ مسئلہ ہے کہ تین برس تک پہلا جسم تحلیل پا کر نیا جسم اُسکی جگہ آجاتا ہے اور پہلے ذرات الگ ہو جاتے ہیں۔ پس اس حساب سے تینتیس برس کے عرصہ میں حضرت مسیحؑ کے گیارہ جسم تحلیل پائے ہونگے اور گیارہ نئے جسم آئے ہوں گے۔ اب طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ گیارہ مفقود شدہ جسم پھر حضرت مسیحؑ کے موجودہ جسم کے ساتھ شامل ہو جائیں گے یا نہیں اور اگر نہیں شامل ہوں گے تو کیا بوجہ کسی گناہ کے وہ علیدہ رکھنے کے لائق تھے یا کسی اور وجہ علیدہ کئے گئے اور اس نتیجہ بلامرج کا کیا سبب ہے۔ اور کیوں جائز نہیں کہ اس موجودہ جسم کو دُور کر کے وہی پہلے جسم حضرت مسیحؑ کو دے جائیں اور کیا وجہ کہ جبکہ گیارہ دفعہ اس بات کا تجربہ چکا ہے کہ حضرت مسیحؑ تمام انسانوں کی طرح تین برس کے بعد نیا جسم پاتے رہے ہیں اور تینتیس برس تک گیارہ نئے جسم پا چکے ہیں تو پھر کیوں اب باوجود دو ہزار برس گزرنے کے وہی پرانا جسم اُنکے ساتھ لازم غیر منفک رہا اگر اُس جسم کے غیر فانی بننے کی وجہ اُنکی خدائی ہے تو اُن پہلے دنوں میں بھی تو خدائی موجود تھی جبکہ ہر ایک تین برس کے بعد پہلا چولہ جسم کا وہ اُتارتے رہے ہیں اور وہ جسم جو خدائی کا ہمایہ تھا خاک و غبار میں ملتا رہا تو کیوں یہ موجودہ جسم بھی ان سے الگ نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی ذرہ سوچو کہ انسان کے جسم کے پہلے ذرات اس سے الگ ہو جانا تو کوئی غیر معمولی بات نہیں بلکہ رحم سے نکلتے ہی ایک حصہ اُس کے جسم کے زواید کا الگ کرنا پڑتا ہے اور ناخن اور بال ہمیشہ کٹانے پڑتے ہیں اور ہا اوقات بیاعتیاری بہت دُبل ہو جاتا ہے اور پھر کھانے پینے سے نیا جسم آجاتا ہے مگر خدا کے گیارہ جسم اُس سے الگ ہو جائیں اس میں بیشک خدا کی ہمت ہے ہاں جیسا کہ چاروں روحوں کے عقیدہ میں ایک راز تسلیم کیا گیا ہے اگر اس جگہ بھی یہی جواب دیا جائے کہ اس میں بھی کوئی راز ہے تو پھر بحث کو ختم کرنا پڑتا ہے مگر بار بار راز کا ہانہ پیش کرنا یہ ایک بناوٹ اور کمزوری کی نشانی ہے پھر دوسری تعجب یہ ہے کہ اس تجنیس کا نام تثلیث کیوں رکھا گیا ہے جبکہ بموجب عیسائی عقیدہ کے چاروں روحوں میں مسیح کے جسم میں ابدی اور غیر فانی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی امدِ انسانی

روح بھی باعثِ غیر فانی ہونے کے اس مجموعہ سے کبھی الگ نہیں ہوگی اور نہ کبھی جسم الگ ہوگا تو پھر یہ تو تھیں ہوئی نہ تثلیث اب ظاہر ہے کہ واضعاً تثلیث سے یہ ایک ٹکڑی ہی غلطی ہوئی ہے جو انہوں نے تھیں کو تثلیث سمجھ لیا مگر اب بھی یہ غلطی درست ہو سکتی ہے۔ اور جیسا کہ گذشتہ دونوں میں تثلیث کے لفظ کی نسبت ثلوث تجویز کیا گیا تھا۔ اب سچا سچے ثلوث کے تھیں تجویز ہو سکتی ہے غلطی کی اصلاح ضروری ہے مگر افسوس کہ اس پانچ پہلو والے خدا کی کچھ نہ کچھ مرمت ہی ہوتی رہتی ہے۔

اب خلاصہ کلام یہ کہ عیسائی مذہب توحید سے تبدلت اور محروم ہے بلکہ ان لوگوں نے سچے خدا سے منہ پھیر کر ایک نیا خدا اپنے لئے بنایا ہے جو ایک اسرائیلی عورت کا بیٹا ہے مگر کیا نیا خدا ان کا قادر ہے جیسا کہ اصلی خدا قادر ہے۔ اس بات کے فہمیدہ کیلئے نہ اس کی سرگزشت گواہ ہے کیونکہ اگر وہ قادر ہوتا تو یہودیوں کے ہاتھ سے ماریں نہ کھاتا۔ رومی سلطنت کی حالات میں نہ دیا جاتا اور صلیب پر کھینچا نہ جاتا۔ اور جب یہودیوں نے کہا تھا کہ صلیب پر سے خود بخود اتر آہم ابھی ایمان لائے آجیگے اُس وقت اُتر آتا۔ لیکن اُس نے کسی موقع پر اپنی قدرت نہیں دکھائی۔ رہے اُس کے معجزات سو واضح ہو کہ اس کے معجزات دوسرے اکثر نبیوں کی نسبت بہت سی کم ہیں مثلاً اگر کوئی عیسائی ایلیاہی کے معجزات سے جو بائبل میں مفصل مذکور ہیں جنہیں سے مردوں کا زندہ کرنا بھی ہے مسیح ابن مریم کے معجزات کا مقابلہ کرے تو اُس کو ضرور اقرار کرنا پڑے گا کہ ایلیاہی کے معجزات شان اور شوکت اور کثرت میں مسیح ابن مریم کے معجزات سے بہت بڑھ کر ہیں ہاں انجیلوں میں بار بار اس معجزہ کا ذکر ہے کہ یسوع مسیح مصر و عون یعنی مرگی زدہ لوگوں میں سے جن نکالا کرتا تھا اور یہ بڑا معجزہ اُس کا شمار کیا گیا کہ جو محققین کے نزدیک ایک شہی کی جگہ ہے آجکل کی تحقیقات سے ثابت ہے کہ مرضِ صرع صنفِ دماغ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یا بعض اوقات کوئی رسولی دماغ میں پیدا ہو جاتی ہو اور بعض دفعہ کسی اور مرض کا یہ عرض ہوتی ہے لیکن ان تمام محققین نے کہیں نہیں لکھا کہ اس مرض کا سبب جن بھی ہوا کرتے ہیں۔ قرآن شریف کا حضرت مسیح ابن مریم پر یہی احسان ہے کہ اسکے بعض معجزات کا ذکر تو کیا لیکن یہ نہیں لکھا کہ وہ مرگی زدہ بیماروں میں سے جن بھی نکالا کرتا

تھا۔ اور قرآن شریف میں حضرت مسیح ابن مریم کے معجزات کا ذکر اس غرض سے نہیں ہے کہ اُس سے معجزات زیادہ ہوئے ہیں بلکہ اس غرض سے ہے کہ یہودی اس کے معجزات سے قطعاً منکر تھے اور اسکو فریبی اور مکار کہتے تھے پس خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہودیوں کے دفع اعتراض کے لئے مسیح ابن مریم کو صاحبِ معجزہ قرار دیا اور اسی حکمت کی وجہ سے اُنکی ماں کا نام مٹھہ رکھا کیونکہ یہودی اُسپر ناجائز تہمت لگاتے تھے سو مریم کا نام صدیقہ رکھنا اس غرض سے نہیں تھا کہ وہ دوسری تمام پاکِ امن اور صالح عورتوں سے افضل بنتی بلکہ اس نام کے رکھنے میں یہودیوں کے اعتراض کا ذب اور دفع مقصود تھا۔ اسی طرح جو احادیث میں لکھا گیا کہ عیسیٰ اور اُس کی ماں مس شیطان سے پاک تھی اس قول کے یہ معنی نہیں ہیں کہ دوسرے بنی مس شیطان سے پاک نہیں تھے بلکہ غرض یہ تھی کہ نفوذِ باللہ جو حضرت مسیح پر ولادت ناجائز کا الزام لگایا گیا تھا۔ اور حضرت مریم کو ایک ناپاک عورت قرار دیا گیا تھا۔ اس کلمہ میں اس کا رد مقصود ہے ایسا ہی حضرت مسیح کی پیدائش بھی کوئی ایسا امر نہیں ہے جس سے اُنکی خدائی مستبعد ہو سکے۔ اسی دھوکہ کے دور کرنے کے لئے قرآن شریف اور انجیل میں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کی ولادت کا قصہ ایک ہی جگہ بیان کیا گیا ہے تا پڑھنے والا سمجھ لے کہ دونوں ولادتیں اگرچہ بطور خارقِ عادت ہیں لیکن ان سے کوئی خدا نہیں بن سکتا ورنہ چاہئے کہ یحییٰ بھی جسکا عیسیٰ یوحنا نام رکھتے ہیں خدا ہو بلکہ یہ دونوں امر اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ نبوت اسرائیلی خاندان میں سے جاتی رہیگی یعنی جبکہ یسوع مسیح کا باپ بنی اسرائیل میں سے نہ ہوا اور یحییٰ کی ماں اور باپ اس لائق نہ ٹھہرے کہ اپنے نطفہ سے بچہ پیدا کر سکیں تو یہ دونوں بنی اسرائیلی سلسلہ سے خارج ہو گئے اور یہ آئندہ ارادہ الہی کے لئے ایک اشارہ قرار پا گیا کہ وہ نبوت کو دوسرے خاندان میں منتقل کریگا۔ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کا کوئی اسرائیلی باپ نہیں ہے پس وہ بنی اسرائیل میں سے کیونکر ہو سکتا ہے لہذا اسکا وجود اسرائیلی سلسلہ کے دائمی نبوت کی نفی کرتا ہے ایسا ہی یوحنا یعنی یحییٰ اپنے ماں باپ کے قویٰ ہیں سے نہیں ہے سو وہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔

اس تمام حقیقت سے ظاہر ہے کہ مسیح کے کسی معجزہ یا طرزِ ولادت میں کوئی ایسا عجوبہ نہیں کہ وہ اُنکی خدائی پر ولادت کرے اسی امر کی طرف اشارہ کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے مسیح کی ولادت کے

ذکر کے ساتھ یحییٰ کی ولادت کا ذکر کر دیا تا معلوم ہو کہ جیسا کہ یحییٰ کی خارق عادت ولادت لکھو انسان ہونے سے باہر نہیں لے جاتی ایسا ہی مسیح ابن مریم کی ولادت اُس کو خدا نہیں بناتی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ یوحنا کی ولادت حضرت عیسیٰ کی لاد کوئی کم عجیب تر نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ میں صرف باپ کی طرف میں ایک خارق عادت امر ہے اور حضرت یحییٰ میں ماں اور باپ دونوں کی طرف میں ایک طارق عادت امر ہے اور اُس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ حضرت مہدی کی پیدائش کا نشان بہت صاف رہا ہے کیونکہ اُن کی مان پر کوئی ناجائز تہمت نہیں لگائی گئی اور بوجہ اس کے کہ وہ بانجھ تھی تہمت کا کوئی محل بھی نہ تھا۔ لیکن حضرت مریم پر تہمت لگائی گئی اور اس تہمت نے حضرت عیسیٰ کی ولادت کے اعجاب کو خاک میں ملا دیا مگر اس تہمت میں صرف یہودیوں کا قصور نہیں بلکہ خود حضرت مریم سے ایک بڑی بھاری غلطی ہوئی جس نے یہود کو تہمت کا موقعہ دیا اور وہ یہ کہ جب اُس نے اپنے کشف میں فرشتہ کو دیکھا اور فرشتہ نے اُس کو حاملہ ہونے کی بشارت دی تو مریم نے عمداً اپنے خواب کو چھپایا اور کسی کے پاس اس کو ظاہر نہ کیا کیونکہ اس کی مان اور باپ دونوں نے اس کو بیت المقدس کے نزدیک تھا تاکہ وہ ہمیشہ تار کر رہ کر بیت المقدس کی خدمت میں مشغول رہے اور کبھی خاوند نہ کرے اور بتول کا لقب اُس کو دیا گیا اور اُس نے آپ بھی یہی عہد کیا تھا کہ خاوند نہیں کرے گی اور بیت المقدس میں رہے گی۔ اب اس خواب کے دیکھنے سے اُس کو یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر میں لوگوں کے پاس یہ ظاہر کرتی ہوں کہ فرشتہ نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ تیرے لڑکا پیدا ہو گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ خاوند کرنا چاہتی ہے اس لئے وہ اس خواب کو اندر ہی اندر دبا گئی لیکن وہ خواب سچی تھی اور ساتھ ہی اُس کے حمل ہو گیا جس سے مریم مدت تک بیضر رہی جب پانچواں مہینہ اُٹھ پر گزرا تب یہ چرچا پھیل گیا کہ مریم کو حمل ہے۔ اور اس وقت لوگوں کو خواب سنا دی لیکن اس وقت سنانا بے فائدہ تھا۔ کفر بزرگوں نے پردہ پوشی کے طور پر یوسف نام ایک شخص سے اس کا کھل کر دیا۔ اس طرح پر یہ نشان مکدر ہو گیا۔

رہی حضرت مسیح کی پیشگوئیاں پس وہ تو ایسی ہیں کہ اب تک یہودی اسپر نہیں کرتے

کرتے ہیں کیونکہ ایسی باتیں کہ زلزلے آئیگی قحط پڑیگی ٹرائیاں ہونگی عادت ہیں داخل ہیں اور ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں اور نیز یہودی کہتے ہیں کہ انکی کوئی بات چنگوٹی کے نیگوتھی پہنچی نہیں نکلی چانچہ یہ اعتراض اُن کے اب تک لائیل چلے آتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے بارہا حواریوں کو جو ان کے سامنے موجود تھے بہشت کا وعدہ دیا تھا بلکہ اُن کے لئے بارہا تخت بچیز کئے تھے لیکن آخر کار بارہا میں سے گیارہ رہ گئے اور بارہا حواری جو یہود اسکر لوطی تھا وہ مرتد ہو گیا اور بیس روپہ لے کر حضرت عیسیٰ کو اس نے گرفتار کر دیا اگر یہ چنگوٹی خدا کی طرف سے ہوتی تو یہود امرتد ہوتا۔ ایسا ہی اُن کا یہ بھی اعتراض ہے کہ انکی یہ چنگوٹی کہ ابھی اس زمانہ کے لوگ زندہ ہونگے کہ میں واپس آجاؤں گا یہ چنگوٹی بھی بڑی صفائی سے خطا گئی۔ کیونکہ اُنیس سو برس گزر گئے اور اس زمانہ کے لوگ مدت ہوئی کہ مر کھپ گئے لیکن وہ واپس نہیں آئے۔

غرض ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ وہ ہرگز کسی بات پر قادر نہیں تھا صرف ایک عاجز انسان تھا اور انسانی ضعف اور لاعلمی اپنے اندر رکھتا تھا اور انجیل سے ظاہر ہے کہ اس کو غیب کا علم ہرگز نہیں تھا کیونکہ وہ ایک انجیر کے درخت کی طرف پھل کھانے گیا اور اُس کو معلوم نہ ہوا کہ اس پر کوئی پھل نہیں ہے اور وہ خود اقرار کرتا ہے کہ قیامت کی خبر مجھے معلوم نہیں پس اگر وہ خدا ہوتا تو ضرور قیامت کا علم اُسکو ہونا چاہئے تھا اسی طرح کوئی صفت الوہیت اُس میں موجود نہیں تھی اور کوئی ایسی بات اس میں نہیں لکھی کہ دوسروں میں نہ پائی جائے عیسائیوں کو اقرار ہے کہ وہ مری گیا۔ پس کیسے پر قدرت وہ فرقہ ہے جسکا خدا مر جائے۔ یہ کہنا کہ پھر زندہ ہو گیا تھا کوئی تسلی کی بات نہیں جس نے مرکز ثابت کر دیا کہ وہ بھی مر سکتا ہے اُس کی زندگی کا کیا اعتبار ؟

اس تمام تحقیق سے ظاہر ہے کہ موجودہ مذہب عیسائیوں کا ہرگز خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے کیونکہ جسکو انہوں نے خدا قرار دیا ہے وہ کسی طرح خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا پر ہرگز موت نہیں آسکتی اور نہ وہ علم غیب کے محروم ہو سکتا ہے۔

اب ہم اسی پیمانہ سے آریہ مذہب کو ناپنا چاہتے ہیں کہ آیا وہ سچے اور کامل اور وحدہ لاشریک خدا کو مانتے ہیں یا اُس سے برگشتہ ہیں۔ پس واضح ہو کہ اول علامت خدا شناسی کی توحید ہے یعنی خدا کو اس کی ذات اور صفات میں ایک ماننا اور کسی میں اُس کا کوئی شریک قرار نہ دینا۔ لیکن ظاہر ہے کہ آریہ سماجی لوگ قدہ قدہ کو خدا تعالیٰ کی ازلیت کی صفت میں شریک قرار دیتے ہیں اور جس طرح خدا تعالیٰ اپنے وجود اور ہستی میں کسی خالق کا محتاج نہیں اسی طرح اُن کے نزدیک جیو یعنی روح اور پرمانو یعنی ذرات اجسام بھی اپنے وجود اور ہستی میں کسی خالق کی طرف محتاج نہیں بلکہ اپنی تمام قوتوں کیساتھ قدیم اور نامادی ہیں اور اپنے اپنے وجود کے آپ ہی خدا ہیں اب ظاہر ہے کہ اس عقیدہ کے رد سے نہ خدا کی توحید باقی رہتی ہے نہ اسکی عظمت میں سے کچھ باقی رہ سکتا ہے بلکہ اس صورت میں اسکی شناخت پر کوئی دلیل بھی قائم نہیں ہو سکتی کیونکہ صانع اپنے مسموعات سے ہی شناخت ہوتا ہے پس جبکہ روحوں اور جسموں کی تمام قوتیں خود بخود اور قدیم ہیں تو پھر خدا کے وجود پر کوئی دلیل قائم ہوئی اور عقل انسانی نہ کرے نہ کر سمجھ لیا کہ وہ موجود ہے۔ یہ کہنا بجا ہے کہ وہ ان ذرات کو جوڑتا ہے اور روح اور جسم کو تعلق بخشتا ہے اور اسی سے وہ پہچانا جاتا ہے کیونکہ صرف جوڑنے سے کوئی شخص خدا نہیں کہہ سکتا وجہ یہ کہ اگر صرف جوڑنے سے کوئی خدا کہہ سکتا ہے تو اس صحت میں تو نام سچا ہے اور متعارف خدا کہہ سکتے ہیں کیونکہ جوڑنے کا کام تو انہیں بھی آتا ہے۔ دیکھو حال کے زمانہ میں کیسی کیسی عمرہ منتیں یورپ کے صناعتوں نے ایجاد کی ہیں۔ یہاں تک کہ مادر زاد انصوں کے دیکھنے کے لئے بھی ایک آلہ بنالسا ہے۔ اور آٹے دن کوئی نہ کوئی نئی صنعت نکال پیتے ہیں یہاں تک کہ ایک قسم کے مردہ جانوروں میں روح ڈالنے کا طریق بھی انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ یعنی جب کوئی جانور ایسے طور سے مر جائے جو اُس کے اعضاء رئیسہ کو صدمہ نہ پہنچے اور اس کی موت پر کچھ زیادہ عرصہ بھی نہ گزرے تو وہ اس کو اپنی حکمت عملی سے دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ گو حقیقی طور پر وہ زندگی نہیں ہوتی تاہم عجوبہ نائی میں کیا شک ہے۔ امریکہ میں آج کل یہ عمل کثرت سے پھیل رہا ہے مگر کیا ایسی صنعتوں سے وہ خدا کہہ سکتے ہیں؟

یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ انسان بھی انسانی احوال کو اپنے ہمارے دیتے ہیں کیونکہ قرآن شریف یہ نہیں کہلاتا کہ انسانی روح اپنی ذات کے تقاضا سے ابدی ہیں بلکہ وہ یہ کہلاتا ہے کہ یہ ابتداء انسانی روح کے لئے محض حلیہ الہی ہے ورنہ انسانی روح بھی دوسرے

یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ انسان بھی انسانی احوال کو اپنے ہمارے دیتے ہیں کیونکہ قرآن شریف یہ نہیں کہلاتا کہ انسانی روح اپنی ذات کے تقاضا سے ابدی ہیں بلکہ وہ یہ کہلاتا ہے کہ یہ ابتداء انسانی روح کے لئے محض حلیہ الہی ہے ورنہ انسانی روح بھی دوسرے

پس اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت میں جو ایک خصوصیت ہے جس سے وہ خدا کہلاتا ہے وہ روحانی اور مادی قوتوں کے پیدا کرنے کی خاصیت ہے۔ مثلاً جانداروں کے جسم کو جو اُس نے آنکھیں عطا کی ہیں اسکا اہل کمال یہ نہیں ہے کہ اُس نے یہ آنکھیں بنائیں بلکہ کمال یہ ہے کہ اُس نے ذرات جسم میں پہلے سے ایک پوشیدہ طاقتیں پیدا کر رکھی تھیں جن میں بنائی کا نور پیدا ہو سکے پس اگر وہ طاقتیں خود بخود ہیں تو پھر خدا کچھ بھی چیز نہیں کیونکہ بقول شخصے کہ گھسی سنوارے سالنا بڑھی نہ ہو کا نام۔ اس بنائی کو وہ طاقتیں پیدا کرتی ہیں خدا کو اس میں کچھ دخل نہیں اور اگر ذرات عالم میں وہ طاقتیں نہ ہوتیں تو خدائی بیکار رہ جاتی پس ظاہر ہے کہ خدائی کا تمام مدار اس پر ہے کہ اُس نے روحوں اور ذرات عالم کی تمام قوتیں خود پیدا کی ہیں اور کرتا ہے اور خود ان میں طرح طرح کے خواص رکھے ہیں اور رکھتا ہے پس وہی خواص جوڑنے کے وقت اپنا کر شمع دکھلاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے خدا کے ساتھ کوئی موجد برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ گو کوئی شخص ریل کا موجد ہو یا تار کا یا فوٹو گراف کا یا پریس کا یا کسی اور صنعت کا اس کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ وہ ان قوتوں کا موجد نہیں جن قوتوں کے استعمال سے وہ کسی صنعت کو تیار کرتا ہے بلکہ یہ تمام موجد بنی بنائی قوتوں سے کام لیتے ہیں جیسا کہ انجنین چلانے میں بھاپ کی طاقتوں سے کام لیا جاتا ہے پس فرق یہی ہے کہ خدا نے عنصر وغیرہ میں یہ طاقتیں خود پیدا کی ہیں مگر یہ لوگ خود طاقتیں اور قوتیں پیدا نہیں کر سکتے پس جب تک خدا کو ذرات عالم اور ارواح کی تمام قوتوں کا موجد نہ ٹھہرایا جائے تب تک خدائی اُس کی ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی اور اس صورت میں اس کا درجہ ایک مہار یا تجار یا حداد یا گلیگو سے ہرگز زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بدیہی بات ہے جو ہر ذمہ کے قابل نہیں پس الشنہ کو چاہئے کہ سمجھ کر جواب دے کہ بغیر سمجھ کے جواب دینا صرف بکواس ہے۔

یہ نمونہ آریہ سماجیوں کی توجہ کا ہے اور پھر دوسرا امر کہ وہ اپنے پریشیر کو قادر کس درجہ تک سمجھتے ہیں خود ظاہر ہے کیونکہ جب اُن کا یہ مانا ہوا اصول ہے کہ اُن کا پریشیر ارواح کا خالق ہے نہ ذرات اجسام کا تو اس سے ظاہر ہے کہ اس کی قدرت اُن کے نزدیک صرف

اس حد تک ہے کہ وہ باہم جسم اور روح کو جڑتا ہے اور جو ارواح اور اجسام میں گن اور غصں اور عجیب و غریب قوتیں ہیں اور انکے نزدیک نادیدنی اور خود بخود ہیں پریشیر کا ان میں کچھ بھی دخل نہیں۔ اب اس سے ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک ان کے پریشیر کی قوت اور قدرت تجارتوں اور آہنگروں وغیرہ صناعتوں سے کچھ زیادہ نہیں کیونکہ زیادتی تو تب ہو کہ وہ ان قوتوں اور گنوں اور خاصیتوں کا پیدا کرنے والا بھی ہو اور جبکہ وہ رب خاصیتیں در قوتیں اور گن اور طرح طرح کی طاقتیں ارواح اور ذرات اجسام میں قدیم اور نادیدنی ہیں جیسا کہ خود طرح اور ذرات اجسام قدیم اور نادیدنی ہیں تو اس صورت میں ماننا پڑتا ہے کہ جس پریشیر نے ان ارواح اور ذرات کو پیدا نہیں کیا اس نے انکی قوتوں کو بھی پیدا نہیں کیا کیونکہ کوئی چیز اپنی قوتوں سے الگ نہیں رہ سکتی۔ ہر ایک چیز کی قوتیں اسکے ساتھ ہوتی ہیں اور وہی اسکی صورت نوعیہ کو قائم رکھتی ہیں اور جب وہ قوت اور گن باطل ہو جائے تو ساتھ ہی وہ چیز باطل ہو جاتی ہے پس اگر یہ مانا جائے کہ پریشیر نے روجوں اور ذرات عالم کو پیدا نہیں کیا تو ساتھ ہی ماننا پڑتا ہے کہ اُس نے اسکی قوتوں اور گنوں اور خاصیتوں کو بھی پیدا نہیں کیا۔ اور اس صورت میں یہی طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پریشیر کی قدرت اور قوت انسانی قوت اور قدرت سے بڑھ کر نہیں کیونکہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ انسان سے زیادہ پریشیر ہی بات ہے کہ وہ قوتوں اور گنوں اور خاصیتوں کا اپنی قدرت سے پیدا کر نیوالا ہے مگر انسان گو کیا ہی انواع اقسام کے ایجادات میں سبقت لیجائے مگر وہ قوتوں اور گنوں اور خاصیتوں کو اپنے مطلب کے موافق ارواح اور اجسام میں پیدا نہیں کر سکتا ہاں جو خدا کی طرف سے پہلے ہی سے قوتیں اور گن اور خاصیتیں موجود ہیں ان سے کام لیتا ہے۔ مگر خدا نے انسانوں میں جس مطلب کا ارادہ کیا ہے پہلے سے اُس مطلب کے تکمیل کے لئے تمام قوتیں خود پیدا کر رکھی ہیں مثلاً انسانی روجوں میں ایک قوت عشقی موجود ہے اور گو کوئی انسان اپنی غلطی سے دوسرے سے محبت کرے اور اپنے عشق کا محل کسی آدمی کو ٹھیکرے لیکن عقل سلیم بڑی آسانی سے سمجھ سکتی ہے کہ یہ قوت عشقی اسلئے روج میں رکھی گئی ہے کہ تا وہ اپنے محبوب حقیقی سے جو اُس کا خدا ہے اپنے سارے دل اور ساری طاقت اور سارے جوش سے پیار کرے۔

پس کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قوت عشقی جو انسانی روح میں موجود ہے جسکی نوعیت نامیدہ انکار
 ہیں اور جسکے کمال توجہ کے وقت انسان اپنی جان سے بھی درت بردار ہو نیکو طیار ہو تا ہے
 یہ خود بخود روح میں قدیم سے ہے ہرگز نہیں اگر خدا نے انسان اور اپنے ذات میں عاشقانہ
 رشتہ قائم کرنے کے لئے خود قوت عشقی پیدا کر کے یہ رشتہ آپ پیدا نہیں کیا تو گویا یہ امر
 اتفاقی ہے کہ ہمیشہ کی خوش قسمتی سے روحوں میں قوت عشقی پائی گئی اور اگر اس کے
 مخالف کوئی اتفاق ہوتا یعنی قوت عشقی روحوں میں نہ پائی جاتی تو کبھی لوگوں کو ہمیشہ کی
 طرف خیال نہ آتا اور نہ ہمیشہ اس میں کوئی تدبیر کر سکتا کیونکہ نیستی سے ہستی نہیں ہو سکتی۔
 لیکن ساتھ ہی اس بات کو بھی سوچنا چاہئے کہ ہمیشہ کا بھگتی اور عبادت اور نیک اعمال
 کے لئے مواخذہ کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ اُس نے خود محبت اور اطاعت کی قوتیں
 انسان کے روح کے اندر رکھی ہیں لہذا وہ چاہتا ہے کہ انسان جس میں خود اس نے یہ
 قوتیں رکھی ہیں اسکی محبت اور اطاعت میں محو ہو جائے ورنہ ہمیشہ میں یہ خواہش پیدا
 کیوں ہوتی کہ لوگ اُس سے محبت کریں اسکی اطاعت کریں اور اسکی مرضی کے موافق رہنا
 اور گفتار بنادیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باہمی کشش کیلئے کسی قسم کا اتحاد ضروری ہے انسان
 انسان کے ساتھ اُس رکھتا ہے اور بکری بکری کے ساتھ اور گائے گائے کیساتھ اور ایک
 پرندہ اپنے ہم قسم پرندہ کیساتھ پس جبکہ انسان کی روحانی اور جسمانی قوتوں کو ہمیشہ کے ساتھ
 کوئی بھی رشتہ نہیں تو کس اشتراک سے باہمی کشش درمیان ہو صرف جوڑنے کا اشتراک کافی
 نہیں کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں جوڑنے میں ہمیشہ اور ایک بنجار یا آہنگر باہمی اگر
 ہمارا کوئی عضو اپنے ٹھکانہ سے اُتر جائے اور کوئی شخص اُسکو اصل جگہ سے جوڑ دے یا مثلاً اگر
 کسی کا ناک کٹ جائے اور کوئی شخص زندہ گوشت اُس ناک پر چڑھا کر اُس کو درست کر دے
 تو کیا وہ اُس کا ہمیشہ ہو جائے گا۔ خد کو پہلی کتابوں میں استعارہ کے طور پر پتا لینے
 باپ قرار دیا گیا ہے اور قرآن شریف میں بھی فرمایا ہے فاذا کوواللہ کذا کوکم اباؤکم یعنی
 تم خد کو ایسا یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو اور فرمایا اللہ نور السموات والارض
 یعنی خد اصل نور ہے ہر ایک نور زمین اور آسمان کا اسی سے نکلا ہے۔ پس خد کا

نام استعارۃً پتہ رکھتا اور ہر ایک نوز کی جڑھا سکو قرار دینا اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسانی رُوح کا خدا سے کوئی بھاری علاقہ ہے -

عربی میں آدمی کو انسان کہتے ہیں یعنی جس میں دو اُنس ہیں ایک اُنس خدا کی اور ایک اُنس نبی نوع کی - اور اسی طرح ہندی میں اُسکا نام مانس ہے جو مانوس کا مخفف ہے اس سے ظاہر ہے کہ انسان اپنے خدا سے طبعی اُنس رکھتا ہے اور شرکانہ غلطی بھی دراصل اُسی پتھے خدا کی تلاش کی وجہ سے ہے - ہم اپنے کامل ایمان اور پوری معرفت سے یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ اصول آریہ سماجیوں کا ہرگز درست نہیں کہ ارواح اور ذرات اپنی تمام قوتوں کے ساتھ قدیم اور نامادی اور غیر مخلوق ہیں اس سے تمام وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے جو خدا میں اور اُنس کے بندوں میں ہے - یہ ایک نیا اور مکروہ مذہب ہے جو پندت دیانند نے پیش کیا ہے ہم نہیں جانتے کہ وید سے کہاں تک اس مذہب کا تعلق ہے لیکن ہم اس پر بحث کرتے ہیں کہ یہ اصول جو آریہ سماجیوں نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے یہ عقل سلیم کے نزدیک کامل معرفت اور کامل غور اور کامل سوچ کے بعد ہرگز درست نہیں - ساتن دھرم کا اصول جو اسکے مقابل پر پڑا ہوا ہے اسکو اگرچہ ویدانت کے بیجا مبالغہ نے بشکل کر دیا ہے اور ویدانتیوں کی افراط نے بہت سے اعتراضات کا موقعہ دیدیا ہے تاہم اسیں سچائی کی ایک چمکے اگر اُنس عقیدہ کو زواید سے الگ کر دیا جائے تو ماہصل اسکا یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز پر میشر کے ہی ہاتھ سے نکلی ہے پس اس صورت میں تمام شہادت دُور ہو جاتے ہیں اور ماننا پڑتا ہے کہ بموجب اصول ساتن دھرم کے وید کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ یہ تمام ارواح اور ذرات اجسام اور اُن کی قوتیں اور طاقتیں اور گُن اور خاصیتیں خدا کی طرف سے ہیں -

یاد رہے کہ آریہ ورت میں مذہب قدیم جس پر کروڑوں انسان پائے جاتے ہیں ساتن دھرم ہے اگرچہ اس مذہب کو حرام نے بگاڑ دیا ہے اور مورتی پوجا اور دیویوں کی پرستش اور بہت سی مشرکانہ بدعتیں اہل دُباروں کو خدا سمجھا گیا اس مذہب کی جُڑ ہو گیا ہے لیکن ان چند غلطیوں کو الگ کر کے بہت سی عمدہ باتیں بھی اس مذہب میں موجود ہیں اسی مذہب میں بڑے بڑے رشتی اور مثنیٰ اور جوگی رہتے رہے ہیں اور نیز اس مذہب میں بڑے بڑے چپی تپی اور پیاہنت

کرنے والے پائے گئے ہیں اب اگر کوئی چاہے قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن جس مذہب کو
 پندت دیا نہ نے پیش کیا ہے انہیں وہ روحانیت نہیں ہے جبکہ سنا تن دھرم کے بزرگوں
 نے پایا تھا گو آخر کار شرک کو اپنے عقاید میں ملا کر اُس روحانیت کو کھو دیا مخلوق کا خدا سے
 حقیقی تعلق تب ہی ٹھہرتا ہے جب مخلوق خدا کے ہاتھ سے نکلنے والے ہوں جس پر غیرت
 کا داغ ہے اس میں یگانگت کبھی نہیں آسکتی۔ ہم نے بڑے بڑے پندتوں سے سنا ہے
 کہ پندت دیا نہ نے جو مذہب پیش کیا ہے یہ اس ملک کے خود رائے لوگوں کا مذہب
 تھا جو محض اپنی ناقص عقل کے پیرو تھے جیسے کہ یونان کے گمراہ فلاسفر اس لئے وہ وید کی
 چنداں پرواہ نہیں کرتے تھے غایت کار عوام کو مائل کرنے کے لئے تاویلوں کیساتھ کوئی وید
 کی شرتی اپنی تائید میں سنا تے تھے تا اس طرح پر اپنے عقاید کو عوام میں پھیلا دیں ورنہ اصل
 عقیدہ وید کا وہی ہے جو سنا تن دھرم کی روح میں مخفی ہے۔ ان لوگوں میں کسی زمانہ
 میں قابل تعریف علی حالتیں تھیں اور وہ بنوں میں جا کر ریاضت اور عبادت بھی کرتے تھے
 اور ان کے دلوں میں نرمی اور سچی تہذیب تھی۔ کیونکہ اُن کا مذہب صرف زبان تک
 نہیں بلکہ دلوں کو صاف کرتے تھے اور وہ پریشہ جس کا کتابوں میں انہوں نے نام سنا
 تھا چاہتے تھے کہ اسی دنیا میں اس کا درشن ہو جائے لہٰذا وہ بہت محنت کرتے تھے
 اور اس صدق کا نور انکی پیشانیوں میں ظاہر تھا۔ پھر بعد اسکے ایک در زمانہ آیا کہ بت پرستی اور دیوتا
 کی پوجا اور موتی پوجا اور اوتاروں کی پوجا بلکہ ہر ایک عجیب چیز کی پوجا سنا تن دھرم کا طریق
 ہو گیا اور وہ اُس طریق کو بھول گئے جو طریق راجہ راجندر اور راجہ کرشن نے اختیار کیا تھا
 جن پر اُن کی رستبازی کیوجہ سے خدا ظاہر ہوا۔

بات یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے ہو جاتے ہیں اور واقعی اپنا وجود اور ذرہ ذرہ اپنے جسم کا خدا
 کی طرف سے سمجھتے ہیں انکو خدا اور بھی نعمت دیتا ہے اور جو لوگ اپنا روح اور اپنے جسم کا ذرہ ذرہ خدا
 کی طرف سے نہیں جانتے ان میں تکبر ہوتا ہے اور وہ دراصل خدا کے گہرے احسان اور اسکی کمال
 پرورش سے منکر ہوتے ہیں بلکہ انکے نزدیک حسب قدر باکوپنے بیٹے سے روحانی تعلق ہے اسقدر
 بھی خدا کو اپنے بندہ سے تعلق نہیں کیونکہ وہ مانتے اور قبول کرتے ہیں کہ بیٹا اپنی ماں

اور باپ کے اس قدر روحانی تعلق رکھتا ہے کہ ان کے اخلاق سے حصہ لیتا ہے۔ مثلاً جب بیٹے کا باپ شجاعت کی صفت سے موصوف ہے بیٹے میں بھی وہ صفت کسی قدر آجاتی ہے اور جس باپ میں مادہ فراست اور عقل کا بہت بڑا حصہ ہے بیٹا بھی اسی قدر حصہ پاتا ہے لیکن آریہ صاحبوں کا یہ مذہب نہیں ہے کہ انسانی روح میں جو اخلاق اور صفات اور قوتیں ہیں وہ خدا سے اُس کو ملی ہیں۔ کیونکہ اگر وہ ایسا کہیں تو پھر انہیں روح کو مخلوق ماننا پڑے حالانکہ انسانی اخلاق خدا کے اخلاق کا پر توہ ہیں جب خدا تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا تو جس طرح باپ کے اخلاق کا بیٹوں میں اثر آتا ہے ایسا ہی بندوں میں اپنے خدا کا اثر آگیا۔

اور ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ خدا نے جو انسان کو اپنی طرف بلایا ہے اس نے اُسے پہلے سے پرستش اور عشق کے مناسب حال قوتیں اس میں رکھ دی ہیں۔ پس وہ قوتیں جو خدا کی طرف سے ہیں خدا کی آواز کو سن لیتی ہیں۔ اسی طرح جب خدا نے چاہا کہ انسان خدا کی معرفت میں متنی کوئے تو اُس نے پہلے سے ہی انسانی روح میں معرفت کے حواس پیدا کر رکھے ہیں اگر وہ پیدا نہ کرتا تو پھر کیونکر انسان اُس کی معرفت حاصل کر سکتا تھا۔ انسان کی روح میں جو کچھ ہے دراصل خدا سے ہے اور وہ خدا کی صفات ہیں جو انسانی آئینہ میں ظاہر ہیں ان میں سے کوئی صفت بُری نہیں بلکہ ان کے بدستمالی اور ان میں افراط تفریط کرنا بُرا ہے شاید کوئی جلدی سے یہ اعتراض کرے کہ انسان میں حسد ہے بغض ہے اور دوسری صفات خبیثہ ہوتے ہیں پھر وہ کیونکر خدا کی طرف سے ہو سکتے ہیں پس واضح رہے کہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں دراصل تمام انسانی اخلاق الہی اخلاق کا ظل ہیں کیونکہ انسانی روح خدا سے ہے لیکن کمی یا زیادتی یا بدستمالی کی وجہ سے وہ صفات ناقص انسانوں میں مکروہ صورت میں دکھائی دیتے ہیں مثلاً حسد انسان میں ایک بہت بُرا خلق ہے جو چاہتا ہے جو ایک شخص سے ایک نعمت زایل ہو کر اُس کو مل جائے لیکن اصل کیفیت حسد کی صورت اس قدر ہے کہ انسان اپنے کسی کمال کے حصول میں یہ رو انہیں رکھتا کہ اُس کمال میں اُس کا کوئی شریک بھی ہو پس حقیقت یہ صفت خدا تعالیٰ کی ہے جو اپنے تئیں ہمیشہ وحدہ لا شریک دیکھنا چاہتا ہے۔ پس ایک قسم

کی پستہالی سے یہ عمدہ صفت قابلِ نفرت ہو گئی ہے ورنہ اس طرح پر یہ صفت مذموم نہیں کہ کمال میں سب سے زیادہ سبقت چاہے اور روحانیت میں تفرد اور یکپائی کے درجہ پر اپنے تئیں دیکھنا چاہئے۔

پھر ماسوائے اس کے اگر خدا کو قادر نہ مانا جاوے تو پھر اس سے ساری امیدیں باطل ہو جاتی ہیں کیونکہ ہماری دعاؤں کی قبولیت اس بات پر موقوف ہے کہ خدا اقلے جسم چاہے ذراتِ اجسام میں یا ارواح میں وہ قوتیں پیدا کر دے جو ان میں موجود نہ ہوں۔ مثلاً ہم ایک بیمار کے لئے دعا کرتے ہیں اور بظاہر مرنے والے آثار اس میں ہوتے ہیں تب ہماری درخواست ہوتی ہے کہ خدا اسکے ذراتِ جسم میں ایک ایسی قوت پیدا کر دے جو اس کے وجود کو موت سے بچالے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایسا اوقات اول یہیں علم دیا جاتا ہے کہ شخص مرنے پر ہے اور اسکی زندگی کی قوتوں کا خاتمہ ہے لیکن جب دعا بہت کی جاتی ہے اور انتہائیک پہنچ جاتی ہے اور شدت دعا اور تلقین اور کرب سے ہماری حالت ایک موت کی سی ہو جاتی ہے تب یہیں خدا سے وحی ہوتی ہے کہ اس شخص میں زندگی کی طاقتیں پھر پیدا کی گئیں تب وہ ایک دفعہ صحت کے آثار ظاہر کرنے لگتا ہے۔ گویا مردہ سے زندہ ہو گیا۔

ایسا ہی مجھے یاد ہے کہ جب میں نے طاعون کے وقت میں دعا کی کہ اے خدا سے قادر ہیں اس بلا سے بچاؤ اور ہمارے جسم میں وہ ایک تریاقتی خاصیت پیدا کر دے جس سے ہم طاعون کے زہر سے بچ سکیں۔ تب وہ خاصیت خدا نے ہم میں پیدا کر دی اور فرمایا کہ میں طاعون کی موت سے تمہیں بچاؤں گا اور فرمایا کہ تیرے گھر کی چار دیواری کے لوگ جو تم پر نہیں کرتے یعنی خدا کی اطاعت سے سرکش نہیں اور پر میزگار ہیں میں ان سب کو بچاؤں گا۔ اور نیز میں قادیان کو طاعون کے سخت غلبہ اور عام ہلاکت سے محفوظ رکھوں گا۔ یعنی وہ سخت تباہی جو دوسرے دیہات کو فنا کر دیگی اس قدر قادیان میں تباہی نہیں ہوگی سو ہم نے دیکھا اور خدا تعالیٰ کی ان تمام باتوں کو مشاہدہ کیا۔ پس ہمارا خدا یہی خدا ہے جو نئی نئی قوتیں اور گن اور خاصیتیں ذراتِ عالم میں پیدا کرتا ہے اس سے پہلے پانچ برس تک پنجاب میں

اس مہلک طاعون کا پتہ نہیں ملتا اُس وقت یہ ذرات کہاں تھے۔ اب جب خدا نے پیدا کئے تو پیدا ہو گئے اور پھر ایسے وقت رخصت ہو گئے جب خدا تعالیٰ اُن کو رخصت کرے گا ہمارا یہ طریق ہر ایک آریہ کے لئے ایک نشان ہو گا کہ ہم نے اس کائنات خدا سے خبر پا کر ٹیکا کے انسانی جلد سے دست کشی کی اور بہت سے لوگ ٹیکا کرانے والے اس جہان سے گزر گئے اور ہم اب تک خدا تعالیٰ کے فضل سے زندہ موجود ہیں۔ پس اسی طرح خدا تعالیٰ ذرات پیدا کرتا ہے جس طرح اُس نے ہمارے لئے ہمارے جسم میں تریاتی ذرات پیدا کر دیے۔ اور اسی طرح وہ خدا روح پیدا کرتا ہے جس طرح مجھ میں اُس نے وہ پاک روح پھونک دی جس سے میں زندہ ہو گیا۔ ہم صرف اس بات کے محتاج نہیں کہ وہ روح پیدا کر کے ہمارے جسم کو زندہ کرے بلکہ خود ہماری روح بھی ایک اور روح کی محتاج ہے جس سے وہ مردہ روح زندہ ہو۔ پس ان دونوں روحوں کو خدا ہی پیدا کرتا ہے۔ جس نے اس راز کو نہیں سمجھا وہ خدا کی قدرتوں سے بے خبر اور خدا سے غافل ہے۔

اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم کے بارے میں آریہ سماجیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ واضح ہو کہ عقل سلیم اس بات کی ضرورت سمجھتی ہے کہ خدا تعالیٰ عالم الغیب ہو اور کوئی ایسا مخفی امر نہ ہو جس پر اس کا علم محیط نہ ہو۔ لیکن آریہ سماجیوں کے عقیدہ سے یہی لازم آتا ہے کہ اُن کا پریشمار روح اور ذرات کی مخفی و مخفی قوتوں اور خاصیتوں کا علم نہیں رکھتا کیونکہ ابھی تک اس کو اسی قدر خبر ہے کہ جو کچھ کسی انسان یا حیوان میں گن اور قوت اور خوبی ہے وہ گذشتہ اعمال کی وجہ سے ہے پس اگر اُس کو یہ بھی معلوم ہوتا کہ علاوہ جسم دار جانداروں کے خود روحوں میں بھی انواع اقسام کی قوتیں اور گن اور خوبیاں ہیں جو کبھی اُن سے دور نہیں ہوتیں تو وہ اُن کے لئے بھی کوئی گذشتہ جنم تجویز کرتا۔ اور اُن کو نادبی قرار نہ دیتا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ کسی چیز کے خواص اُس سے منفک نہیں ہوتے پس فرض کے طور پر اگر انسانی روح گدھے میں آجاتا ہے تو وہ اپنے طبعی خواص کو کسی طرح چھوڑ نہیں سکتا گو اُس جون میں اُن خواص کو ظاہر کرے یا نہ کرے کیونکہ اگر کسی جون کے بدلنے سے پہلے خواص اور قوتیں صحت کی قطعاً

اُس سے دور ہو جائیں تو پھر خود بقول آریہ صاحبان اعادہ اسکا محال ہوگا کیونکہ نیستی سے
 مسبتی نہیں ہو سکتی جو قوت در حقیقت روح میں سے معدوم ہو گئی اُسکا دوبارہ روح میں
 موجود ہو جانا در حقیقت نیست سے مسبت ہو جانا ہے اور اگر تناسخ کے چکر میں اگر روح کی
 قوتیں معدوم نہیں ہوتیں تو تناسخ کا اُن پر کوئی اثر نہ ہوا پس جبکہ پرمیشرنے ان غیر منکشف قوتوں کو
 تناسخ کے چکر سے باہر رکھا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اسکو ان مخفی قوتوں اور خوبیوں کی خبر
 ہی نہیں اور نہ یہ معلوم کہ کن عملوں کے پاداش میں یہ قوتیں اور یہ گن اور خوبیاں دعوں
 کو ملی ہیں۔ علاوہ اس کے اگر پرمیشر کو اس بات کا کامل علم ہے کہ روح کیا چیز ہے
 اور اُس کے خواص اور قوتیں کیا ہیں تو پھر کیوں وہ اس کے بنانے پر قادر نہیں
 یہ تو آریہ صاحبوں کے نزدیک مانا ہوا مسئلہ ہے کہ روح اپنے شمار میں محدود ہیں اور محدود
 تک اپنا دور اپور کرتی ہیں پس محدود اور معلوم کے بنانے پر کیوں خدا قادر نہیں اور کس نے
 ان روحوں کو شمار مقررہ تک محدود کر دیا ہے اگر خدا ان کا محدود نہیں۔ اگر وہ روحمیں خدا
 کی بنائی ہوئی نہیں تو انکی نسبت خدا کا علم ایسا کیونکر کامل ہو سکتا ہے جیسا کہ بنائوالے کا
 علم ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ بنائوالے اور غیر بنانے والے کا علم برابر نہیں ہوتا۔ مثلاً
 جو لوگ اپنے ہاتھ سے کوئی صنعت بناتے ہیں جیسے وہ لوگ اس صنعت کی دقیق درقین کیفیتوں
 پر واقف ہوتے ہیں دوسرے لوگ ایسی اطلاع نہیں رکھتے اور اگر کامل طور پر اطلاع رکھتے
 تو بنا بھی سکتے یہ بات مسلم اور مقبول ہے کہ جو بنانے والے کو ایک قسم کا علم ہوتا ہے۔
 وہ دوسرے شخص کو نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ خیال بھی کرے کہ میں علم رکھتا ہوں تب بھی اُسکا
 وہ خیال غلط ہے اور دراصل ایک قسم کی نادراستی کا پردہ اس پر ضرور رہتا ہے مثلاً ہم ہر روز
 دیکھتے ہیں کہ روٹی اسطرح پکاتے ہیں اور ہمارے روبرو روٹی بنائی جاتی ہے اور عمدہ اور
 لطیف ٹھیکے اور نان اور کچے تیار ہوتے ہیں لیکن اگر ہم کبھی اپنے ہاتھ سے یہ کام کرنا
 چاہیں تو اول غالباً یہی ہوگا کہ ہم گوھنڈنے کے وقت آٹے کو ہی خراب کرینگے اور
 پتلا ہو کر روٹی پکانے کے لائق ہی نہیں رہیگا یا گاڑھ اور سخت ہو کر اس کام کے ناقابل
 ہوگا اور یا اُس میں آٹے کی گلیاں پڑ جائیگی۔ اور اگر ہم نے مطابق موافق آٹا گوندھ

بھی لیا تو پھر روٹی ہم سے ہرگز درست نہیں آئے گی۔ غالباً بیچ میں اس کے ایک ٹکلی ریگی اور گرد اس کے بڑے بڑے کان نکل آئیں گے اور کسی جگہ سے پتلی اور کسی جگہ سے موٹی اور اور کسی جگہ سے کچی اور کسی جگہ سے مٹری ہوئی ہوگی پس کیا سبب ہے کہ باوجود ہر روز مشاہدہ کے ہم صاف روٹی پکا نہیں سکیں گے اور باوجودیکہ وقت بہت خرچ کرینگے لیکن کام بگاڑینگے اس کا یہی سبب ہے کہ ہمارے پاس وہ علم نہیں کہ جو اُس شخص کو علم ہے جو بیس برس سے ہر قسم کی روٹیاں اپنے ہاتھ سے پکا رہا ہے۔

اسی طرح دیکھ لو کہ تجربہ کار ڈاکٹر کیسے کیسے نازک آپریشن کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ گردہاں سے پتھریاں نکال لیتے ہیں۔ اور بعض ڈاکٹروں نے انسان کے سر کے بیکار اور رخم رسید کھوپڑی کو کاٹ کر اسی قدر حصہ کسی اور جانور کی کھوپڑی کا اس سے پیوست کر دیا ہے اور دیکھو وہ کیسی عمدگی سے بعض نازک اعضاء کو چیرتے ہیں یہاں تک کہ انشروں میں جو بعض پھوڑی پیدا ہوتے ہیں نہایت صفائی سے ان پر عمل جراحی کرتے ہیں۔ اور نزلہ المار کے موتی کو کیسی صفائی سے کاٹتے ہیں اب اگر یہی عمل ایک دیہقانِ اغبیر تجربہ اور علم کے کرنے لگے تو اگر آکھونو کوئی اگر نشتر چلاوے تو دونوں ڈیلے نکال دیگا اور اگر پیٹ پر چلاوے تو وہیں بعض اعضاء کو کاٹ کر زندگی کا خاتمہ کر دیگا۔ اب ظاہر ہے کہ اس دیہقان اور ڈاکٹر میں فرق صرف علم کا ہے کیونکہ ڈاکٹر کو کثرتِ تجربہ اور عملی مزاوت ہے ایک قسم کا علم حاصل ہو گیا ہے جو اُس دیہقان کو حاصل نہیں۔ دیکھو ہمیشہ شفا خانوں میں بیماروں کیلئے خدمت کرنیوالے اور سقے وغیرہ موجود رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کس کس قسم کے آپریشن کرتا ہے لیکن اگر وہ آپ کرنے لگیں تو بیشک کسی انسان کا خون کر دینگے پس اس میں کچھ شک نہیں کہ عملی مزاوت میں ایک خاص علم ہو جاتا ہے کہ دوسرے کو نہیں ہو سکتا اسی طرح آریہ صاحبوں کو اس بات کا اقرار کرنا پڑیگا کہ اگر اُن کا ہمیشہ روحوں اور ذراتِ عالم کا خالق ہوتا تو اسکا علم موجودہ حالت سے بہت زیادہ ہوتا۔ اسی اقرار سے یہ بھی انکو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ انکے ہمیشہ کا علم ناقص ہے کیونکہ بنانے والا اور نہ بنانے والا حقیقت شناسی میں برابر نہیں ہو سکتے اور جب خود مان لیا جائے کہ ہمیشہ نے ہر روح

کو بنایا نہ انکی قوتوں کو اور نہ ان کی خاصیتوں کو اور نہ پر مانو۔ یعنی ذرات اجسام کو بنایا اور نہ انکی قوتوں اور خاصیتوں اور گنوں کو تو اس پر کیا دلیل ہے کہ ایسے پر ہمیشہ کو ان قوتوں اور خاصیتوں اور گنوں کا علم بھی ہے یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کو علم ہے کیونکہ محض عقیدہ پیش کرنا کوئی دلیل نہیں ہے اور بغرض محال اگر کسی قدر علم مان بھی لیں تو وہ علم اس علم کے برابر کب ہو سکتا ہے کہ اس حالت میں ہوتا کہ جبکہ ہمیشہ نے روحوں اور ذرات عالم اور ان کی قوتوں اور خاصیتوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوتا کیونکہ تمام عقلمندوں کی یہ مانی ہوئی بات ہے کہ بنائے والے اور نہ بنائے والے کا علم برابر نہیں ہوتا جیسا کہ ابھی ہم اوپر بیان کر چکے ہیں لیکن قرآن شریف میں سکھلاتا ہے کہ وہ روحوں اور ذرات عالم کی تمام اندرونی کیفیتیں اور قوتیں اور خاصیتیں جانتا ہے اور قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس لئے اندرونی حالات ارواح اور ذرات کے جانتا ہوں کہ میں ان سب چیزوں کا بنائو الہوں لیکن وید کا پر ہمیشہ کوئی دلیل نہیں دیتا کہ بلا تعلیق اور بلا واسطہ کیوں اور کس وجہ سے ارواح کی پوشیدہ قوتوں اور گنوں اور خواص کا اس کو علم ہے اور ایسا ہی کیوں اور کس طرح ذرات اجسام کے نہاں در نہاں خواص اور طاقتوں اور گنوں پر اس کو اطلاع ہے۔

پھر ماسوا کے ہم خدا تعالیٰ کے علم کا اس کی تازہ تازہ وحی سے ہمیشہ مشاہدہ کرتے ہیں اور ہم روز دیکھتے ہیں کہ حقیقت خدا تعالیٰ غیب دان ہے اور نہ صرف اسی قدر بلکہ ہم اسکی قدرت کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں مگر آریہ صاحبوں پر یہ دروازہ بھی بند ہے اس لئے انکے لئے اس بات پر یقین کرنے کیلئے کوئی راہ کھلی نہیں کہ ان کا پر ہمیشہ غیب دان ہے یا قادر مطلق ہے اور نہ وید انکو اس درجہ کے حامل کرنے کی کوئی بشارت دیتا ہے۔

ایسا ہی آریہ صاحبان خود اقراری ہیں کہ ان کے پر ہمیشہ کیلئے اپنے فیض الوہیت میں کمال تام حاصل نہیں کیونکہ وہ ہمیشہ ناقص طور پر لوگوں کو مکتی خانہ میں داخل کرتا ہے اور پھر کچھ مدت کے بعد ناکر وہ گناہ مکتی خانہ سے باہر نکال دیتا ہے تاملہ تناخ میں کچھ فرق نہ آوے اس لئے اسکی سزا اور رحمت کا قاعدہ بھی خود غرضی کی آمیزش اپنے اندر رکھتا ہے۔ کیونکہ

وہ جانتا ہے کہ اگر میں رحمتِ تامہ سے کام لوں اور سب کو ہمیشہ کے لئے نجات دیدوں تو سلسلہ تنازع ہمیشہ کے لئے بند ہو جائیگا تو پھر بعد میں بیکار بیٹھنا پڑے گا کیونکہ جس حالت میں روحیں محدود ہیں یعنی ان کے شمار کی ایک مقدار تک محدود رہے تو اس صورت میں اگر ایک بھگت کو جو عبادت میں اپنی تمام عمر بسر کرتا ہے نجات ابدی دی جائے تو ظاہر ہے کہ جو روح نجات پاگئی وہ ہاتھ سے گئی اور تنازع کے چکر سے آزاد ہوئی پس بالضرورت ایک دن ایسا آجائے گا کہ سب روحیں ہمیشہ کے لئے نجات پا جائیں گی اور یہ تو خود مانا ہوا مسئلہ ہے کہ پریشیر روح پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ پس اس صورت میں سب اس کے کیا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ کسی دن تمام روحوں کی دائمی مکتی پانے کے بعد پریشیر گری کا تمام سلسلہ معطل ہو جائے اور تنازع کے لئے ایک سبب بھی اسکے ہاتھ میں نہ رہے پس اس تمام تقریر سے ثابت ہوتا ہے کہ آریہ صاحبان کا پریشیر جیسا کہ روحوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ایسا ہی وہ روحوں کو نجات ابدی دینے پر بھی قادر نہیں کیونکہ اگر وہ روحوں کو نجات ابدی دیدے تو اسکا تمام سلسلہ ٹوٹتا ہے اس لئے اپنی تمام عملداری کے محفوظ رکھنے کے لئے بخل کی عادت کو لئے لازم پکڑ لیا ہے اور اپنے راست باز پرستاروں کے ساتھ بخیلوں کی طرح کاروائی کرتا ہے اور بار بار عزت کے بعد اُن کو ذلت دیتا ہے اور تنازع کے چکر میں ڈال کر مکر وہ در مکر وہ مروتوں میں اُن ڈالتا ہے محض اس لئے کہ تا اُس کی عملداری میں فرق نہ آوے۔ اس بات کا آریہ صاحبوں کو خود اقرار ہے کہ اُس نے بارہا دنیا کے کل انسانوں کو نجات دینی ہے مگر پھر کچھ مدت کے بعد اُس نجات خانہ سے باہر نکال کر طرح طرح کی جوڑوں میں اُن کو ڈال دیا ہے اب آریہ صاحبان ناراض نہ ہوں ہم ادب سے عرض کرتے ہیں اور جہاں تک ہمیں نرم الفاظ مل سکتے ہیں ان میں ہماری یہ گزارش ہے کہ اس عقیدہ پر ایک سخت اعتراض ہوتا ہے اور ہم امید نہیں کرتے کہ اس اعتراض کا کوئی آریہ صاحب صفائی سے جواب دے سکے اور اگر جواب نہیں تو ہم خوشی سے سنیں گے اور اعتراض یہ ہے کہ جبکہ خود غرضی کی ضرورت کی وجہ سے پریشیر کی یہ عادت ہے کہ وہ مکتی خانہ میں ہمیشہ لوگوں کو رہنے نہیں دیتا اور پھر طرح طرح کی

جونوں میں ڈالتا ہے تو ان مختلف جونوں سے ترجیح بلامرجح لازم آئے گی یعنی جو لوگ پر میشر کے سچے بھگت ہو کر نجات پا چکے ہیں اب مکتی خانہ سے باہر نکالنے کے وقت کسی کو مرد بنانا اور کسی کو عورت اور کسی کو گائی اور کسی کو بیل اور کسی کو گٹا اور کسی کو سو اور کسی کو بندر اور کسی کو بھیڑ یا یا اس میں خلافت عدالت طریق معلوم ہوتا ہے خصوصاً جس حالت میں ہر ایک مکتی پانے والا سخت امتحان کے بعد مکتی پاتا ہے اور کروڑ ہا برس تنازع کے چکروں میں رہ کر پھر کہیں اس مراد تک پہنچتا ہے تو کم سے کم اس کیلئے یہ رعایت تو ہونی چاہئے تھی کہ وہ انسان بنایا جاتا۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ اپنا پیارا بنا کر اور اپنے قریب شرف بخش کر پھر آخر کار اُس کو گٹا یا سور بنا کر مکتی خانہ سے باہر نکال دیا گیا اور اُس کے ساتھ کے اشخاص کو گٹا نہ بنایا بلکہ انسان بنایا حالانکہ مکتی پانے کے شرائط سب نے برابر پورے کر لئے تھے۔ پر میشر کا کسی پر احسان نہ تھا پھر کیا وجہ کہ مکتی خانہ سے نکال کر کسی کو انسان اور کسی کو گٹا بنایا گیا۔ اس صورت میں نہ سزا عدل کے طور پر ہونی اور نہ رحمت۔

ایک اور بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا کوئی شریف آریہ صاحب ہیں جو کہو سمجھ سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بموجب اس قاعدہ کے جو مکتی یا بوں کو ایک مدت کے بعد پھر تنازع کے چکر میں ڈالا جاتا ہے اور طرح طرح کے جونوں کی ذلت انکو دیکھنی پڑتی ہے لازم آتا ہے کہ آریہ صاحبوں کا کوئی مقدس بزرگ اس ذلت سے باہر نہ ہو گو ہماری یہ رائے نہیں ہے کہ ہم کسی قوم کے بزرگوں کو ذلت کے داغ کی طرف منسوب کریں بلکہ ہماری یہ رائے ہے کہ جس شخص کو خدا نے کریم اپنے فضل عظیم سے اپنی معرفت اور محبت اور اپنے پاک تعلق سے حصہ کامل بخشا ہے اور اپنے عزت والے گروہ میں داخل کرتا ہے پھر اسکو کبھی ذلیل نہیں کرتا اور ممکن نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے قرب کا اثاثہ اور جہ پاکر پھر گٹا یا بٹلا یا سور یا بندر بنایا جاوے مگر آریہ صاحبوں کا یہ قاعدہ چاہتا ہے کہ ضرور مقدس لوگ ان جونوں میں آتے ہیں خواہ وہ اوتار کہلاویں یا رشی یا مہشی کے درجہ تک پہنچیں ہم بادوب دریا نت کرتے ہیں کہ کیا وید کے رشی جن پر چاروں وید نازل ہوئے تھے اور

راجہ رام چندر اور راجہ کرشن وغیرہ اوتار اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہیں یا نہیں اور اگر مستثنیٰ ہیں تو کیا وجہ اور اگر نہیں تو ان کو عزت سے یاد کرنا کیا معنی رکھتا ہے کیا عقل سلیم اس بات کو چاہتی ہے کہ ایک کتاب کو تو عزت دی جائے اور اُسکو آسمانی کتاب سمجھا جائے مگر جس پر وہ کتاب نازل ہوئی تھی اسکی نسبت یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ رذیل و رذیل جو نلوں میں چکر کھاتا پھرتا ہے غرض جو لوگ خدا تعالیٰ کے جناب میں ایک مرتبہ عزت پا گئے پھر ان کو تسامخ کے چکر میں ڈالنا اور کہنے بلے سور بنانا۔ یہ اُس قدوس خدا کا فعل نہیں ہے جو پاک بنا کر پھر پلید بنانا نہیں چاہتا۔ ورنہ اس صورت میں آریہ سماجیوں کا کوئی بزرگ بھی یقینی طور پر قابل تعریف نہیں ٹھہرتا کیونکہ کیا معلوم کہ اب وہ کس جون میں ہے غرض اس عقیدہ کے رو سے آریہ سماجیوں کا پریشیر نہ صرف نجلی کی صفت مذمومہ سے موسوم ہوتا ہے بلکہ سخت دل اور ظالم اور کینہ ور بھی ٹھہرتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کے ساتھ سچے دل سے محبت کی اور اس کی راہ میں فدا ہوئے اور اس کو ہمیشہ کے لئے اختیار کیا وہ ان کو بھی مکتی خانہ سے نکال کر اُسی وقت یا کچھ دن بعد بندر اور سور بنا دیتا ہے ایسے پریشیر سے کونسی نیکی کی امید ہو سکتی ہے چاہئے کہ آریہ صاحبان اس مضمون کو غور سے مطالعہ کریں اور محض جوش اور غضب سے جواب نہ دیں بلکہ اول بات کو سمجھ لیں پھر کوئی کلمہ مونہ پر لاویں *

آریہ سماجیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وید میں عناصر پرستی اور ستارہ پرستی کی تعلیم نہیں ہے اور اس میں محض خدائے واحد لاشریک کی پرستش کی تعلیم ہے لیکن ان کے مقابل پر قدیم مذہب سناتن و صرم کا ہے جو تمام آریہ ورت میں پھیلا ہوا ہے جس کے کروڑوں باشندے اس ملک میں موجود ہیں اور صد پانڈت جا بجا پائے جاتے ہیں ان کا یہ بیان ہے کہ ضرور عناصر پرستی کی تعلیمیں وید میں پائی جاتی ہیں اور بلاشبہ ویدی ہی ہدایت کرتا ہے کہ تم آگ کی پرستش کرو تو آگ کی پرستش کرو پانی کی پرستش کرو زمین کی پرستش کرو سورج کی پرستش کرو

چاند کی پرستش کرو۔ اور اسی وجہ سے آریہ ورت میں قدیم سے ان چیزوں کے پرستار پائے جاتے ہیں چنانچہ گنگا کی پرستش کرنے والے اور کانگڑہ میں جوالا کھی کی آگ کے پرستش کرنے والے اور سورج کے آگے ہاتھ جوڑنے والے اب تک جا بجا ان پرستشوں میں مشغول ہیں۔ اور یہ سب لوگ وید کی پابندی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور قطع نظر اس کے جب کہ ہم خود بھی ایمان اور انصاف کے رو سے ان ویدوں میں غور کرتے ہیں جو اردو اور انگریزی میں ترجمہ ہو کر شائع کئے گئے ہیں تو صد ہا شرتیوں پر نظر ڈال کر ضرور ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ بلاشبہ ان ویدوں میں آگ اور ہوا اور سورج اور چاند وغیرہ سے دعائیں مانگی گئی ہیں اور مرادوں کے پانیکے لئے ان سے مدد طلب کی گئی ہے چنانچہ ہم چند شرتیاں رگ وید کی اس جگہ مضمّن نمونہ کے طور پر لکھتے ہیں اور یہ حصہ وید کا ترجمہ ہو کر سنسکرت لپتک سے دوبارہ مقابلہ کیا گیا ہے اور پنڈتوں کی شہادتوں کے ساتھ اس کی صحت کی اطمینان دلائی گئی ہے اور یونیورسٹی میں پڑھانے کے لئے قبول کیا گیا ہے اور وہ شرتیاں یہ ہیں :

”میں اگنی دیوتا کی جو ہوم کا بڑا کروکار کُن اور دیوتاؤں کو نذریں پہنچانے والا اور بڑے ثروت والا۔ ہے مہا کرتا ہوں۔ ایسا ہو کہ اگنی جس کا مہا زمانہ قدیم اور زمانہ حال کے رشی کرتے چلے آئے ہیں دیوتاؤں کو اس طرف متوجہ کرے۔ اے اگنی جو کہ دو لکڑیوں کے رگڑنے سے پیدا ہوئی ہے اس پاک کٹے ہوئے کشا پر دیوتاؤں کو لا تو ہماری جانب سے اُن کا بلانے والا ہے اور تیری پرستش ہوتی ہے۔ اے اگنی آج ہماری خوش ذائقہ قربانی دیوتاؤں کو ان کے کھانے کے واسطے پیش کر۔ اے اگنی۔ والو۔ سورج وغیرہ دیوتاؤں کو ہماری نذریں پیش کر۔ اے بے عیب اگنی تو منجملہ اور دیوتاؤں کے ایک ہوشیار دیوتا ہے جو اپنے والدین کے پاس رہتا ہے اور ہمیں اولاد عطا کرتا ہے تمام دولتوں کا تو ہی بخشنے والا ہے۔ اے اگنی سرج گھوڑوں کے سوامی ہماری استنت سے پرسن ہو

تینتیس دیوتاؤں کو یہاں لا۔ اے اگنی جیسا کہ تو ہے لوگ اپنے گھروں میں تجھے محفوظ جگہ میں روشن کرتے ہیں۔ اے عاقل اگنی تو پناہ پت ہے یعنی اپنے جسم کا آپ جلانے والا ہے آج ہماری خوش ذائقہ قربانی دیوتاؤں کو اُن کے کھانے کے لئے پیش کر۔ اے اندرا اے والویہ ارگ تمہارے واسطے چھڑکا گیا ہے ہمارے واسطے کھانا لے کر اصر آؤ۔ اے اندر کو سیکارشی کے پوتر جلد آ اور مجھ رشی کو مالدار کر دے لے سورج اور چاند ہمارے یک کو کامیاب کرو اور ہماری قوت زیادہ کرو۔ تم بہت آدمیوں کے فائدے کے لئے پیدا ہوئے ہو بہتوں کو تمہارا ہی آسرا ہے غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک طرف اس شرتی میں اقرار ہے کہ سورج اور چاند دونوں مخلوق اور پیدا شدہ ہیں اور پھر ان سے مرادیں بھی مانگی گئی ہیں اس سورج کے نکلنے پر ستارے اور رات چوروں کی طرح بھاگ جاتے ہیں ہم سورج کے پاس جاتے ہیں جو دیوتاؤں کے بیچ نہایت عمدہ دیوتا ہے۔ اے چاند میں تہمت سے بچا گناہ سے محفوظ رکھ ہمارے توکل سے خوش ہو کر ہمارا دوست ہو جا ایسا ہو کہ تیری قوت زیادہ ہو۔ اے چاند تو دولت کو بخشنے والا ہے اور مشکلوں سے نجات دینے والا ہمارے مکان پر دلیر بہادروں کے ہمراہ آ۔ اے چاند اور اگنی تم مرتبہ میں برابر ہو ہماری تعریفوں کو آپس میں بانٹ لو۔ کہ تم ہمیشہ دیوتاؤں کے سردار رہے ہو۔ میں جل دیوتا کو جس میں ہمارے مولشی پانی پیتے ہیں بلاتا ہوں۔ اے دھرتی دیوتا ایسا ہو کہ تو بہت وسیع ہو جائے تجھ پر کانٹے نہ رہیں اور تو ہمارے رہنے کی جگہ ہو جائے اور ہمیں بڑی خوشی دے۔

لے تمام پرائوں کے شجرہ میں لکھا ہے کہ کوسیکا کا بیٹا وشوا متر تھا اور سیانا وید کا بھاشیکار اسکی وجہ بیان کرنے کو کہ اندر کو سیکا کا کیونکر پوتر ہو گیا یہ قصہ بیان کرتا ہے جو کہ وید کے تتمہ انوکرا تھیکا میں درج ہے کہ کوسیکا اشرا تھا کہ پوتر نے یہ دل میں خواہش کر کے کہ اندر کی توجہ سے میرا بیٹا ہو تپ چپ اختیار کیا تھا جس تپ کے جلد میں خود اندر نے ہی اس کے گھر جنم لیلیا اور آپ ہی اسکا میٹا بن گیا۔ منہ

یہ چند شرتیاں ہیں جو ہمنے رگوید سے بطور نمونہ کے لکھی ہیں جس کا جی چاہے اصل سنسکرت پستک سے مقابلہ کر لے۔ اس قسم کی شرتیاں جو صد ہا وید میں پائی جاتی ہیں سناتن دھرم والے ہزار ہا پنڈت جو آریہ ورت میں موجود ہیں ان کے یہی معنے کرتے ہیں کہ ان سے عناصر پرستی ثابت ہوتی ہے اسی وجہ سے آریہ قوم میں آگ کی پوجا کرنے والے اور ایسا ہی پانی کی پوجا کرنے والے اور سورج چاند کے پوجاری بھی پائے جاتے ہیں اور ان مغلوں پر صرف انہیں کی گواہی نہیں بلکہ برہمن مذہب کے صد ہا محقق بھی جنہوں نے بڑی محنت سے سنسکرت میں چاروں وید پڑھے تھے آج تک گواہی دیتے آئے ہیں +

اب غور کا مقام ہے کہ ان سب کے مقابل پر صرف ایک پنڈت دیانند جس کو کوئی وحی الہام نہیں ہوتا تھا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سب پر مشیر کے نام ہیں اور پھر وہ اس دعویٰ کو بھی اخیر تک نباہ نہیں سکا بلکہ بعض مقام میں جہاں کسی طرح اسکی تاویل پیش نہیں کئی آپ قبول کر لیا ہے کہ اس جگہ آگ سے آگ ہی مراد ہے یا جل سے جل ہی مراد ہے۔ اصل انصاف کی یہ بات ہے کہ پنڈت دیانند وید کی تاویل نہیں کرتا تھا بلکہ ایک دوسرا وید بنانا چاہتا تھا آخر تاویل کی بھی ایک حد ہوتی ہے ظاہر ہے کہ وہ خدا کے آسمانی بندوں میں سے تو نہیں تھا جو خدا سے الہام پاتے ہیں اور نہ اُسکو خدا کا مکالمہ نصیب تھا اور نہ اُس کی تائید میں کوئی آسمانی نشان ظاہر ہوئے بلکہ بلا امتیاز صد ہا ہندو پنڈتوں میں سے ایک پنڈت تھا پھر خواہ مخواہ بے دلیل اسکی بات کو ماننا انصاف سے بعید ہے جبکہ ہزار ہا پنڈت ایک طرف ہیں اور ایک طرف صرف وہ اور خدا کی طرف سے کوئی امتیازی نشان اسکے ساتھ نہیں اور بحیرتاویلوں کے اور کوئی کام اس نے نہیں کیا تو کیوں بغیر تحقیق کے خواہ مخواہ اُسکی بات مان لی جائے یہ صرف مسلمانوں کا الزام نہیں کہ ویدوں میں مخلوق پرستی کی تعلیم ہے بلکہ سناتن دھرم والے قدیم ہندو جن کے مذہب کے کروڑ ہا لوگ اس ملک میں پائے جاتے ہیں وہ بھی اس بات کے ہمیشہ قایل چلے آتے ہیں کہ وید میں مخلوق پرستی کی تعلیم ہے میں ہرگز

سمجھ نہیں سکتا کہ اگر وید میں مخلوق پرستی کی تعلیم نہ ہوتی تو پھر کیوں یہ ہزار ہا پٹرت ایک دفعہ اندھے ہو جاتے اور خلافت واقعہ وید پر متمثل لگاتے عناصر پرستی کی شرتیاں صرف ایک دو نہیں بلکہ تمام رگویدان سے بھرا پڑا ہے اب کہاں تک انسان تاویل کرتا جاوے اگر دو شرتیاں ہوتیں یا دس ہوتیں یا بیس ہوتیں یا پچاس ہوتیں تو کوئی شخص تکلف سے محنت اٹھا کر تاویل بھی کرتا مگر وید میں تو صد ہا شرتیاں اسی قسم کی پائی جاتی ہیں انکی کہاں تک تاویل ہو سکے تعصب امر الگ ہے اور گرفتار تعصب ہو چاہے کہ لیکن انصاف کے ساتھ اگر سوچا جائے تو کوئی صورت تاویل کی معلوم نہیں ہوتی *

آریہ سماجیوں کے دل میں خواہ نخواہ یہ وہم پیدا ہو گیا ہے کہ جو کچھ پٹرت دیا ند نے سمجھا ہے وہ دوسرے ہزار ہا پٹرتوں نے نہیں سمجھا لیکن یہ خیال بالکل بیہودہ ہے وید سامنے موجود ہے اور وہ تین فرقوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایک ستاتن دھرم والے دوسرے برہم سماج والے تیسرے وید کے ترجمے ہو اردو ادراک گریزی میں ہو چکے ہیں اس صورت میں کوئی قبول کر سکتا ہے کہ اس رائے کے ظاہر کرنے میں کہ ویدوں میں مخلوق پرستی ہے ان تمام لوگوں کی عقل ماری گئی اور صرف پٹرت دیا ند صاحب اس دھوکہ سے بچ گئے ہاں میرے خیال میں ایک بات آتی ہے اگر اس امر کو آریہ سماجی لوگ ثابت کر سکیں تو پھر پٹرت دیا ند کی تاویل سمجھ ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ جس قدر شد و مد سے ویدوں میں مخلوق پرستی کی تعلیم ہے جیسا کہ ابھی ہم نے چند شرتیاں نمونہ کے طور پر لکھی ہیں اسکے مقابلہ پر ویدوں میں سے اکثر ایسی صاف صاف شرتیاں پیش کر دی جائیں جن میں یہ بیان ہو کہ تم نہ تو آگ کی پرستش کرو اور نہ ہوا کی اور نہ پانی کی اور نہ سورج کی اور نہ چاند کی اور نہ کسی اور چیز کی بلکہ محض پرستش کی ہی پرستش کرو مگر چاہئے کہ ایسی شرتیاں کم سے کم پچاس یا ساٹھ ہوں کیونکہ جس حالت میں عناصر پرستی اور شمس و قمر کی پوجا کے بارے میں صد ہا شرتیاں وید میں پائی جاتی ہیں تو ان کے رد میں صرف دو چار شرتیاں کافی نہیں ہوتیں کیونکہ وہم گذرتا ہے کہ

کسی نے وید کی پردہ پوشی کیلئے پیچھے سے ملا دی ہوگی اسی فیصلہ کے لئے مینے یہ گزارش کیا ہے اگر ایسی شرتیاں جو مخلوق پرستی کے وہم کو رد کرتی ہوں بہت ہی مختصر ہوں تب بھی کم سے کم چار یا ساٹھ ہونی چاہئیں تاکہ کسی وہم کی گنجائش نہ رہے اور اگر مشرکانہ تعلیم کی کثرت کے مقابل ایسی شرتیوں کی کثرت ثابت نہ ہو تو اگر ایک پنڈت دیانند نہیں کروڑا پنڈت دیانند ہوں ہرگز ان مشرکانہ شرتیوں کی تاویل میں ایماندار می سے جواب نہیں دے سکے گا ظاہر ہے کہ وید کی ان تعلیموں سے کروڑا مخلوقات گمراہ ہو چکی ہے اور مسیوں مخلوق پرستی کے مذہب آریہ قوم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پس اگر فرض کے طور پر پنڈت دیانند کی طرح کسی اور وید کے ہاشی کار نے بھی ان شرتیوں کی وہی تاویل کی ہو جو دیانند نے کی ہے تو وہ بھی ہرگز پذیرائی کے لائق نہیں ہوگی کیونکہ ایسی تاویل کرنے والے کو وحی اور الہام کا دعویٰ نہیں ممکن ہے کہ کسی شخص نے جسکو مشرکانہ تعلیم برمی معلوم ہوئی ہو وید کی ان شرتیوں پر اپنی تاویل سے پردہ ڈال دیا ہو تو جبکہ اسکے مقابل دوسرے ہاشی کاروں نے قبول کیا ہے کہ ضرور اس میں مشرکانہ تعلیم ہے تو دو مختلف رائیوں کے ساتھ فیصلہ کیونکر ہو اور ایسے بے اصل خیالات سے گو وہ قدیم ہوں یا جدید قطعی طور پر ہرگز یہ رائے قائم نہیں ہو سکتی کہ وید اس دماغ سے برابر ہے کیونکہ ہم دوسرے ہاشی کاروں کی شہادت کو کہاں چھپائیں اور جس طور کے معنی کروڑا لوگ ابتداء سے سمجھتے چلے آئے ہیں ان معنوں سے بلاوجہ کیونکر اعراض کیا جائے یہ وید کا خود اپنا فرض تھا کہ جس حالت میں اُسے ایسے الفاظ استعمال کئے جن سے قوم شرک کی نجاست سے آلودہ ہو گئی تو وہ دھوکہ دور کر نیکے لئے آپ ہی چار یا ساٹھ یا سو مرتبہ تاکید کے طور پر بار بار لکھ دیتا کہ تم نے سورج چاند آگ پانی وغیرہ کی پرستش ہرگز نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔

ایک اور امر ہے جو فران شریف کی تعلیم سے ہمیں معلوم ہوا ہے اور تم تکمیل بحث کے لئے اسکا ذکر بھی اس جگہ مناسب سمجھتے ہیں اور ہمیں خیال گذرتا ہے کہ شاید رگوید کی شرتیوں کا بھی یہی منشا ہو اور پھر ایک زمانہ کے گزرنے کے بعد وہ منشاء سطحی نظروں سے چھپ گیا اور

ساتھ ہی اسکے یہ بھی ممکن ہے کہ ابتدائے زمانہ میں ایسی شرتیاں وید میں بہت ہوں جنکا مضمون یہ ہو کہ آگ اور پانی اور ہوا اور سورج اور چاند وغیرہ کی پرستش نہیں کرنی چاہئے۔ پھر بعد میں جب کہ آریہ ورت میں ایسے فرقے بہت پیدا ہو گئے جو وید کے ظاہری الفاظ کو کچھ کر غنا صر پرست اور آفتاب پرست وغیرہ بن گئے تو رفتہ رفتہ انہوں نے وہ شرتیاں وید میں سے نکال دیں کیونکہ طبعاً انسان میں یہ عادت ہے کہ جب وہ اپنی عقل اور فہم کے حد تک دو مخالف مضمون کو ایک کتاب میں دیکھتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ان دونوں کو مطابق کرے اور جب مطابق نہیں کر سکتا تو پھر اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ کسی طرح اس حصہ کو نکال دے کہ جو اسکے مسلم حصہ کے مخالف ہے جیسا کہ عیسائی صاحبان بھی ذرات یہی کوشش کر رہے ہیں اور انجیل کے وہ حصے جنہیں صیح گواہی دی گئی ہے کہ یسوع ابن مریم انسان تھا وہ ان پر بہت ناگوار گذر رہے ہیں اگر انکے مشورہ سے انجیلیں لکھی جاتیں تو بہت سے مقامات انجیل کے نکال دینے کے لائق تھے اور حتی المقدور اب بھی یہ کارروائی مختلف ترجموں کے ذریعہ سے کی جاتی ہے اسی طرح اس تقریر کے لحاظ سے جو ہم ذیل میں لکھتے ہیں جسکو ہم نے نہ اپنی طرف سے بلکہ قرآن شریف کی استنباط سے لکھا ہے ممکن معلوم ہوتا ہے کہ وید بھی کسی زمانہ میں خدائی وحی ہو اور خدا کی طرف سے یہ کتاب ہو اور پھر ایک مدت کے بعد اسکے اصلی معنوں کے سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کھائی اور اس وجہ سے آریہ ورت میں آریہ قوم میں یہ فرقے پیدا ہو گئے کہ کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے اور کوئی آگ کا پوجا جاری اور کوئی گنگا سے مرادیں مانگتا ہے اور جب ان فرقوں نے دیکھا کہ وید کی صدہا دوسری شرتیاں مخلوق پرستی کے مخالف ہیں تب انہوں نے رفتہ رفتہ ان تمام شرتیوں کو وید میں سے باہر نکال دیا اور صرف وہی شرتیاں وید میں رہنے دیں جو مشرکانہ تعلیم کے رنگ میں تھیں اگر یہ امر ثابت ہو جائے کہ درحقیقت ایسی صدہا شرتیاں وید میں سے نکال دی گئی ہیں تو کم سے کم ایک خدا ترس کو تقویٰ کے لحاظ سے وید کے بارے میں جلدی سے تکذیب کرنا منع ہوگا اور وید کی تکذیب کیلئے صرف

اس قدر کافی نہیں ہوگا کہ اسمیں آگ وغیرہ کی پرستش واستت وہما موجود ہے کیونکہ قرآن شریف کی بعض آیات جیسا کہ ہم آگے چلکر بیان کریں گے وید کے اس طرز کو توحید میں داخل کرتے ہیں اور گو عناصر پرستی کے متعلق بعض شریاں وید میں اس قسم کی ہیں کہ انکی تاویل کرنا بہت مشکل ہے مگر اسمیں کچھ شک نہیں کہ اُس طور پر جو قرآن شریف میں اشارات مذکور ہیں بعض شریوں کی تاویل بھی ہو سکتی ہے چنانچہ ہم اس قاعدہ کو ذیل میں لکھینگے اور اسکے ساتھ ہم یہ بھی اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ گو وید اپنی موجودہ حالت میں ایک دھوکا دینے والی کتاب ہے جو شرک کی تعلیم جا بجا اسمیں دکھائی دیتی ہے اور کروڑوں لوگوں پر اُس کا یہ بد اثر پایا جاتا ہے کہ وہ آتش پرستی وغیرہ شرکانہ طریقوں میں سرگرم ہیں بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ستارہ پرستی اور آتش پرستی پارسیوں میں موجود ہے وہ بھی وید سے ہی انہیں پہنچی ہے اور تعجب نہیں کہ رومیوں اور یونانیوں میں بھی یہ شرکانہ تعلیمیں وید کے ذریعہ سے ہی رواج پائی ہوں کیونکہ آریہ قوم کا خیال ہے کہ وید قدیم ہے لہذا ہر ایک جھوٹی اور شرکانہ تعلیم کا سرچشمہ ایسی کتاب کو ہی ماننا پڑیگا جو سب سے پرانی کہلاتی ہے پس وہ نمونہ جو وید کی تعلیم نے دکھلایا ہے وہ ان کروڑوں لوگوں کے عقیدوں سے ظاہر ہے جو وید کی پابندی کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ اور موجودہ حالت میں وید میں کوئی نور توحید نظر نہیں آتا۔ ہر ایک صفحہ پر شرکانہ تعلیم کے الفاظ نظر آتے ہیں اور بے اختیار دل میں گذرتا ہے کہ یہ چار کا عدد ہی شرک سے کچھ مناسبت رکھتا ہے انجیلیں چار تھیں انہوں نے ایک مصنوعی خدا پیش کیا اور پھر وید بھی چار میں انہوں نے آگ وغیرہ کی پرستش سکھلائی لیکن تاہم ممکن اور قرین قیاس ہے کہ یہ کتاب تحریف کی گئی ہو اور کسی زمانہ میں صحیح ہو اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو اور پھر نادانوں کے تعریف اور تحریف سے بگڑ گئی ہو اور وہ شریاں اسمیں سے نکال دی گئی ہوں جن میں یہ ذکر تھا کہ تم سورج اور چاند اور ہوا اور آگ اور پانی اور اکاش اور خاک وغیرہ کی پرستش مت کرو اگرچہ اس قدر تغیر اور انقلاب سے یہ کتاب خطرناک اور مضمر ہو گئی تاہم کسی زمانہ میں بیکار نہ تھی اور جس شخص کو ہندوؤں کی تاریخ سے واقفیت ہو وہ خوب جانتا

کہ وید پر بڑے بڑے تغیرات آئے ہیں اور ایک زمانہ میں ویدوں کو مخالفوں نے آگ میں جلادیا تھا اور مدت تک وہ ایسے لوگوں کے قبضہ میں رہے جو عناصر پرستی اور مورتی پوجا کے دلدادہ تھے اور بجز اس قسم کے برہمنوں کے دوسروں پر ان کا پڑھنا حرام کیا گیا تھا۔ پس اس وجہ سے وید کے پستک عام طور پر پل نہیں سکتے تھے بلکہ صرف بڑے بڑے برہمنوں کے کتب خانوں میں ہی پائے جاتے تھے جو بہت پرست اور عناصر پرست ہو چکے تھے اس صورت میں خود عقل قبول کرتی ہے کہ ان دنوں میں ان برہمنوں نے بہت کچھ مشرکانہ حاشیے وید پر چڑھائے ہونگے اور اس بات کے اکثر محقق آریہ ورت کے قائل ہیں کہ بعض زمانوں میں وید بڑھائے گئے اور بعض میں گھٹائے گئے اور بعض وقت جلائے گئے اور جب آریہ قوم نے اندرونی لڑائیوں سے فراغت پائی تو بیرونی حکومتوں کے پنجہ میں پھنس گئے اسلامی حکومت بھی سات سو برس تک اس ملک میں رہی۔ اس لمبے زمانہ میں بھی جو کچھ مسلمانوں نے آریہ قوم کا عقیدہ دیکھا وہ بت پرستی اور آتش پرستی وغیرہ تھا۔ اسی زمانہ میں شیخ سعدی بھی ایک مرتبہ اس ملک میں آئے تھے اور بت پرستی کا بڑا زور تھا چنانچہ وہ اپنی کتاب بوستان میں فرماتے ہیں

بنک راییکی بوسہ وادام بدست کہ لعنت برو باد ویریت پرست

گائی کے لئے جس قدر آریہ صاحبوں کو جوش ہے وہ بھی دراصل مخلوق پرستی کی ایک بڑھ ہے ورنہ ایک حیوان کے لئے اس قدر جوش کیا معنی رکھتا ہے۔ قریباً تیرہ سو برس ہوتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس ملک کا ایک حصہ فتح کر لیا تھا اس وقت بھی اس ملک میں عام طور پر بت پرستی اور آتش پرستی وغیرہ پھیلی ہوئی تھی پس جہاں تک تاریخ کا قدم روشنی میں ہے مرکز ثابت نہیں ہوتا کہ آریہ ورت پر کوئی ایسا زمانہ بھی آیا تھا کہ وہ خدا پرست تھے۔

مسلمانوں پر یہ اعتراض آریوں کا کہ ان کے بادشاہوں نے ہمارے بزرگوں کو جبراً بت پرستی سے چھوڑا کر مسلمان بنایا تھا یہ بھی صاف بتلارہا ہے کہ اب تک آریہ صاحبوں کو بت پرستی سے بہت پیار ہے۔ علی طور پر توحید سے کچھ تعلق ثابت نہیں ہوتا اس پر یہ کافی

دلیل ہے کہ وہ بت پرستوں کے مسلمان ہونے سے بہت ناراض ہیں ایک بت پرست حقیقت رائے کا قصہ بھی اسی غرض سے گھڑا گیا ہے جسکو بقول ان کے کسی مسلمان بادشاہ نے مورتی پوجا سے جبراً چھوڑا کر مسلمان کرنا چاہا تھا مگر وہ لڑکا بت پرستی پر عاشق تھا اسی میں اُس نے جان دی۔

غرض اسلامی تاریخ بھی قریباً ایک ہزار برس سے اس بات کی گواہ ہے کہ یہ ملک آریہ ورت بت پرستی اور مورتی پوجا کا ایک بھاری مرکز ہے اُس زمانہ کا کون ثبوت دے سکتا ہے کہ جب ان کروڑوں لوگوں کی طرح جو بت پرست اور عناصر پرست نظر آتے ہیں وید مقدس کی تعلیم سے اس ملک میں کروڑوں خدا پرست متحد بھی موجود تھے۔ جگناتھ جی کا قدیم بت خانہ اور ایسا ہی اور بعض پرانے بت خانے جن کی عمارت ہزار ہا برس کی معلوم ہوتی ہے صاف طور پر گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بت پرستی اور مورتی پوجا کا مذہب کچھ نیا نہیں بلکہ قدیم ہے ایسا ہی بھاگوت وغیرہ کتابیں جو ہزار ہا برس کی تالیف معلوم ہوتی ہیں جن کو سناتن دھرم والے سیدھے سادھے ہندو بڑے پیار سے پڑھا کرتے ہیں اس قدامت شرک کے گواہ ہیں اس کے ساتھ پرانے کتبے بھی اس ملک میں ایسے پائے گئے ہیں کہ وہ ایک پرانے زمانے کی حالت کی ایک آئینہ کی طرح شکل دکھلا رہے ہیں اور بلند آواز سے گواہی دے رہے ہیں کہ اُس وقت بھی اس ملک میں بُت پرستی تھی اور جہاں تک تاریخ کا سلسلہ صفائی سے چل سکتا ہے یہی ظلمت شرک اور عناصر پرستی اور مورتی پوجا کے رسوم ہر ایک زمانہ میں پائی جاتی ہیں اور ایسے گلے کا ہار ہو رہے ہیں کہ جب تک ایک ہندو اسلام اختیار نہ کرے یہ شرک کا داغ اُس سے بکلی دور ہی نہیں ہو سکتا گو آریہ سماجی بنے یا کچھ اور ہو جائے زمانہ دراز سے جس کا ابتدا معلوم کرنا مشکل ہے مورتی پوجا اور عناصر پرستی کا مذہب آریہ قوم میں چلا آتا ہے اور دوسری قوموں کے مورخوں کو کبھی یہ نصیب نہیں ہوا کہ وہ گواہی دیں کہ آریہ

ورت میں بھی کسی وقت توحید تھی اور اس زمانہ دراز میں اگر ہم یہ کہیں کہ کروڑ ہا پنڈت آریہ ورت میں عناصر پرستی کے حامی گذرے ہیں تو یہ کچھ مبالغہ نہ ہوگا پس ایسے پنڈتوں کے وجود سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیشہ تمام ملک ایک سمندر کی طرح بت پرستی اور عناصر پرستی اور مورتی پوجا سے بہرہ راز ہے اور اس ملک کو توحید نصیب نہ ہوئی جب تک اسلام اس ملک میں نہ آیا مگر جن بادشاہوں نے توحید کو اس ملک میں پھیلایا اور بت پرستی کی جڑ کھوئی وہی آریہ صاحبوں کے نظر میں بُرے بنے اب تک ہندو صاحبان محمود غزنوی کو بھی گالیاں دیتے ہیں کہ اُس نے کیوں اُن کے قدیم بتخانے توڑے غرض بت پرستی اور عناصر پرستی کا مذہب اس ملک میں اس قدر قدیم ہے کہ محققانہ طور پر اُس کا کوئی ابتدا ٹھکانا مشکل ہے بجز اس کے کہ اس مذہب کو وید کے ساتھ ساتھ تسلیم کیا جائے مگر پھر بھی جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے مجھے بعض قرآنی آیتوں پر نظر ڈالکر خیال آتا ہے کہ شاید اصل تعلیم وید کی عناصر پرستی سے پاک ہو اور عناصر کی مہما اور سنت سے کچھ اور مطلب ہو مگر جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے یہ میرا خیال اس وقت یقین کے مرتبہ تک پہنچ گیا جب کہ وید کی سچا پس یا ساٹھ یا تتر تریوں سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ان تمام عناصر اور اجرام فلکی کی پوجا سے جنگی مہما اور سنت رگوید میں موجود ہے صاف اور صریح لفظوں کے ساتھ منع کرتا ہے +

وید کی شریعوں کی وہ تاویل جس کے لکھنے کا ہم نے وعدہ کیا تھا

وید کی شریعوں کی وہ تاویل جس کا میں اوپر ذکر کر آیا ہوں قرآن شریف کی چند آیتوں پر غور کرنے سے میرے دل میں گذرتی ہے پہلی آیت یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی سورۃ فاتحہ میں فرماتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی ہر ایک حمد اور ثنا اس خدا کے لئے مسلم ہے

جس کی تربیت ہر ایک عالم میں یعنی ہر ایک رنگ میں ہر ایک پیرایہ میں اور ہر ایک فائدہ بخش
 صفت الہی کے ذریعہ سے مشہود اور محسوس ہو رہی ہے یعنی جن جن متفرق
 وسیلوں پر اس دنیا کے لوگوں کی بقا اور عافیت اور تکمیل موقوف ہے دراصل ان
 کے پردہ میں ایک ہی پوشیدہ طاقت کام کر رہی ہے جس کا نام اللہ ہے چنانچہ اس
 دنیا کے کاروبار کی تکمیل کے لئے ایک قسم کی تربیت سورج کر رہا ہے جو ایک حد تک
 انسان کے بدن کو گرمی پہنچا کر دوران خون کا سلسلہ جاری رکھتا ہے جس سے انسان مرنے
 سے بچتا ہے اور اسکے آنکھوں کے نور کی مدد کرتا ہے پس حقیقی سورج جو حقیقی گرمی پہنچا نیوالا
 اور حقیقی روشنی عطا کر نیوالا ہے وہ خدا ہے کیونکہ اسی کی طاقت کے سہارے سے یہ سورج
 بھی کام کر رہا ہے اور اُس حقیقی سورج کا صرف یہی کام نہیں کہ وہ دوران خون کے سلسلہ
 کو جاری رکھتا ہے جس پر جسمانی زندگی موقوف ہے اس طرح پر کہ اس فعل کا آلہ انسان
 کے دل کو ٹھہراتا ہے اور آسمانی روشنی سے آنکھوں کے نور کی مدد کرتا ہے بلکہ وہ روحانی زندگی
 کو نوع انسان کے تمام اعضاء تک پہنچانے کے لئے منجملہ انسانوں کے ایک انسان کو
 اختیار کر لیتا ہے اور انسانی سلسلہ کے مجموعہ کے لئے جو ایک جسم کا حکم رکھتا ہے اس کو
 بطور دل کے قرار دیدیتا ہے اور اسکو روحانی زندگی کا خون نوع انسان کے تمام اعضاء
 تک پہنچانے کے لئے ایک آلہ مقرر کر دیتا ہے پس وہ طبعاً اس خدمت میں لگا رہتا
 ہے کہ ایک طرف سے لیتا اور پھر تمام مناسب اطراف میں تقسیم کر دیتا ہے اور جیسا کہ غیر حقیقی او
 جسمانی سورج آنکھوں کو کامل روشنی پہنچاتا اور تمام نیک بد چیزیں ان پر کھول دیتا ہے۔
 ایسا ہی حقیقی سورج دل کی آنکھ کو معرفت کے بلند مینار تک پہنچا کر دن چڑھا دیتا ہے اور
 جیسا کہ وہ جسمانی سورج حقیقی سورج کے سہارے سے پھلوں کو پکاتا ہے اور انہیں شیرینی اور
 حلاوت ڈالتا اور عفوتوں کو دور کرتا اور بہار کے موسم میں تمام درختوں کو ایک سبز چادر پہناتا اور
 خوشگوار پھلوں کی دولت سے اُن کے دامن کو بھر کرتا اور پھر خرابی میں اسکے برخلاف اثر ظاہر

کرتا ہے اور تمام درختوں کے پتے گرا دیتا اور بد شکل بنا دیتا اور پہلوں سے محروم کرتا اور بالکل انہیں ننگے کر دیتا ہے بجز ان ہمیشہ بہار درختوں کے جن پر وہ ایسا اثر نہیں ڈالتا یہی کام اُس حقیقی آفتاب کے ہیں جو سرچشمہ تمام روشنیوں اور فیضوں کا ہے وہ اپنی مختلف تعلیات سے مختلف طور کے اثر دکھاتا ہے ایک قسم کی تجلی سے وہ بہار پیدا کر دیتا ہے اور پھر دوسری قسم کی تجلی سے وہ خزان لاتا ہے اور ایک تجلی سے وہ عارفوں کے لئے معرفت کی حلاوتیں پیدا کرتا ہے اور پھر ایک تجلی سے کفر اور فسق کا عفونت ناک مادہ دنیا سے دور اور دفع کر دیتا ہے۔ پس اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ تمام کام جو یہ جہانی آفتاب کر رہا ہے وہ سب کام اُس حقیقی آفتاب کے ظل میں اور یہ نہیں کہ وہ صرف روحانی کام کرتا ہے بلکہ جس قدر اس جہانی سورج کے کام ہیں وہ اسکے اپنے کام نہیں ہیں بلکہ درحقیقت اسی معبود حقیقی کی پوشیدہ طاقت اس کے اندر وہ تمام کام کر رہی ہے جیسا کہ اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے قرآن شریف میں ایک ملکہ کا قصہ لکھا ہے جو آفتاب پرست تھی اور اُس کا نام بلقیس تھا اور وہ اپنے ملک کی بادشاہ تھی اور ایسا ہوا کہ اُس وقت کے نبی نے اُس کو دہکی دے بھیجی کہ تجھے ہمارے پاس حاضر ہونا چاہئے ورنہ ہمارا لشکر تیرے پر چڑھائی کریگا اور پھر تیری خیر نہیں ہوگی۔ پس وہ ڈر گئی اور اُس نبی کے پاس حاضر ہونے کے لئے اپنے شہر سے روانہ ہوئی اور قبل اس کے کہ وہ حاضر ہو اس کو متنبہ کرنے کے لئے ایک ایسا محل طیار کیا گیا جس پر نہایت مصفا شیشہ کا فرش تھا اور اس فرش کے نیچے نہر کی طرح ایک وسیع خندق طیار کی گئی تھی جس میں پانی بہتا تھا اور پانی میں مچھلیاں چلتی تھیں جب وہ ملکہ اس جگہ پہنچی تو اُس کو حکم دیا گیا کہ محل کے اندر آجاتب اُس نے نزدیک جا کر دیکھا کہ پانی زور سے بہ رہا ہے اور اس میں مچھلیاں ہیں اس نظارہ سے اس پر یہ اثر ہوا کہ اس نے اپنی پنڈلیوں پر سے کپڑا اٹھا لیا کہ ایسا نہ ہو کہ پانی میں تر ہو جائے تب اُس نبی نے اُس ملکہ کو جس کا نام بلقیس تھا آواز دی کہ اے بلقیس تو کس غلطی میں گرفتار ہو گئی یہ تو پانی نہیں ہے جس سے ڈر کر تو نے پا جامہ اوپر اٹھا لیا یہ تو شیشہ کا فرش ہے اور پانی اسکے

نیچے ہے۔ اس مقام میں قرآن شریف میں یہ آیت ہے۔ **قال صرّح محمد من قوا سریر** یعنی اس نبی نے کہا کہ اے بلقیس تو کیوں دھوکا کھاتی ہے یہ تو شیش محل کے شیشے ہیں جو اوپر کی سطح پر بطور فرش کے لگائے گئے ہیں اور پانی جو زور سے بہ رہا ہے وہ تو ان شیشوں کے نیچے ہے نہ کہ یہ خود پانی ہیں تب وہ سمجھ گئی کہ میری مذہبی غلطی پر مجھے ہوشیار کیا گیا ہے اور میں نے فی الحقیقت جہالت کی راہ اختیار کر رکھی تھی جو سورج کی پوجا کرتی تھی۔

تب وہ خدائے واحد لا شریک پر ایمان لائی اور اُس کی آنکھیں کھل گئیں اور اُس نے یقین کر لیا کہ وہ طاقتِ عظمیٰ جس کی پرستش کرنی چاہئے وہ تو اور ہے اور میں دھوکہ میں رہی اور سطحی چیز کو معبود ٹھہرایا۔ اور اُس نبی کی تقریر کا حاصل یہ تھا کہ دنیا ایک شیش محل ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور عناصر وغیرہ جو کچھ کام کر رہے ہیں یہ دراصل انکے کام نہیں یہ تو بطور شیشوں کے ہیں بلکہ ان کے نیچے ایک طاقتِ مخفی ہے جو خدا ہے یہ سب اس کے کام ہیں اس نظارہ کو دیکھ کر بلقیس نے سچے دل سے سورج کی پوجا سے توبہ کی اور سمجھ لیا کہ وہ طاقت ہی اور ہے کہ سورج وغیرہ سے کام کراتی ہے اور یہ تو صرف شیشے ہیں۔

یہ تو ہم نے سورج کا حال بیان کیا ایسا ہی چاند کا حال ہے جن صفات کو چاند کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ دراصل خدا تعالیٰ کے صفات ہیں وہ راتیں جو خوفناک تاریکی پیدا کرتی ہیں چاند ان کو روشن کرنے والا ہے جب وہ چمکتا ہے تو فی الفور اندھیری رات کی تاریکی اُٹھ جاتی ہے کبھی وہ پہلے وقت سے ہی چمکنا شروع کرتا ہے اور کبھی کچھ تاریکی کے بعد نکلتا ہے یہ عجیب نظارہ ہوتا ہے کہ ایک طرف چاند چڑھا اور ایک طرف تاریکی کا نام و نشان نہ رہا اسی طرح خدا بھی جب نہایت گندہ اور تاریک آدمیوں پر جو اسکی طرف جھکتے ہیں چمکتا ہے تو انکو ایسی طرح روشن کر دیتا ہے جیسا کہ چاند رات کو روشن کرتا ہے۔ اور کوئی انسان اپنی عمر کے پہلے زمانہ میں ہی اس چاند کی روشنی سے حصہ لیتا ہے اور کوئی نصف عمر میں اور کوئی آخری حصہ میں اور بعض بد بخت سلخ کی راتوں کی طرح ہوتے ہیں یعنی تمام عمر اندھیرا ہی چھلے

رہتا ہے اُس حقیقی چاند سے حصہ لینا ان کے نصیب نہیں ہوتا یا غرض کہ یہ سلسلہ چاند کی روشنی کا اس حقیقی چاند کی روشنی سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ ایسا ہی چاند پہلوں کو موٹا کرتا اور انہیں طراوت ڈالتا ہے اسی طرح وہ لوگ جو عبادت کر کے اپنے درخت وجود میں پھل تیار کرتے ہیں چاند کی طرح خدا کی رحمت انکے شامل حال ہو جاتی ہے اور اس پہل کو موٹا اور تازہ بتازہ کرتی ہے اور یہی معنی جیم کے لفظ میں مخفی ہیں جو سورۃ فاتحہ میں خدا کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے اسکی تفصیل یہ ہے کہ جسمانی طور پر چار قسم کی ربوبیت ایسی ہو رہی ہے جس سے نظام عالم وابستہ ہو ایک آسمانی ربوبیت یعنی اکاش سے ہے جو جسمانی تربیت کا سرچشمہ ہے جس سے پانی برستا ہے اگر وہ پانی کچھ مدت نہ برے تو جیسا کہ علم طبعی میں ثابت کیا گیا ہے کوئوں کے پانی بھی خشک ہو جائیں یہ آسمانی ربوبیت یعنی اکاش کا پانی بھی دنیا کو زندہ کرتا ہے اور نابود کو بود کی حالت میں لاتا ہے اس طور پر آسمان ایک پہلا رب النوع ہے جس سے پانی برستا ہے جسکو وید میں اندر کے نام سے یاد کیا گیا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجَمِ اس جگہ آسمان سے مراد وہ کرہ زمہریر ہے جس سے پانی برستا ہے اور اس آیت میں اس کرہ زمہریر کی قسم کھائی گئی جو مینہ برساتا ہے اور رجم کے معنی مینہ ہے اور خلاصہ معنی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وحی کا ثبوت دینے کے لئے آسمان کو گواہ لاتا ہوں جس سے پانی برستا ہے یعنی تمہاری روحانی حالت بھی ایک پانی کی محتاج ہے اور وہ آسمان سے ہی آتا ہے جیسا کہ تمہارا جسمانی پانی آسمان سے آتا ہے اگر وہ پانی نہ ہو تو تمہاری عقلوں کے پانی بھی خشک ہو جائیں عقل بھی اسی آسمانی پانی یعنی وحی الہی سے تازگی اور روشنی پاتی ہے بغرض جس خدمت میں آسمان لگا ہوا ہے یعنی پانی برسانے کی خدمت یہ کام آسمان کا خدا تعالیٰ کی پہلی صفت کا ایک فطر ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ ابتدا ہر ایک چیز کا پانی سے ہے انسان بھی پانی سے ہی پیدا ہوتا ہے اور وید کی رو سے پانی کا دیوتا اکاش ہے جسکو وید کی اصطلاح میں اندر کہتے ہیں مگر یہ سمجھنا غلطی ہے کہ یہ اندر کچھ چیز ہے بلکہ وہی پوشیدہ اور نہان و نہان طاقت عظمیٰ

جس کا نام خدا ہے اس میں کام کر رہی ہے اسی کو بیان کر رہے کے لئے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یعنی سورۃ فاتحہ میں یوں فرمایا ہے۔ **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ** یعنی امت خیال کرو کہ بجز خدا کے کوئی اور بھی رب ہے جو اپنی ربوبیت سے دنیا کی پرورش کر رہا ہے بلکہ وہی ایک خدا ہے جو تمہارا رب ہے اسی کی طاقت ہر ایک جگہ کام کرتی ہے اس جگہ اس ترتیب کے لحاظ سے جو اس سورت میں ہے اندر دیوتا کا رد ملحوظ ہے کیونکہ پہلی ترتیب اسی سے شروع ہوتی ہے اسی کو دوسرے لفظوں میں آسمان یا اکاش کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے لوگ تمام قضاء و قدر کو آسمان کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں۔ اور بت پرستوں کے نزدیک بڑا رب النوع وہی ہے جو اندر کہلاتا ہے پس اس جگہ اسی کا رد منظور ہے اور یہ جتنا نامقصود ہے کہ حقیقی اندر وہی اکیلا خدا ہے اسی کی طاقت ہے جو پانی برساتی ہے آسمان کو رب العالمین کہنا طاقت ہے بلکہ رب العالمین وہی ہے جس کا نام اللہ ہے۔

غرض خدا تعالیٰ کی یہ پہلی ربوبیت ہے جس کو نادانوں نے اکاش یعنی اندر کی طرف منسوب کیا ہے بات یہی ہے کہ اندھوں کو اکاش سے پانی برسا نظر آتا ہے مگر برسانے والی ایک اور طاقت ہے اور اس طور پر برسانا یہ جلوہ دکھانا ہے کہ یہ بھی اسکی ایک صفت ہے پس آسمان کی یہ ظاہری ربوبیت اسکی حقیقی ربوبیت کا ایک ظل ہے اور جو سامان رعد اور صاعقہ وغیرہ کا بادل میں ہوتا ہے دراصل یہ سب اسکی صفات کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے۔ پھر دوسری ربوبیت خدا تعالیٰ کی جو زمین پر کام کر رہی ہے رحمانیت ہے۔ اس لفظ رحمان سے بت پرستوں کے مقابل پر سورج دیوتا کا رد ملحوظ ہے کیونکہ بموجب بت پرستوں کے خیال کے جیسا کہ اکاش یعنی آسمان پانی کے ذریعہ سے چیزوں کو پیدا کرتا ہے ایسا ہی سورج بہار کے ایام میں تمام درختوں کو لباس پہناتا ہے گویا یہ اسکی وہ رحمت ہے جو کسی عمل پر مرتب نہیں۔ پس سورج جسمانی طور پر رحمانیت کا مظہر ہے کیونکہ وہ موسم بہار میں ننگے درختوں کو پتوں کی چادر پہناتا ہے اور اسوقت تک درختوں نے اپنے طور پر کوئی عمل نہیں کیا ہوتا یعنی کچھ بنایا نہیں ہوتا

تا بنائے ہوئے پر کچھ زیادہ کیا جائے بلکہ وہ خزان کی غارت گری کے باعث سے محض ننگے اور برہنہ کھڑے ہوتے ہیں پھر سورج کے پر توہ عاطفت سے ہر ایک درخت اپنے تئیں آراستہ کرنا شروع کر دیتا ہے آخر سورج کی مدد سے درختوں کا عمل اس حد تک پہنچتا ہے کہ وہ پھل بنا لیتے ہیں پس جب کہ وہ پھل بنا کر اپنے عمل کو پورا کر چکے ہیں تب چاند اُن پر اپنی رحیمیت کا سایہ ڈالتا ہے۔ اور رحیم اُس کو کہتے ہیں کہ عمل کر نیو اے کو اُس کے تکمیل عمل کے لئے مدد دے تا اُس کا عمل ناتمام نہ رہ جاوے پس چاند درختوں کے پہلوں کو یہ مدد دیتا ہے کہ اُن کو موٹے کر دیتا ہے اور اُن میں اپنی تاثیر سے رطوبت ڈالتا ہے چنانچہ علم طبعی میں یہ مسئلہ ہے کہ چاند کی روشنی میں باغبان لوگ اناروں کے پھٹنے کی آواز سنا کرتے ہیں غرض استعارہ کے طور پر قمر جو نبیہ دوم ہے رحیم کے نام سے موسوم ہوا کیونکہ بڑا فعل اس کا یہی ہے جو موجودہ شدہ پہلوں کی مدد کرتا ہے اور موٹا اور تازہ کر دیتا ہے پھر جب وہ پھل طیار سو جاتے اور اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں تو زمین اُن کو اپنی مالکانہ حیثیت سے اپنی طرف گراتی ہے تا وہ اپنی جزا سزا کو پہنچیں۔ پس اگر وہ عمدہ اور نفیس پھل ہیں تو زمین پر ان کی بڑی عزت ہوتی ہے اور وہ قابل قدر جگہوں میں رکھے جاتے ہیں اور اگر وہ ردی ہیں تو خراب جگہوں میں پھینک دئے جاتے ہیں اور یہ سزا جزا گویا زمین کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جو خدا نے اس کی فطرت کو دے رکھی ہے کہ اچھے پھل کا قدر کرتی ہے اور بُرے پھل کو ذلیل جگہ رکھتی ہے۔

غرض وید میں بطور استعارہ کے یہ چار نام ہیں جو چار بڑے بڑے دیوتاؤں کو عطا ہوئے ہیں اول اکاش یعنی آسمان جس کو اندر دیوتا بولتے ہیں وہ پانی کا داتا ہے اور قرآن شریف میں ہے

۴ حاشیہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ حقیقت میں یہ سب دیوتا ہیں بلکہ یہ سب ایک ہی مالک کی قبضہ میں ہیں اور انسان کے فائدے کیلئے بنائے گئے ہیں ہنر و سجادت و تامل کا لفظ محض وید کا استعارہ بیان کیا ہو کیونکہ ان چاروں کو فوٹون تھیوے کے ایسے طور سے جاری ہیں گویا اختیار کی فیض پہنچا رہی ہیں مگر یہ سب خدا کی مخلوق ہیں اپنی ارادہ کو کوئی کام نہیں کرتے اور نہیں جانتے کہ کیا کام کرتے ہیں گویا مردہ بدست زندہ ہیں یہ چار صفات کے نمونہ جو اکاش اور سورج اور چاند اور زمین میں پائے جاتے ہیں یہ انسانوں کو غور کرنے کے لئے دئے گئے ہیں تا صفات الہی کے سمجھنے میں یہ مدد دیوے مثلاً آریہ لوگ خدا کی رحمانیت کو نہیں اور حالانکہ وید پرچ میں استعارہ کے رنگ میں خود رحمانیت کی صفت قرار دیتا ہے یہ اسی غرض سے کہنا انسانوں کو اس تقرب سے خدا کی رحمانیت پر نظر پڑے۔ منہ

کہ وجعلنا من الماء کل شئی حی یعنی ہر ایک چیز پانی سے ہی زندہ ہے اس لئے یہ مجازی دیوتا یعنی اندر جس کو اکاش کہنا چاہئے سب مجازی دیوتاؤں سے بڑا ہے جس کی بخلوں میں سورج اور چاند پرورش پاتے ہیں یہ نسبت اوروں کے ربوبیت عامہ کا دیوتا ہے بعد اس کے سورج دیوتا ہے جو رحمانیت کا مظہر ہے اس کی ربوبیت چاند سے زیادہ اور اکاش یعنی اندر دیوتا سے کم ہے وہ کام جو اس کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بغیر موجودگی عمل کے درختوں پر اپنی عنایت اور کرپا ظاہر کرتا ہے کیونکہ درخت تنگ و مضطرب کھڑے ہوتے ہیں اور خزاں کے مارے ہوئے ایسے ہوتے ہیں کہ گویا مُردے ہیں جو زمین میں گاڑے گئے ہیں اور تہیدست فقیروں کی طرح ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں پس سورج دیوتا ہمارے موسم میں موج میں آکر ان کو لباس بخشتا ہے اور ان کا دامن پہلون اور پھولوں سے بھر دیتا ہے اور چند روز میں اُن کے سر پر پھولوں کے سہرے باندھتا ہے اور سبز تپوں کے ریشمی قبائ کو پہناتا ہے اور پہلون کی دولت سے اُن کو مال مال کر دیتا ہے اور اس طرح ہر ایک شاندار نوشہ بنا دیتا ہے پس اس کی رحمانیت میں کیا شک رہا جو بغیر کسی سابق عمل کے ننگے درویشوں پر اس قدر کرپا اور مہربانی کرتا ہے۔ اس قسم کے استعارات وید میں بہت موجود ہیں کہ اول شاعرانہ طور پر معلوم ہوتے ہیں اور پھر ذرہ غور کریں تو کوئی علمی جھک بھی ان میں دکھائی دیتی ہے۔

پھر سورج کے بعد وید کی رو سے چاند دیوتا ہے کہ وہ کمزوروں کے عملوں کو دیکھ کر اپنی مدد سے اُن کے اعمال انجام تک پہنچاتا ہے یعنی بہار کے موسم میں درخت پھل تو پیدا کر لیتے ہیں لیکن اگر چاند نہ ہوتا تو یہ عمل ان کا ناقص رہ جاتا اور پہلون میں تازگی اور فربہی اور طراوت ہرگز نہ آتی پس چاند ان کے عمل کا متمم ہے اس لئے اس لائق ہوا کہ مجازی طور پر اس کو رحیم کہا جائے سو وید اُس کو رحیم قرار دیتا ہے سواستعارہ کے طور پر کچھ حرج نہیں۔

پھر چاند کے بعد دھرتی دیوتا ہے جس نے مسافروں کو جگہ دینے کے لئے اپنی پشت کو بہت وسیع کر رکھا ہے ہر ایک پھل درخت پر مسافر کی طرح ہوتا ہے آخر کار مستقل سکونت

اُس کی زمین پر ہوتی ہے اور زمین اپنے مالکانہ اختیارات سے جہاں چاہے اُس کو اپنی
پیشیت پر جگہ دیتی ہے اور جیسا کہ خدا نے قرآن شریف میں فرمایا وَحَمَلْنَا هُمْ فِی الْبَرِّ وَفِی الْبَحْرِ
کہ ہم نے انسانوں کو زمین پر اور دریاؤں پر خود اٹھایا ایسا ہی زمین بھی ہر ایک چیز کو اٹھاتی
ہے اور ہر ایک خاک کی چیز کی سکونت مستقل زمین میں ہے وہ جس کو چاہے عزت کے مقام
پر بٹھاوے اور جس کو چاہے ذلت کے مقام میں بھینک دے پس اس طرح پر زمین
کا نام مُلِکِ یَوْمِ الدِّینِ ہوا یعنی استوارہ کے طور پر صحیفہ فطرت کے آئینہ میں یہ چاروں
آہی صفات نظر آتی ہیں غرض اسی طرح خدا نے چاہا کہ اپنی صفات کو مجازی مظاہر میں بھی
ظاہر کرے تا طالب حق مثالوں کو پا کر اُس کے دقیق در دقیق صفات پر اطمینان پکڑ لے۔
اب اس تمام تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ چار مجازی دیوتے جو وید میں مذکور ہیں چار مجازی
صفات اپنے اندر رکھتے ہیں چنانچہ اکاش مجازی طور پر ربوبیت بکری کی صفت اپنے اندر
رکھتا ہے اور سورج رحمانیت کی صفت سے موصوف ہے اور چاند جمیت کی صفت سے
حصہ دیا گیا ہے اور زمین مالکِ یوم الدین کی صفت سے بہرہ یاب ہے اور یہ چاروں
صفات مشہور و محسوس ہیں۔ انہیں امور کی وجہ سے موٹی عقل والوں نے در حقیقت
ان کو دیوتے قرار دیا ہے اور ان کو رب النوع اور قابل پرستش سمجھا ہے پس ان لوگوں کے
رد کے لئے خدا تعالیٰ اپنی پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورۃ فاتحہ میں فرماتا ہے۔
الحمد لله رب العالمین۔ الرحمن۔ الرحیم۔ ملکِ یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک
نستعین۔ اھذا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم
و لا الضالین۔ امین

یہ دیوتا سنسکرت میں رب کو کہتے ہیں جو کسی کی ربوبیت کرتا ہے یعنی پرورش کرتا ہے پس سورج بجائے خود ایک رب ہے
یعنی دیوتا ہے اور چاند بجائے خود ایک رب ہے یعنی دیوتا ہے ان تمام ربوں یعنی دیوتاؤں کے سر پر ایک بڑا رب ہے جو
مدبر بالارادہ ہے اور وہی خدا ہے اس کا نام رب العالمین ہے یعنی سب کا رب تمام ربوں کا بھی رب ارادہ اور اختیار
سے کام کرنے والا وہی ایک ہے باقی سب کلیں ہیں جو اس کے ہاتھ سے جلتی ہیں پس عبادت اور حمد کے لائق وہی ہے اسی واسطے
فرمایا الحمد لله رب العالمین۔ منہ

ترجمہ حمد اور اُستت اور مہما اس بڑے رب کے لئے خاص ہے جس کا نام اللہ ہے جو رب العالمین ہے۔ اور رحمان العالمین ہے اور رحیم العالمین ہے۔ اور مالک جمیع عالم یوم الدین ہے یعنی یہ مرتبہ پرستش کا خدا کے لئے مخصوص ہے کہ اس کی ربوبیت اور رَحْمَت اور رحیمیت اور جزا سزا کے لئے مالکیت ایک عالم اور ایک رنگ میں محدود نہیں بلکہ یہ صفات اس کی بے انتہا رنگوں میں ظاہر ہوتی ہیں کوئی ان کا انتہا نہیں پاسکتا اور آسمان اور سورج وغیرہ کی ربوبیتیں یعنی پرورشیں ایک خاص رنگ اور ایک خاص قسم میں محدود ہیں اور اس اپنے تنگ دائرہ سے آگے نہیں نکلتیں اسلئے ایسی چیزیں پرستش کے لائق نہیں۔ علاوہ اس کے اُن کے یہ افعال بالارادہ نہیں بلکہ ان سب کے نیچے الہی طاقت کام کر رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اے وہ سب کے رب کہ جو بے انتہا رنگوں میں اپنے یہ صفات ظاہر کرتا ہے پرستش کے لائق تو ہی ہے اور سورج چاند وغیرہ پرستش کے لائق نہیں ہیں اس طرح دوسرے مقام میں فرمایا لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ یعنی نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو بلکہ اُس خدا کو سجدہ کرو جس نے یہ تمام چیزیں سورج چاند آسمان۔ آگ۔ پانی وغیرہ پیدا کی ہیں۔ چاند اور سورج کا ذکر کر کے پھر بعد اس کے جمع کا صیغہ بیان کرنا اس غرض سے ہے کہ یہ کل چیزیں جنکی غیر قومیں پرستش کرتی ہیں تم ہرگز اُن کی پرستش مت کرو۔ پھر اس سورۃ میں یعنی سورۃ فاتحہ میں اس بات کا جواب ہے کہ جب اکاش اور سورج اور چاند اور آگ اور پانی وغیرہ کی پرستش سے منع کیا گیا تو پھر کونسا فائدہ اللہ کی پرستش میں ہے کہ جو ان چیزوں کی پرستش میں نہیں تو دعا کے پیرایہ میں اس کا جواب دیا گیا کہ وہ خدا ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کرتا ہے اور اپنے تئیں آپ اپنے بندوں پر ظاہر کرتا ہے انسان صرف اپنی عقل سے اُسکو شناخت نہیں کرتا بلکہ وہ قادر مطلق اپنی خاص غلی سے اور اپنی زبردست قدرتوں اور نشا توں سے اپنے تئیں شناخت کرواتا ہے وہی ہے کہ جب غضب اور قہر اس کا دنیا پر بھڑکتا ہے تو اپنے پرستار بندوں کو اُس غضب سے بچا لیتا ہے وہی ہے جو انسان کی عقل کو روشن کر کے اور اُسکو اپنے پاس سے معرفت عطا کر کے گمراہی سے نجات دیتا ہے اور گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ یہ سورۃ فاتحہ

کا خلاصہ مطلب ہے جسکو پانچ وقت مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں بلکہ دراصل اسی دعا کا نام نماز ہے اور جب تک انسان اس دعا کو در دل کے ساتھ خدا کی حضور میں کھڑے ہو کر نہ پڑھے اور اس سے وہ عقدہ کشائی نہ چاہے جس عقدہ کشائی کے لئے یہ دعا سکھائی گئی ہے تب تک اُس نے نماز نہیں پڑھی۔ اور اس نماز میں تین چیزیں سکھائی گئی ہیں۔

(۱) اول خدا تعالیٰ کی توحید اور اسکی صفات کی توحید تا انسان چاند سورج اور دوسرے جھوٹے دیوتاؤں سے منہ پھیر کر صرف اسی سچے دیوتا کا ہو جا اور اسکی روح سے یہ آواز نکلے کہ

اَيَاكَ لَعَبْدُ اَيَاكَ لَسْتَعِيْنُ

یعنی میں تیرا ہی پرستار ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں اور دوسری یہ سکھلایا گیا ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائیوں کو شریک کرے اور اس طرح پر بنی نوع کا حق ادا کر دے اس لئے دعائیں اِھْدِنَا کا لفظ آیا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ اے ہمارے خدا ہم سب لوگوں کو اپنی سیدھی راہ دکھلا۔ یہ معنی نہیں کہ مجھ کو اپنی سیدھی راہ دکھا۔ پس اس طور کی دعا سے جو جمع کے صیغہ کے ساتھ ہے بنی نوع کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے اور تیسری اس دعائیں یہ سکھلانا مقصود ہے کہ ہماری حالت کو صرف خشک ایمان تک محدود نہ رکھ بلکہ وہ ہمیں روحانی نعمتیں عطا کر جو تو تے پہلے راستبازوں کو دی ہیں اور پھر کہا کہ یہ دعا بھی کر و کہ ہمیں ان لوگوں کی راہوں سے بچا جن کو روحانی آنکھیں عطا نہیں ہوئیں آخر انہوں نے ایسے کام کئے جن سے اسی دنیا میں غضب اُن پر نازل ہوا۔ اور یا اس دنیا میں غضب سے توبہ کچے مگر گمراہی کی موت سے مرے اور آخرت کے غضب میں گرفتار ہوئے خلاصہ دعا کا یہ ہے کہ جسکو خدا روحانی نعمتیں عطا نہ کرے اور دیکھنے والی آنکھیں نہ بخشے اور دل کو یقین اور معرفت نہ بھرے آخر وہ تباہ ہو جاتا ہے اور پھر اسکی شوخیوں اور شرارتوں کی وجہ سے اسی دنیا میں اس پر غضب پڑتا ہے کیونکہ وہ پاکوں کے حق میں بدزبانی کرتا ہے اور کتوں کی طرح زبان نکالتا ہے پس ہلاک کیا جاتا ہے جیسا کہ یہود اپنی شرارتوں اور شوخیوں کی وجہ سے ہلاک کئے گئے اور بار بار طاعون کا عذاب اُن پر نازل ہوا جس نے ان کی نیکی کر دی اور یا اگر وہ دنیا میں شوخی اور شرارت نہ کرے اور بدزبانی اور شرارت کے منصوبے میں شریک

نہ ہوتا اُس کے عذاب کی جگہ عالم ثانی ہے جب اس دنیا سے وہ گذر جائیگا۔
اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں یہ ممکن ہے کہ رگوید میں جو آندر
اور سورج اور چاند اور آگ وغیرہ دیوتاؤں سے دعائیں مانگی گئی ہیں اُس سے مراد وہ اعلیٰ
طاقت حضرت احدیت ہو جو ان کے پردہ میں کام کر رہی ہے جو سب مجازی دیوتاؤں کا دیوتا
ہے کیونکہ ہم بعض جگہ قرآن شریف میں اس بات کی طرف بھی اشارہ پاتے ہیں کہ جس قدر اس
عالم میں مختلف چیزیں نظام عالم کا قائم رکھنے کے لئے کام کر رہی ہیں وہ درحقیقت خدا تعالیٰ
کے اسماء اور صفات کے نمونے ہیں جو مجازی رنگ میں ظاہر ہو رہی ہیں گویا اجرام فلکی اور
عناصر ارضی ایک کتاب کے اوراق ہیں جن سے ہمیں خدا تعالیٰ کی صفات کے بارے میں
معرفت کا سبق ملتا ہے اور عادت الہد کا پتہ لگتا ہے مثلاً سورج چار فصلوں میں چار تغیرات
دکھلاتا ہے۔

اول تغیر موسم خریف جو موسم بہار کے مخالف ہے اس تغیر سے وہ درختوں کے
آب و تاب کو ویران کرنا شروع کرتا ہے اکثر درختوں کے پتے گر جاتے ہیں اور ان کے اندر
کا مادہ سیالہ جو تازگی بخش ہوتا ہے خشک ہو جاتا ہے انسانوں کے بدن پر بھی اس موسم
کا یہی اثر ہوتا ہے کہ خشک اور سوداوی امراض پیدا ہوتے ہیں پس اسی طرح خدا کی ایک تجلی
بھی موسم خریف سے مشابہ ہے کہ ایک زمانہ انسانوں پر آتا ہے کہ اُن کے دلوں پر قبض طاری
ہوتی ہے اور وجد اور یاد الہی کا مادہ سیالہ جو روحانی تازگی کو بخشتا ہے وہ کم ہونا شروع
ہو جاتا ہے گو کھلے کھلے معصیت اور فسق کا دور بھی نہیں آتا مگر اُش الہی کا جوش
جاتا رہتا ہے اور دلوں پر افسردگی اور مُردگی اور جمود طبع اور قبض غالب ہو جاتا ہے
اور لذت اور ذوق شوق الہی باقی نہیں رہتا اور یہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا سکو کلج گ
کا پیش خیمہ کھتا چاہئے۔

پھر وہ سہرا زمانہ جو بذریعہ سورج کے خریف کے بعد ظاہر ہوتا ہے وہ موسم سرما
کا زمانہ ہے جب کہ آفتاب اپنی دوری کی وجہ سے شدت برودت ظاہر کرتا ہے سو اسی
طرح اُس آفتاب حقیقی کے جس کا نام خدا ہے ایک تجلی ہے جو جاڑے سے مشابہت

رکھتی ہے یہ اُس وقت ہوتا ہے جب کہ خدا کی محبت دلوں سے نکلی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور انسانی طبیعتیں اس کو چھوڑ دیتی ہیں اور بجائے اس کے ہر ایک شخص نفس اور شہوا کی راہ پسند کرتا ہے اور شراب خواری - قمار بازی - زنا کاری اور جھوٹ - فریب - دغا بدزبانی - تکبر - دنیا پرستی - چوری - خیانت - خوں ریزی - ٹھٹھا - ہنسی اور ہر ایک قسم کا پاپ اور ہر ایک قسم کا پلید کام دنیا میں پھیل جاتا ہے اور تمام لیاقتیں زبان کی چالاکیوں سے آزمائی جاتی ہیں اور جو شخص ایسے طریقوں سے اپنی چالاکیاں دکھلاتا ہے وہ بڑا لائق سمجھا جاتا ہے اور بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے اور اگر مر بھی جائے تو اس کی یادگاریں قائم ہوتی ہیں - ایسا ہی زمین سنسان پڑی ہوئی ہوتی ہے شاد و ناور کے طور پر کوئی زمین پر ہوتا ہے جو پاک دل اور پاک زبان اور پاک خیال اور خدا سے ڈرنے والا اور معرفت کے پاک پانی سے سیراب ہونے والا ہو یہ موسم ایسا ہے گویا اس کو کل جگ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اسمیں نیکی کا کال اور بدی کا اقبال ہوتا ہے - اور زمین پاپ اور گناہ سے بھر جاتی ہے -

پھر دوسرا زمانہ جو سورج اپنے تغیرات سے جاڑے کے بعد ظاہر کرتا ہے وہ بہار کا زمانہ ہے یہ وہ زمانہ ہے جب کہ مژدہ پودے نئے سرے زندہ کئے جاتے ہیں اور نباتات کا خشک شدہ خون نئے سرے پیدا کیا جاتا ہے سو اسی طرح وہ جو آفتاب حقیقی ہے ایک بھاری تجلی اپنی جو موسم بہار کو دکھلاتی ہے دنیا پر ظاہر کرتا ہے تب زمین کے زندہ کرنے کے لئے ایک نیا پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے اور وہ پانی اس طرح اترتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب کر کے اُس کے دل کو اُس پانی کا امیر بہار بناتا ہے تب وہ پانی اُس بادل میں سے خدا تعالیٰ کے اذن سے نکلتا رہتا ہے اور اُن خشک پودوں پر پڑتا ہے جن کو خربیت کی باو صر صرے تیاہ اور خراب کر دیا تھا اور ان میں معرفت الہی کے نئے پتے پیدا کرتا ہے اور ذوق شوق کے پھول اُن میں نمایاں کر دیتا ہے اور آخر انسانی شاخوں کو نیک اعمال کے پھلوں سے بھر دیتا ہے -

پھر تیسرا زمانہ جو زمانہ بہار کے بعد سورج دیوتا ظاہر کرتا ہے وہ صیف کا زمانہ ہے جو موسم گرما کا زمانہ کہلاتا ہے اور موسم گرما میں سورج اُن پھلوں کو پکا دیتا ہے جو بہار کے موسم میں ابھی کچے تھے۔ پس اسی طرح خدا کی تجلی کے لئے بھی ایک موسم صیف یعنی موسم گرما آتا ہے یہ وہ موسم ہوتا ہے جب کہ بہار کے دنوں سے ترقی کر کے انسانی پاک طبیعتیں خدا تعالیٰ کی یاد میں اور اس کی محبت میں گرم ہوتی ہیں اور طبیعتوں میں ذکر الہی کے لئے جوش پیدا ہوتے ہیں اور ترقیات کمال کو پہنچتی ہیں اور یہ زمانہ پورے مہینے سے سمتِ جُجک کا زمانہ ہوتا ہے۔ تب اکثر لوگ حقیقت خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق چلتے ہیں اور اُس کی خواہشوں کو اپنی خواہشیں بناتے ہیں۔

اب ظاہر ہے کہ سورج کے ان چار تغیر کے مقابل خدا تعالیٰ کے بھی چار تغیر پائے جاتے ہیں پس اس میں کلام کی جگہ نہیں کہ جو کچھ اجرامِ فلکی اور عناصر میں جسمانی اور فانی طور پر صفات پائی جاتی ہیں وہ رُوحانی اور ابدی طور پر خدا تعالیٰ میں موجود ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے یہ بھی ہم پر کھول دیا ہے کہ سورج وغیرہ بذاتِ خود کچھ چیز نہیں ہیں یہ اُسی کی طاقتِ زبردست ہے جو پردہ میں ہر ایک کام کر رہی ہے وہی ہے جو چاند کو پردہ پوش اپنی ذات کا بنا کر اندھیری راتوں کو روشنی بخشتا ہے جیسا کہ وہ تاریک دلوں میں خود داخل ہو کر اُن کو مُنَوَّر کر دیتا ہے اور آپ انسان کے اندر بوتا ہے وہی ہے جو اپنی طاقتوں پر سورج کا پردہ ڈال کر دن کو ایک عظیم الشان روشنی کا مظہر بنا دیتا ہے اور مختلف فصلوں میں مختلف اپنے کام ظاہر کرتا ہے اُسی کی طاقتِ آسمان سے برقی ہے جو مینہ کہلاتی ہے اور خشک زمین کو سرسبز کر دیتی ہے اور پیاسوں کو سیراب کر دیتی ہے اُسی کی طاقتِ آگ میں ہو کر جلاتی ہے اور تہوا میں ہو کر دُوم کو تازہ کرتی اور پھولوں کو شگفتہ کرتی اور بادلوں کو اٹھاتی اور آواز کو کالوں تک پہنچاتی ہے یہ اُسی کی طاقت ہے کہ زمین کی شکل میں مجسم ہو کر نوعِ انسان اور حیوانات کو اپنی پشت پر اٹھا رہی ہے مگر کیا یہ چیزیں خدا ہیں ؟ نہیں

بلکہ مخلوق مگر ان کے اجرام میں خدا کی طاقت ایسے طور سے پیوست ہو رہی ہو کہ جیسے قلم کے ساتھ ہاتھ ملا ہوا ہے اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قلم لکھتی ہے مگر قلم نہیں لکھتی بلکہ ہاتھ لکھتا ہے یا مثلاً ایک لوہے کا ٹکڑا جو آگ میں پڑ کر آگ کی شکل بن گیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جلاتا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے مگر دراصل وہ صفات اس کی نہیں بلکہ آگ کے ہیں اسی طرح تحقیق کی نظر سے یہ بھی سچ ہے کہ جس قدر اجرام فلکی و عناصر ارضی بلکہ ذرہ ذرہ عالم سفلی اور علوی کا مشہود اور محسوس ہے یہ سب باعتبار اپنی مختلف خاصیتوں کے جو انہیں پائی جاتی ہیں خدا کے نام ہیں اور خدا کی صفات ہیں اور خدا کی طاقت ہے جو انکے اندر پوشیدہ طور پر جلوہ گر ہے اور یہ سب ابتدا میں اُسی کے کلمے تھے جو اسکی قدرت نے انکو مختلف رنگوں میں ظاہر کر دیا۔ نادان سوال کریگا کہ خدا کے کلمے کیونکر محکم ہوئے کیا خدا ان کے علیحدہ ہونے سے کم ہو گیا مگر اُسکو سوچنا چاہئے کہ آفتاب جو ایک آتشیں شیشی آگ حاصل کرتی ہے وہ آگ کچھ آفتاب میں سے کم نہیں کرتی۔ ایسا ہی جو کچھ چاند کی تاثیر سے پھلوں میں فرہی آتی ہے وہ چاند کو دہلا نہیں کر دیتی۔ یہی خدا کی معرفت کا ایک بھید اور تمام نظام روحانی کا مرکز

† حاشیہ آریہ صاحبان کا یہ عقیدہ ہے کہ پریشترے زمین اور آسمان کی کسی چیز کو پیدا نہیں کیا صرف موجودہ چیزوں کو جو قدیم سے تھیں باہم جوڑا ہے جیسا کہ جیو جو قدیم سے اور نادیدنی ہے اور پرمانو یا پر کرتی جو اجسام کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں اور قدیم اور نادیدنی ہیں۔ مگر ہم ایسے اعتقاد کی وجہ سے اس قدر آریہ صاحبوں پر غصہ نہیں کرتے جس قدر ہمیں ان کی بے نصیبی پر رحم آتا ہے کیونکہ جب کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی قدرت ایجاد کو شناخت نہیں کیا تو کیا شناخت کیا اور کونسا سچا اور کامل کیان ان کو حاصل ہوا۔ وہ خدا جس نے اس قدر بڑے بڑے اجرام آسمان میں پیدا کئے جیسے سورج اور چاند اور اس قدر ستارے پیدا کئے جن کا اب تک انسانوں کو پتہ نہیں لگا۔

‡ کوئی محبت بغیر مشاہدہ حسن یا احسان کے پیدا نہیں ہو سکتی اور کوئی گناہ بغیر خدا کی محبت اور اندیشہ اسکی ناراضگی کے دور نہیں ہو سکتا۔ محبت گناہ کو ایسا جلاتی ہے جیسا کہ آگ میل کو جس سونے کو ہر روز آگ میں ڈالو گے کیا سپر کوئی میل رہ سکتی ہے! مگر وہ شخص جو خدا کے حسن کا قائل ہے یعنی اسکو پورا قادر نہیں جانتا اور نہ خدا کے احسان کا قائل ہو یعنی یہ یقین نہیں رکھتا جو اسکی روح جو اُسکے اندر بول رہی ہے وہ خدا سے ہے وہ خاک اپنے پریشترے محبت کریگا مثلاً

ہے کہ خدا کے کلمات سے ہی دنیا کی پیدائش ہے جب کہ یہ بات طے ہو چکی اور خود قرآن شریف نے یہ علم ہمیں عطا کیا تو پھر میرے نزدیک ممکن ہے کہ وید نے جو کچھ آگ کی تعریف کی یا ہوا کی تعریف کی یا سورج کی مہما اور اُستت کی اُسکا بھی یہی مقصد ہو گا کہ الہی طاقت ایسے شدید تعلق سے اُن کے اندر کام کر رہی ہے کہ درحقیقت اُسکے مقابل وہ سب اجرام بطور چھلکے کے ہیں اور وہ مغضرب ہے اور سب صفات اُسی کی طرف رجوع کرتی ہیں اسلئے اسی کا نام آگ رکھنا چاہئے اور اسی کا نام پانی اور اسی کا نام ہوا کیونکہ ان کے فعل انکے فعل نہیں بلکہ یہ سب اُس کے فعل ہیں اور ان کی طاقتیں اُن کی طاقتیں نہیں بلکہ یہ سب اُسکی طاقتیں ہیں جیسا کہ سورۃ فاتحہ کی اس آیت میں کہ الحمد للہ رب العالمین اسی کی طرف اشارہ ہے یعنی مختلف رنگوں اور پیرایوں اور عالموں میں جو دنیا کا نظام قائم رکھنے کے لئے زمین

بقسمہ حاشیہ کیا وہ پیدا کرنے میں کسی مادہ کا محتاج تھا۔ جب میں ان بڑے بڑے اجرام کو دیکھتا ہوں اور ان کی عظمت اور عجاظا پر غور کرتا دیکھتا ہوں کہ صرف ارادہ الہی سے اور اس کے اشارہ سے ہی سب کچھ ہو گیا تو میری روح بے اختیار بول اُٹھتی ہے کہ اے ہمارے قادر خدا تو کیا ہی بزرگ قدرتوں والا ہے تیرے کام کیسے عجیب اور ویرا عقل ہیں۔ نادان ہے وہ جو تیری قدرتوں سے انکار کرے اور احمق ہے وہ جو تیری نسبت یہ اعتراض پیش کرے کہ اس نے ان چیزوں کو کس مادہ سے بنایا۔ افسوس کہ آریہ صاحبان یہ نہیں خیال کرتے کہ اگر خدا کو مخلوق کے بنانے میں انسانی اسباب کی پابندی ضروری ہے تو پھر وہ جیسے بغیر مادہ کے کچھ بنا نہیں سکتا ویسا ہی وہ بغیر کسی کافی وقت کے کچھ بنا نہیں سکتا پس اس صورت میں جیسا کہ ہم ایک دیوار کے بنانے میں اندازہ کرتے ہیں کہ ایک معمار اتنے دنوں میں اس کو تیار کر سکتا ہے اس سے پہلے نہیں۔ ایسا ہی ہمیں یہ اندازہ کرنا پڑیگا کہ خدا کو مثلاً سورج یا چاند بنانے میں اس قدر وقت کی ضرورت پڑی ہوگی اور اس سے پہلے اسکے لئے غیر ممکن ہوگا کہ کچھ بنا سکے مگر ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے لئے یہ حدیں مقرر کرنا اور کسی خاص اندازہ وقت کی طرف کسی کام کے لئے اُس کو محتاج سمجھنا کفر ہے اور گو وہ اپنی مرضی سے کوئی کام جلدی سے کرے یا دیر سے مگر وہ وقت کا محتاج نہیں۔ پس اس صورت میں

آسمان کی چیزیں کام کر رہی ہیں یہ وہ نہیں کام کرتیں بلکہ خدائی طاقت ان کے نیچے کام کر رہی ہے جیسا کہ دوسری آیت میں بھی فرمایا **صَوَّرَ مَوْجًا مِّنْ مَّوْجٍ** یعنی دنیا ایک شیش محل ہے جس کے شیشوں کے نیچے زور سے پانی چل رہا ہے اور نادان سمجھتا ہے کہ یہی شیشے پانی ہیں حالانکہ پانی ان کے نیچے ہے۔ اور جیسا کہ قرآن شریف میں ایک تیسری جگہ بھی فرمایا **وَحَمَلْنَا هَمَّكَ فِي الْبَحْرِ** یعنی یہ خیال مست کرو کہ زمین تمہیں اٹھاتی ہے یا کشتیاں دریا میں تمہیں اٹھاتی ہیں بلکہ ہم خود تمہیں اٹھا رہے ہیں۔

خلاصہ مطلب یہ کہ ہم ان معنوں کو جو اوپر بیان ہوئے وید کی نسبت قبول کر سکتے ہیں اور ہم خیال کر سکتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن شریف نے ہمیں ہدایت دی ہے وید کا

بقیہ حاشیہ وہ مادہ کا کیونکر محتاج ہو گیا۔ انسانی ضعف کے لئے جو منطق بنائی گئی ہے اُس منطق سے اس کے حق میں بھی کوئی نتیجہ نکالنا اس سے زیادہ کونسی حماقت ہوگی۔ میں ہرگز یقین نہیں رکھتا کہ وید کی یہ تعلیم ہو بلکہ خاص پنڈت دیانند کے پیٹ سے یہ تعلیم نکلی ہے پنڈت صاحب نے جب دیکھا کہ بغیر روٹی کھانے کے وہ جی نہیں سکتے اور بغیر پانی کے اُن کی پیاس نہیں بجھتی اور بغیر مشقت اور مغز خوریکے وید نہ پڑھ سکے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ جیسا وہ ایک چیز کے حصول کے لئے مادہ کے محتاج ہیں ایسا ہی ان کا پریشہ بھی مادہ کا محتاج ہے انسان کا قاعدہ ہے کہ وہ دوسرے کے کاموں کو اپنے نفس پر قیاس کر لیتا ہے چنانچہ بازاری عورتیں ہرگز سمجھ نہیں سکتیں کہ دنیا میں پاک دامن اور پاک دل عورتیں بھی ہوتی ہیں جس کو آنکھیں ملی ہیں وہ آنکھوں کے بعد اپنے تئیں اندھا نہیں کر سکتا اور جس کو کوئی حصہ گیان اور معرفت کا

ملا ہے وہ پھر چہالت کو پسند نہیں کر سکتا ہم نے صد ہا امور اپنی آنکھوں سے ایسے خارق عادت دیکھے ہیں کہ اگر ہم بعد اس کے گواہی نہ دیں کہ درحقیقت ہمارا خدا قادر مطلق ہے اور کسی مادہ کا محتاج نہیں تو ہم سخت گنہگار ہونگے شاید چودہ سال کے قریب ہو گیا ہے یا کم زیادہ جو میں نے دیکھا تھا کہ عالم کشت میں ایک کاغذ پر میں نے بعض باتیں لکھی ہیں اس غرض سے کہ

اس طرح سے وہ ہوتی جا رہی ہے

بھی یہی مدعا ہے مگر دو باتوں کا ثابت ہونا ضروری ہے (۱) اول یہ کہ وید کا بھی یہی مذہب ہو جو قرآن نے ظاہر کیا ہے کہ یہ سب چیزیں کیا آسمان کے اجرام اور کیا زمین کے عناصر اور کیا ذرہ ذرہ مخلوقات خدا کے ہاتھ سے نکلے ہیں کیونکہ اگر ایسا تسلیم نہ کریں تو پھر ان چیزوں کی صفات پر مشیر کے صفات نہیں ہو سکتے اور ان چیزوں کے گن پر مشیر کے گن نہیں کہلا سکتے۔ اور ان چیزوں کی طاقتیں مشیر کی طاقتیں نہیں کہلا سکتیں مگر افسوس کہ آریہ سماجی اصول کے موافق ذرات یعنی پرماتو اور جیو یعنی روح یہ سب انادی اور قدیم اور غیر مخلوق ہیں اسلئے انکے گن اور صفات اور خواص اور طاقتیں بھی غیر مخلوق اور انادی ہیں پر مشیر کو انہیں کچھ دخل نہیں پس اگر وید کا یہی مذہب ہے تو ماننا پڑتا ہے کہ ویدتے آگ کے صفات بیان کر کے آتش پرستی سکھائی ہے اور سورج کی اُستت اور مہما کر کے سورج پرستی سکھائی ہے ہاں اگر ان سب چیزوں کو پر مشیر سے نکلی ہوئی مان لیں اور انکی طاقتیں اسکی طاقتیں مان لیں تو پھر اعتراض باقی نہیں رہتا اور یاد رہے کہ اس کے ساتھ دوسری شرط بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ وید میں ان صد ہا شرتوں کے مقابل پر نہیں سورج اور آگ وغیرہ کی اُستت و مہما موجود ہے پچاس یا ساٹھ یا ستر ایسی شرتیاں بھی پائی جائیں جن کا یہ مطلب ہو

اور میں نے دیکھا کہ میں نے وہ تحریر اپنے قادر خدا کے روبرو پیش کی کہ اس پر دستخط کر دیں کہ ایسا ہی ہو جائے تب میری خدا نے ایک قلم سے ایک سرخی کی سیاہی سے جو خون کے مانند تھی اور میں خیال کرتا تھا کہ وہ خون ہی ہو اس پر دستخط اپنے کر دی اور دستخط سے پہلے قلم کو چھڑک دیا اور وہ جھینے ٹونکے میری پر پڑے تب وہ دھوا دھوا شوق محبت سے میری آنکھ کھل گئی کہ خدا میرا منشا پورا کیا اور میری تحریر پر پہلے قلم کو تھپ تھپ کر ڈال دیا۔ اس وقت میرے پاس ایک دست موجود تھا یعنی میاں عبدالسنوری اپنے شہر مچایا کہ یہ قطر سے سرخ کہاں سے گرے اور جیسا کہ عالم کشف میں دیکھا تھا درحقیقت خارج میں بھی وہ سرخ قطر سے تر تر میری کرت پر پڑے ہو اور کچھ عبدالسنوری بھی۔ اب بتاؤ کہ تو تمام کشفی معاملہ تھا ظاہر میں ان خونی قطروں کا وجود کیونکہ پیدا ہو گیا اور کس مادہ سے وہ خون پیدا ہوا آریہ صاحبان مجزائے کیا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ قصہ جھوٹا ہو اور آپ بتا دیا ہو اور یہی قصہ میں نے سرچشم آریہ میں لکھا ہو کیونکہ انہیں دلفں میں وہ کتاب تالیف ہوئی تھی اور چونکہ میں آریہ صاحبوں کے مقابل پر یہ نشان ظاہر ہوا تھا اسلئے میرے خیال میں یہ پینڈت لیکھرام کے مارے جاہلی طرف اشارہ تھا اور طاعون کے وقوع کی طرف ہی اشارہ تھا۔ اسی طرح صد ہا نشان ہیں جو ایسی قدرتوں پر دلالت کرتے ہیں جو بغیر مادہ کے ظہور میں آئیں جسویہ قدرتیں نہیں دیکھیں اُسے اپنے خدا کا کیا دیکھا۔

کہ یہ چیزیں ہرگز پستش کے لائق نہیں اور نہ ان سے مراد مانگ سکتے ہیں۔ ان دو باتوں کے ثابت ہو جانے سے وید اس لائق ہوگا کہ اس الزام سے اس کو بری کر دیا جاوے اور وہ فرد قرار دیا جرم اسپر سے اٹھائی جائے جو بڑے بڑے اہل راستے اسپر نگاہ سے ہیں اور اگر یہ باتیں ثابت نہیں تو الزام ثابت ہے۔

پھر ایک اور اعتراض آریہ صاحبوں کے اصول پر ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اسپر بھی توجہ کرینگے اور وہ یہ ہے کہ یہ قرار دیا گیا ہے کہ گو دنیا کے لئے ایک ازلی اور ابدی سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا لیکن پریشیر نے قدیم سے یہی طریق مقرر کر رکھا ہے کہ ہمیشہ وہ سنسکرت زبان میں اور آریہ ورت میں آسمانی کتاب پیدائش کے ابتدا میں بھیجتا رہتا ہے یہ مقولہ تین طور سے غلط ہے اول خدا تعالیٰ کی رحمت عامہ کے برخلاف ہے یعنی جس حالت میں دنیا میں مختلف بلاد اور مختلف زبانیں پائی جاتی ہیں اور ایک ملک کے باشندے دوسری قوم کی زبان سے نا آشنا ہیں بلکہ اس زمانہ سے پہلے تو یہ حالت رہی ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے وجود سے بھی بیخبر تھا اور آریہ ورت میں یہ خیال تھا کہ ہمالہ پہاڑ کے پرے کوئی آبادی نہیں تو اس صورت میں جب کہ دنیا کے تفرقہ کی یہ صورت تھی ہمیشہ اور کروڑ ہا برسوں سے آسمانی کتاب کو ایک ہی ملک تک محدود رکھنا یہ خدا کی اُس رحمت کے برخلاف ہے جو اس کے رب العالمین ہونے کی شان کو زیبا ہے اور اس کے برخلاف جو قرآن شریف نے فرمایا ہے وہ نہایت معقول اور قرین انصاف ہے اور وہ یہ کہ وہ فرماتا ہے۔ **وَاِنْ مِنْ اُمَّةٍ اَلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ** یعنی کوئی نبتی اور کوئی آباد ملک نہیں جس میں پیغمبر نہیں بھیجا گیا اور پھر فرماتا ہے **يَتْلُو صُحُفًا مَّطْهُرَةً** فیہا کتب قیمہ یعنی یہ کتاب جو قرآن شریف ہے یہ مجموعہ ان تمام کتابوں کا ہے جو پہلے بھیجی گئی تھیں۔ اس آیت سے مطلب یہ ہے کہ خدا نے پہلے متفرق طور پر ایک امت کو جدا جدا دستور العمل بھیجا اور پھر چاہا کہ جیسا کہ خدا ایک ہے وہ بھی ایک ہو جائیں تب سب کو اکٹھا کرنے کے لئے قرآن کو بھیجا اور خبر دی کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ خدا تمام قوموں کو ایک قوم بنا دے گا اور تمام ملکوں کو ایک ملک کر دے گا اور تمام

زبانوں کو ایک زبان بناوے گا سو ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن دنیا اس صورت کے قریب آتی جاتی ہے اور مختلف ملکوں کے تعلقات بڑھتے جاتے ہیں۔ سیاحت کے لئے وہ سامان سپر آگئے ہیں جو پہلے نہیں تھے خیالات کے مبادلہ کے لئے بڑی بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں ایک قوم دوسری قوم میں ایسی دھنس گئی ہے کہ گویا وہ دونوں ایک ہونا چاہتی ہیں۔ بڑے اور مشکل سفر بہت سہل اور آسان ہو گئے ہیں۔ اب روس کی طرف سے ایک ریل طیارہ ہو رہی ہے کہ جو چالیس دن میں تمام دنیا کا دورہ ختم کرے گی اور خبر رسانی کے خارق عادت ذریعے پیدا ہو گئے ہیں اس سے پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اُن مختلف قوموں کو جو کسی وقت ایک تھیں پھر ایک ہی بنانا چاہتا ہے تا پیدائش کا دائرہ پورا ہو جائے اور تا ایک ہی خدا ہو اور ایک ہی نبی ہو اور ایک ہی دین ہو۔ یہ بات نہایت معقول ہے کہ تفرقہ کے زمانہ میں خدا نے جدا جدا ہر ایک ملک میں نبی بھیجے اور کسی ملک سے بخل نہیں کیا لیکن آخری زمانہ میں جب تمام ملکوں میں ایک قوم بننے کی استعداد پیدا ہوگی تب سب ہدایتوں کو اکٹھا کر کے ایک ایسی زبان میں جمع کر دیا جو وہ ام اللہ ہے یعنی زبان عربی۔ کیا کوئی کائنات اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ سنسکرت زبان اور آریہ ورت میں تو کروڑوں مرتبہ وید نے جو بقول آریہ پرشیر کا کلام ہے جنم لیا لیکن کسی اور زبان میں اور کسی اور ملک میں ایک مرتبہ بھی اس کا ظہور نہ ہوا۔ اگر تناسخ کا مسئلہ کچھ چیز ہے تو اس سے ہی ثبوت دینا چاہئے کہ پرشیر نے اس ملک کے لوگوں سے استفادہ کیا اور دوسرے ملکوں سے کیوں ایسی بیگانگی ظاہر فرمائی کون سے عمدہ اور پاک کرم یہ ملک ہمیشہ کرتا رہا ہے جن کی وجہ سے یہ وید کی عزت ہمیشہ اس کو دی جاتی ہے کیا پرشیر جانتا ہے یا نہیں کہ دوسرے ملک بھی اس بات کے محتاج ہیں کہ کبھی ان کی زبان میں بھی کلام الہی نازل ہو اور ان میں بھی وحی الہی پانے والے پیدا ہوں اور اگر جانتا ہے تو پھر کیا وجہ کہ ہمیشہ وید آریہ ورت میں ہی آتا ہے اور سنسکرت زبان میں ہی ہوتا ہے بیان تو کرنا چاہئے کہ یہ کپش پات کیوں ہے اور دوسرے ملکوں کا کیا گناہ ہے جن کی قسمت میں یہ نعمت نہیں اور ہمیشہ

کے لئے وہ اس فخر سے بے نصیب ہیں کہ اُن کے ملک میں اور اُن کی زبان میں خدا کی کتاب نازل ہو۔

پھر دوسرا پہلو اعتراض کا یہ ہے کہ اگر فرض محال کے طور پر یہ بھی خیال کیا جائے کہ وید کل دنیا کے لئے آیا ہے اور خدا تعالیٰ پر یہ بجل جائز رکھا جائے کہ اس نے دوسرے ملکوں اور قوموں کو اپنے شرف مکالمہ سے ہمیشہ کے لئے محروم رکھا تو اس صورت میں اس قدر تو چاہئے تھا کہ پریشروہ زبان اختیار کرتا جو تمام زبانوں کی ماں ہو اور زندہ زبان ہو نہ سنسکرت کہ کسی طرح وہ تمام زبانوں کی ماں نہیں کہلا سکتی اور نہ وہ زندہ زبان ہے بلکہ مدت ہوئی کہ مر گئی اور کسی ملک میں وہ بولی نہیں جاتی۔ ماں یہ درجہ ام الالسنہ ہونے کا عربی زبان کو حاصل ہے اور وہی آج اُن تمام زبانوں میں سے جن میں آسمانی کتابیں بیان کی جاتی ہیں زندہ زبان ہے اور ہم نے بڑی تحقیق سے تمام زبانوں کا مقابلہ کر کے بہت سے قوی دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ درحقیقت عربی زبان ہی ام الالسنہ ہے۔ اس لئے وہی زبان اس لائق ہے کہ کل قوموں کو اُس زبان میں مخاطب کیا جائے اور ہم نے عربی زبان کے ام الالسنہ ہونے کے بارے میں ایک کتاب تالیف کی ہے اور جو شخص اس کتاب کو پڑھے گا میں خیال نہیں کرتا کہ بجز تسلیم کے کسی طرف اسکو گریز کی راہ مل سکے کیونکہ اس میں اعلیٰ درجہ کی تحقیقاتوں سے اور ہزار ہا مفردات کے مقابلہ سے اور نیز اُس علمی خزانہ سے جو عربی مفردات میں پایا جاتا ہے عربی کا تمام زبانوں کی ماں ہونا ثابت کر دیا ہے۔

تیسری وجہ آریہ صاحبوں کے اس اصول کے غلط ہونے کی کہ وید پر پریشروہ کی مہر لگ چکی ہے اور اس کے بغیر وحی الہی کا دروازہ بند ہے ہمارا ذاتی تجربہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ قریباً ہر روز خدا تعالیٰ ہم سے کلام کرتا ہے اور اپنے اسرار غیب اور علوم معرفت سے مطلع فرماتا ہے۔ پس اگر یہ لاف و گزاف درحقیقت میں ہے کہ آئندہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا تو بعد اسکے ہمیں اسکے جھوٹا ہونے کیلئے کسی اور دلیل کی ضرورت

نہیں کیونکہ اور مشہورہ محسوسہ کے برخلاف کہنے والا بالیقین کاذب اور سخت کاذب ہوتا ہے جس عالی شان وحی سے ہمیں خدا نے مشرف کیا ہے ہم وید میں اس کا نمونہ نہیں دیکھتے یہ کلام خارق عادت باتوں اور عجیب سے پرستہ جیسا کہ سمندر پانی سے اور اکثر عربی میں جو نبوت کے کلام کی تحت نگاہ ہے نازل ہوتا ہے اور کبھی اردو میں اور کبھی فارسی میں اور بعض اوقات انگریزی زبان میں بھی ہوا ہے اور اگر آریہ صاحبان یہ کہیں کہ کونسا نشان ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ خدا کا کلام ہے سو میں کہتا ہوں کیا پڈٹ لیکچر ام کے متعلق جو پیشگوئی تھی جس میں اسکے مارے جانیکادن اور تاریخ بھی نہ تھی کیا وہ آریہ صاحبوں کو بھول گئے کیا وہ ایک ہی پیشگوئی آریہ صاحبوں کے لئے کافی نہیں تھی اور ایسی پیشگوئیاں ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہیں اور ایک فوج گواہوں کی انکے ساتھ ہے۔ جہتیں سے کئی معزز آریہ بھی ہیں پس اس سے زیادہ ہم خدا کے مکالمہ کا اور کیا ثبوت دے سکتے ہیں بلکہ ہم اسی جگہ کے چند آریہ صاحبوں کو بلکہ کئی لاکھ اور آریہ صاحبوں کو بھی گواہی کے لئے پیش کرتے ہیں۔

اور اس جگہ اس بات کا ذکر کرنا بھی نامناسب نہ ہو گا کہ بعض نادان ایک لاکھ پیشگوئی کے مقابل پر ایک دو پیشگوئی کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئیں لیکن یہ خود ان کا قصور فہم ہے بلکہ کوئی بھی ایسی پیشگوئی نہیں کہ وہ اپنے الفاظ کے مطابق پوری نہیں ہو چکی یا اس میں سے کوئی حصہ پورا نہیں ہو چکا جو دوسرے حصے کے کسی وقت پورا ہو جانے پر گواہ ہے۔ سچی گواہی کو چھپانا اور جھوٹی جھٹیں پیش کرنا ان لوگوں کا کام نہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ خاص کر آریہ صاحبوں کو وہ نشان فراموش نہیں کرنا چاہئے جو خدا نے ان کو اپنے زبردست ہاتھ سے دکھلایا اور کئی کروڑ انسانوں کو اسپر گواہ کیا۔ ایسے زبردست نشانوں کا انکار کر کے پھر تکذیب کرنا یہ خدا کے ساتھ لڑائی ہے۔

وید کی تعلیمیں ہم نے بطور نمونہ کے بیان کی ہیں اور ہم لکھ چکے ہیں کہ قرآن شریف کی تعلیمیں اسکے مخالف ہیں وہ دنیا میں توحید قائم کرنے آیا ہے اس میں توحید کی تعلیم شمشیر برہنہ کی طرح ہے اسکو اول سے آخر تک پڑھو وہ یہ نہیں سکھلاتا کہ خدا کے بغیر کسی چیز کی پرستش کرو اور اس سے مرادیں مانگو اور اسکی مہما اور استت بیان کرو وہ خدا کی کتابوں کو نہ کسی

اب وہ ان تمام

اب ضرور تمام قومیں ایک ایک ہو جائیں گی۔

ممبر ۲

ہر ایک نفس کے بائبل اسکریپچر کے متعلق وینر بنی فرس و قوم کے متعلق
عیسائی صاحبوں اور آریہ جنوں کی کیا تعلیم ہو اور قرآن شریف کی کیا تعلیم

عیسائی صاحبوں کی تعلیم کو اس جگہ مفصل لکھنے کی ضرورت نہیں خون مسیح اور کفارہ کا ایک ایسا
مسئلہ ہے جس نے ان کو نہ صرف تمام مجاہدات اور ریاضات سے فارغ کر دیا ہے بلکہ اکثر دلوں کو گناہوں
کے ازنگاہ پر ایک دلیری بھی پیدا ہو گئی ہے کیونکہ جب کہ عیسائی صاحبوں کے ہاتھ میں قطعی طور
پر گناہوں کے بخشنے جانے کا ایک نسخہ ہے یعنی خون مسیح تو صاف ظاہر ہے کہ اس نسخہ نے قوم میں کیا
کیا نتائج پیدا کئے ہونگے اور کس قدر نفس امارہ کو گناہ کرنے کے لئے ایک جرأت پر آمادہ کر دیا ہوگا۔
اس نسخہ نے جس قدر یورپ اور امریکہ کی عملی پاکیزگی کو نقصان پہنچایا ہے میں خیال کرتا ہوں کہ
اس کے بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں بالخصوص جب سے اس نسخہ کی دوسری جڑ شراب
بھی اس کے ساتھ ملحق ہو گئی ہے تب سے تو یہ نسخہ ایک خطرناک اور بھڑکنے والا مادہ بن گیا ہے
اس کی تائید میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے ہر ایک
سچے عیسائی کا یہ فرض ہے کہ وہ بھی شراب پیوے اور اپنے مرشد کی پیروی کرے۔

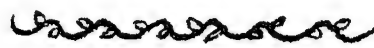
غرض اس نسخہ کے استعمال سے ان ملکوں کی عملی پاکیزگی پر جو زلزلہ آیا ہے اور جو کچھ تباہی
قوم میں پھیلی ہے اس کے ذکر کرنے سے بھی بدن کا پتا ہے۔ افسوس کہ شراب اور کفارہ دونوں
ملکر ایک ایسا تیز اور جلد مشتعل ہونے والا بارود ہو گیا ہے جس کے آگے تقویٰ اور طہارت باطنی
یوں اڑ جاتی ہے جیسے سخت آندھی کے آگے خس و خاشاک اور اسمیں اندرونی پاکیزگی کے اڑانے
کے لئے اُس توپ سے بھی زیادہ قوت ہے جو دس میل سے مار کر سکتی ہے کیونکہ توپیں تو اکثر
دو تین میل تک فیر کر سکتے ہیں مگر ان توپوں کی زد تو دس ہزار میل سے بھی زیادہ تک پہنچ گئی ہے

یورپ کی شراب کی گرم بازاری نے اس ملک کو بھی شریک کر لیا ہے۔ زیادہ بیان کی حاجت نہیں۔ پھر علاوہ اس کے عورتوں کی عام بے پردگی نے اس توپ کا زن و مرد کو نشانہ بنا دیا ہو یہ تو ظاہر ہے کہ پاک دل رکھنے والے اور خدا سے ڈرنے والے دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اور اکثر انسان اُس کُتے سے مشابہ ہیں جو دودھ یا کسی اور عمدہ چیز کو دیکھ کر اُس میں مُنہ ڈالنے سے صبر نہیں کر سکتا نفس غالب اور شہوت طالب اور آنکھیں اندھی ہوتی ہیں اور شراب ایسے جذبات کو اور بھی بانس پر چڑھا دیتی ہے۔ تب خدا تعالیٰ کا خوف دل میں سے جاتا رہتا ہے اور جوانی کے دن اور جذبات کے ایام اور نیز شرابوں کے جام اندھا کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں جوان مردوں اور جوان عورتوں کا اس طور سے بلا تکلف ملاپ ہونا گویا کہ وہ میاں بیوی ہیں ایسی قابلِ شرم خرابیاں پیدا کرتا ہے جن سے اب یورپ بھی دن بدن واقف ہوتا جاتا ہے آخر جیسے بہت سی تجارب کے بعد طلاق کا قانون پاس ہو گیا ہے اسی طرح کسی دن دیکھ لو گے کہ تنگ اگر اسلامی پردہ کے مشابہ یورپ میں بھی کوئی قانون شائع ہوگا ورنہ انجام یہ ہوگا کہ چارپایوں کی طرح عورتیں اور مرد ہو جائیں گے۔ اور مشکل ہوگا کہ یہ شناخت کیا جائے کہ فلاں شخص کس کا بیٹا ہے اور وہ لوگ کیونکر پاک دل ہوں۔ پاک دل تو وہ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں کے آگے ہر وقت خدا رہتا ہے اور نہ صرف ایک موت ان کو یاد ہوتی ہے بلکہ وہ ہر وقت عظمت الہی کے اثر سے مرتے رہتے ہیں مگر یہ حالت شراب خوری میں کیونکر پیدا ہو۔ شراب اور خدا ترسی ایک وجود میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ خونِ مسیح کی دلیری اور شراب کا جوش تقویٰ کی بجگنی میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آیا کفارہ کے مسئلہ نے یہ خرابیاں زیادہ پیدا کی ہیں یا شراب نے۔ اگر اسلام کی طرح پردہ کی رسم ہوتی تو پھر بھی کچھ پردہ رہتا مگر یورپ تو پردہ کی رسم کا دشمن ہے ہم یورپ کے اس فلسفہ کو سمجھ نہیں سکتے اگر وہ اس اصرار سے باز نہیں آتے تو شوق سے شراب پیا کریں کہ اُس کے ذریعہ سے کفارہ کے فوائد بہت ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ مسیح کے خون کے سہارے پر جو لوگ گناہ کرتے ہیں شراب کے وسیلہ سے اُن کی میزان بڑھتی ہے۔ ہم اس بحث کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتے کیونکہ فطرت

کا تقاضا الگ الگ ہے ہمیں تو ناپاک چیزوں کے استعمال سے کسی سخت مرض کے وقت بھی ڈر لگتا ہے۔ چہ جائیکہ پانی کی جگہ بھی شراب پی جائے۔ مجھے اس وقت ایک اپنا سرگزشت قصہ یاد آیا ہے اور وہ یہ کہ مجھے کئی سال سے ذیابیطس کی بیماری ہے۔ پندرہ بیس مرتبہ روز پیشاب آتا ہے اور بعض وقت ستونستون دفعہ دن میں پیشاب آتا ہے اور بوجہ اس کے کہ پیشاب میں شکر ہے۔ کبھی کبھی خارش کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور کثرت پیشاب سے بہت ضعف تک نوبت پہنچتی ہے ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس کے لئے افیون مفید ہوتی ہے پس علاج کی غرض سے مضائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دیجائے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی لیکن اگر میں ذیابیطس کے لئے افیون کھانے کی عادت کروں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نکلے کہ پہلا مسیح تو ثمرانی تھا اور دوسرا افیونی۔

پس اس طرح جب میں نے خدا پر توکل کی تو خدا نے مجھے ان خبیث چیزوں کا محتاج نہیں کیا۔ اور بار بار جب مجھے غلبہ مرض کا ہوا تو خدا نے فرمایا کہ دیکھ میں نے تجھے شفا دے دی۔ تب اُسی وقت مجھے آرام ہو گیا۔ انہیں باتوں سے میں جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہ اُس نے روح پیدا کی اور نہ ذرات اجسام۔ وہ خدا سے غافل ہیں۔ ہم ہر روز اُس کی نئی پیدائش دیکھتے ہیں۔ اور ترقیات سے نئی نئی روح وہ ہم میں پھونکتا ہے۔ اگر وہ نیست سے ہست کرنے والا نہ ہوتا تو ہم تو زندہ ہی مرجاتے عجیب ہے وہ خدا جو ہمارا خدا ہے۔ کون ہے جو اس کی مانند ہے۔ اور عجیب ہیں اُس کے کام۔ کون ہے جس کے کام اس کی مانند ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے ہاں بعض وقت حکمت اُس کی ایک کام کرنے سے اُسے روکتی ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر ظاہر کرتا ہوں کہ مجھے دو مرض دامنگیر ہیں۔ ایک جہم

✽ انسان جب تک خود خدا کی تجلی سے اور خدا کے وسیلہ سے اُسکے وجود پر اطلاع نہ پاوے تب تک وہ خدا کی پرستش نہیں کرتا بلکہ اپنے خیال کی پرستش کرتا ہے محض خیال کی پرستش کرنا اندرونی گندگی کو صاف نہیں کرتا۔ ایسے لوگ تو پریشہ کے خود پریشہ بنتے ہیں کہ خود اُس کا پتہ آپ لگاتے ہیں۔ منہلہ

کے اوپر کے حصہ میں کہ سرور اور دوران سرور دوران خون کم ہو کر ہاتھ پیر سرور سو جانا نبض کم ہو جانا دوسرے جسم کے نیچے کے حصہ میں کہ پیشاب کثرت سے آنا اور اکثر دست آتے رہنا یہ دونوں بیماریاں قریباً بیس برس سے ہیں۔ کبھی دُعا سے ایسی رخصت ہو جاتی ہے۔ کہ گویا دور ہو گئیں۔ مگر پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے دعا کی کہ یہ بیماریاں بالکل دور کر دیجائیں تو جواب ملا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تب میرے دل میں خدا سے دعا کی طرف ڈالا گیا کہ مسیح موعود کے لئے یہ بھی ایک علامت ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ وہ دوزر و چادروں میں اترے گا۔ سو یہ وہی دوزر و رنگ کی چادریں ہیں ایک اوپر کے حصہ بدن پر اور ایک نیچے کے حصہ بدن پر۔ کیونکہ تمام اہل تعبیر اس پر متفق ہیں کہ عالم کشف یا عالم رویا میں جو نبوت کا عالم ہے اگر زرد چادریں دیکھی جائیں تو اُن سے بیماری ملدہوتی ہے۔ پس خدا نے نہ چاہا کہ یہ علامت مسیح موعود کی مجھ سے علیحدہ ہو۔

کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ہم نے اس جگہ انجیل کی تعلیم کا ذکر نہیں کیا کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسیح صرف اپنے خون کا فائدہ پہنچانے کے لئے آیا تھا یعنی اس لئے کہ مانگناہ کرنے والے اس کے مرنے سے نجات پاتے رہیں ورنہ انجیل کی تعلیم ایک معمولی بات ہے جو پہلے سے بائبل میں موجود ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہئے کہ یہ صرف دکھانے کے دانت ہیں۔ اس پر عمل کرنا مقصود ہی نہیں۔ اور یہی سچ ہے کیا عدالتیں اس پر عمل کرتی ہیں؟ کیا خود پادری صاحبان اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا عوام عیسائی اس کے پابند ہیں؟ ہاں کفارہ اور خون مسیح کے موافق ضرور عمل ہو رہا ہے۔ اور اس سے یورپ امریکہ دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔

علاوہ اس کے یہ بھی سخت غلطی ہے کہ انجیل کی تعلیم کو کامل کہا جائے۔ وہ انسانی فطرت کے درخت کی پورے طور پر آب پاشی نہیں کر سکتی اور صرف ایک شاخ کو غیر موزوں طور پر لمبی کرتی ہے اور باقی کو کاٹتی ہے۔ اور جن جن قوتوں کے ساتھ انسان اس مسافر خانہ میں آیا ہے انجیل ان سب قوتوں سے مُرتبی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت پر نظر کر کے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو مختلف قوتیں اس غرض سے دئے گئے ہیں کہ تا وہ مختلف وقتوں میں

حسب تقاضا محل اور موقعہ کے ان قوتی کو استعمال کرے مثلاً انسان میں منجملہ اور مخلوقوں کے ایک خلق بکری کی فطرت سے مشابہ ہے۔ اور دوسرا خلق شیر کی صفت سے مشابہت رکھتا ہے۔ پس خدائے تعالیٰ انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ بکری بننے کے محل میں بکری بن جائے۔ اور شیر بننے کے محل میں وہ شیر بن جائے۔ اور خدا تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ ہر وقت اور ہر محل میں بکری ہی بنا رہے۔ اور نہ یہ کہ ہر جگہ وہ شیر ہی بنا رہے۔ اور جیسا کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہر وقت انسان سوتا ہی رہے یا ہر وقت جاگتا ہی رہے یا ہر دم کھاتا ہی رہے یا ہمیشہ کھانے سے مومنہ بند رکھے۔ اسی طرح وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ انسان اپنی اندرونی قوتوں میں سے صرف ایک قوت پر زور ڈال دے۔ اور دوسری قوتیں جو خدا کی طرف سے اس کو ملی ہیں ان کو نفو سمجھے۔ اگر انسان میں خدائے ایک قوت علم اور نرمی اور درگزر اور صبر کی رکھی ہے تو اسی خدائے اس میں ایک تہ غضب یا زور یا ہش انتقام کی بھی رکھی ہے پس کیا مناسب نہ ہو کہ ایک قوت کو حد زیادہ استعمال کیا جائے اور دوسری قوت کو اپنی فطرت میں سے نکلی کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ اس سے تو خدا پر اعتراض آتا ہے کہ گویا اُس نے بعض قوتیں انسان کو ایسی دی ہیں جو استعمال کے لائق نہیں۔ کیونکہ یہ مختلف قوتیں اُسی نے تو انسان میں پیدا کیں۔ پس یاد رہے کہ انسان میں کوئی بھی قوت بُری نہیں ہے۔ بلکہ اُن کی بد استعمالی بُری ہے۔ سو انجیل کی تعلیم نہایت ناقص ہے۔ جس میں ایک ہی پہلو پر زور ڈال دیا گیا ہے۔ علاوہ اس کے دعویٰ تو ایسی تعلیم کا ہے کہ ایک طرف طمانچہ کھا کر دوسری بھی پھیر دیں۔ مگر اس دعوے کے موافق عمل نہیں ہے مثلاً ایک پادری صاحب کو کوئی طمانچہ مار کر دیکھ لے کہ پھر عدالت کے ذریعہ سے وہ کیا کارروائی کراتے ہیں پس یہ تعلیم کس کام کی ہے۔ جس پر نہ عدالتیں چل سکتی ہیں نہ پادری چل سکتے ہیں۔ اصل تعلیم قرآن شریف کی ہے جو حکمت اور موقعہ شناسی پر مبنی ہے مثلاً انجیل نے تو یہ کہا کہ ہر وقت تم لوگوں کے طمانچے کھاؤ اور کسی حالت میں شر کا مقابلہ نہ کرو۔ مگر قرآن شریف اس کے مقابل پر یہ کہتا ہے۔ جزاء سیئة سیئة مثلھا فمن عفی واصلح فاجرہ علی اللہ یعنی اگر کوئی تمہیں دُکھ پہنچا دے مثلاً دانت توڑ دے یا آنکھ پھوڑ دے تو اس کی سزا اس قدر

بدی ہے جو اُس نے کی لیکن اگر تم ایسی صورت میں گناہ معاف کر دو کہ اُس معافی کا کوئی نیک نتیجہ پیدا ہو اور اس سے کوئی اصلاح ہو سکے یعنی مثلاً مجرم آئندہ اس عادت سے باز آ جائے تو اس صورت میں معاف کرنا ہی بہتر ہے اور اس معاف کرنے کا خدا سے اجر ملے گا۔

اب دیکھو اس آیت میں دونوں پہلو کی رعایت رکھی گئی ہے۔ اور عفو اور انتقام کو مصالحت و وقت سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ سو یہی حکیمانہ مسلک ہے جس پر نظام عالم کا چل رہا ہے رعایت محل اور وقت سے گرم اور سرد دونوں کا استعمال کرنا یہی عقلمندی ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ ہم ایک ہی قسم کی غذا پر ہمیشہ زور نہیں ڈال سکتے بلکہ حسب موقعہ گرم اور سرد غذائیں بدلتے رہتے ہیں۔ اور جاڑے اور گرمی کے وقتوں میں کپڑے بھی مناسب حال بدلتے رہتے ہیں۔ پس اسی طرح ہماری اخلاقی حالت بھی حسب موقع تبدیلی کو چاہتی ہے ایک وقت رعب دکھلانے کا مقام ہوتا ہے وہاں نرمی اور درگزر سے کام لگتا ہے اور دوسرے وقت نرمی اور تواضع کا موقع ہوتا ہے اور وہاں رعب دکھلانا سفلہ پن سمجھا جاتا ہے۔ غرض ہر ایک وقت اور ہر ایک مقام ایک بات کو چاہتا ہے۔ پس جو شخص رعایت مصالح اور توازن نہیں کرتا وہ حیوان ہے نہ انسان اور وہ وحشی ہے نہ مہذب۔

اب ہم آریہ مذہب میں کلام کرتے ہیں کہ اس میں انسانی پاکیزگی اور انسانی نیک چلنی کے لئے کیا تعلیم ہے۔ پس واضح ہو کہ آریہ سماج کے اصولوں میں سے نہایت قبیح اور قابل شرم نیوگ کا مسئلہ ہے۔ جس کو پنڈت دیانند صاحب نے بڑی جرأت کے ساتھ اپنی کتاب ستیا رتھ پرکاش میں درج کیا ہے۔ اور وید کی قابل فخر تعلیم اس کو ٹھہرایا ہے اور اگر وہ اس مسئلہ کو صرف بیوہ عورتوں تک محدود رکھتے۔ تب بھی ہمیں کچھ غرض نہیں تھی کہ ہم اس میں کلام کرتے مگر انہوں نے تو اس اصول انسانی فطرت کے دشمن کو انتہا تک پہنچا دیا اور حیا اور شرم کے جامہ سے بالکل علیحدہ ہو کر یہ بھی لکھ دیا۔ کہ ایک عورت جو خاوند زندہ رکھتی ہے۔ اور وہ کسی بدنی عارضہ کی وجہ سے اولاد زینہ پیدا نہیں کر سکتا مثلاً

لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں یا باعث رقت منی کے اولاد ہی نہیں ہوتی یا وہ شخص کو جماع پر قادر ہے۔ مگر بانجہ عورتوں کی طرح ہے یا کسی اور سبب سے اولاد نہ رہنے میں توقف ہو گئی ہے تو ان تمام صورتوں میں اس کو چاہئے کہ اپنی عورت کو کسی دوسرے سے ہم بستر کراوے اور اس طرح پر وہ غیر کے نطفہ سے گیارہ بچے حاصل کر سکتا ہے گویا قریباً بیس برس تک اس کی عورت دوسرے سے ہم بستر ہوتی رہیگی جیسا کہ ہم نے مفصل کتاب کے حوالہ سے یہ تمام ذکر اپنے رسالہ آریہ دھرم میں کر دیا ہے اور حیا مانع ہے کہ ہم اس جگہ وہ تمام تفصیلیں لکھیں۔ غرض اس عمل کا نام نیوگ ہے۔

اب ظاہر ہے کہ یہ اصول انسانی پاکیزگی کی بجائے کرتا ہے۔ اور اولاد پر ناجائز اولاد کا داغ لگاتا ہے۔ اور انسانی فطرت اس بیجیائی کو کسی طرح قبول نہیں کر سکتی کہ ایک انسان کی ایک عورت منکوحہ ہو جس کے بیاہنے کے لئے وہ گیا تھا۔ اور والدین نے صد یا ہزار ہا روپیہ خرچ کر کے اس کی شادی کی تھی جو اس کے ننگ و ناموس کی جگہ تھی اور اُس کی عزت و آبرو کا مدار تھا وہ باوجودیکہ اس کی بیوی ہے اور وہ خود زندہ موجود ہے۔ اس کے سامنے رات کو دوسرے سے ہم بستر ہووے اور غیر انسان اس کے ہوتے ہوئے اُسی کے مکان میں اُس کی بیوی سے مونہہ کالا کرے اور وہ آوازیں سُنے اور خوش ہو کہ اچھا کر رہا ہے اور یہ تمام ناجائز حرکات اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں۔ اور اس کو کچھ بھی جوش نہ آوے۔ اب بتاؤ کہ کیا ایسا شخص جس کی منکوحہ اور سہروں کے ساتھ بیابا ہوئی بیوی اس کی آنکھوں کے سامنے دوسرے کے ساتھ خراب ہو۔ کیا اس کی انسانی غیرت اس بیجیائی کو قبول کریگی دیکھو راجہ رام چندر نے اپنی بیوی سینتا کے لئے کس قدر

بچہ مجھے ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں کہ نیوگ میں یعنی اپنی بیوی کو دوسرے سے ہم بستر کروا کر صرف گیارہ بچوں تک لینے کا حکم ہے یا زیادہ۔ مدت ہوئی کہ میں نے ستیا رتھ پرکاش میں پڑھا تو تھا۔ مگر حافظہ اچھا نہیں۔ یاد نہیں رہا۔ آریہ صاحبان خود مطلع فرمادیں کیونکہ بوجہ روز کی مشق کرانے کے اُن کو خوب یاد ہوگا۔

غیرت دکھائی۔ حالانکہ راون ایک برہمن تھا اور سیتا کی ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اور جب اس قاعدہ کے برہمن سے نیوگ جائز تھا۔ تاہم رام چندر کی غیرت نے اپنی پاکدامن بیوی کے لئے راون کو قتل کیا اور لٹکا کر جلا دیا۔ وہ شخص انسان کھلانے کا مستحق نہیں جس کو اپنی بیوی کے لئے بھی غیرت نہیں۔ اور کیا وجہ کہ اس کا نام دیوٹ نہ رکھا جائے جیسا کہ اس میں بھی یہ غیرت مشاہدہ کی گئی ہے پرندوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک پرندہ رونا نہیں رکھتا کہ دوسرا پرندہ اس کی مادہ سے تعلق پیدا کرے پھر انسان ہو کر یہ حیا سے دور حرکت کیا کوئی پاک فطرت اس کو قبول کرے گی۔ اور دیانند کا یہ لکھنا کہ وید کی شرتی ہے ہم نہیں قبول کر سکتے کہ ایسی کوئی شرتی وید میں ہوگی۔ نادانوں میں پنڈت دیانند نے جس قدر چاہا لافیں ماریں ورنہ کامل علمی فضیلت حاصل کرنا جو انسان کے دل کو روشن کرتی ہے۔ ہر ایک کا کام نہیں۔ بعض الفاظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں اور ایک جاہل اپنی جلد بازی اور اپنی جہالت سے ایک معنی کو پسند کر لیتا ہے۔ پس ایسا شخص جس میں مادہ حیا کا کم ہوا اُسے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ میرا قول شرافت اور طہارت سے بعید ہے۔ مگر اس جگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے قابل شرم امر پر دیانند نے کیوں زور دیا۔ اور کیوں دلیری کر کے یہ گندی تعلیم اپنی کتاب ستیا رتھ پرکاش میں لکھ دی۔ پس جہاں تک میں نے سوچا ہے میرے خیال میں اس کا یہ جواب ہے کہ چونکہ پنڈت دیانند تمام عمر مجبور رہا ہے اور بیوی نہیں کی لہذا اُس کو اُس غیرت کی خبر نہیں تھی کہ جو ایک شریعت اور غیور انسان کو اپنی بیوی کی نسبت ہوا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کی نا تجربہ کار فطرت نے محسوس نہ کیا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں۔ دیانند کو معلوم نہیں تھا کہ اپنی بیویوں کی نسبت تو کنجروں کو بھی غیرت ہوتی ہے۔ بلکہ بہت سے لوگ جو بازاری عورتوں سے ناجائز تعلق رکھتے ہیں جب کسی آشنا کنجری کی نسبت ان کو شک پڑتا ہے کہ وہ دوسرے کے پاس گئی تو بسا اوقات غصہ میں آکر اُس کا ناک کاٹ دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں تو پھر کیا عقل قبول کر سکتی ہے کہ ایک غیر تمند آریہ کی عورت ایسے کام کرے تو وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل

رہے۔ اسی اصول سے تو دنیا میں صریح بدکاری پھیلتی ہے اور آخر حکام کو بھی ان گندے اصولوں کے روکنے کے لئے دخل دینا پڑتا ہے جیسا گورنمنٹ انگریزی نے ابتداء حکومت میں ہی جل پروا اور سنی کے رواج کو جبراً ہٹا دیا تھا۔

اسی طرح تنازع کا مسئلہ بھی اگر صحیح فرض کیا جاوے تو اسی خرابی کا موجب ہوگا جیسا کہ نیوگ کیونکہ اس صورت میں کروڑوں دفعہ یہ واقعہ پیش آجائیگا کہ ایک شخص ایک ایسی عورت سے نکاح کرے کہ جو دراصل اس کی ماں تھی یا دادی تھی یا لڑکی تھی جو مرچکی تھی او پھر وہ دوبارہ جنم لے کر دنیا میں آئی۔ پس اگر اوگون کا مسئلہ صحیح تھا تو اتنا تو پریشہ کو کرنا چاہئے تھا کہ نئی پیدا ہونے والی کو اس بات کا علم دیدیتا کہ وہ فلاں فلاں شخص سے پہلے جنم میں یہ رشتہ رکھتا تھا تا بدکاری تک نوبت نہ آتی۔

حاشیہ تنازع کے مسئلہ جیسا اور کوئی جھوٹا مسئلہ نہیں کیونکہ اس کی بنیاد بھی غلط ہے اور آزمائش کے طور پر بھی یہ غلط ثابت ہوتا ہے اور انسانی پاکیزگی کے لحاظ سے بھی غلط ٹھہرتا ہے اور خدا کی قدرت میں رحمۃ انداز ہونے کی وجہ سے بھی ہر ایک عارف کا فرض ہے جو اس کو غلط سمجھے۔

اس کی بنیاد اس طرح پر غلط ہے کہ ستیا رتھ پرکاش میں بتلایا ہے کہ روح عورت کے پیٹ میں اس طرح آتی ہے کہ شبنم کے ساتھ کسی ساگ پات پر پڑتی ہے اور اس ساگ پات کے کھانے سے روح بھی ساتھ کھائی جاتی ہے پس اس سے تو لازم آتا ہے کہ روح دو ٹکڑے ہو کر زمین پر پڑتی ہے ایک ٹکڑے کو اتفاقاً مرو کھا لیتا ہے اور دوسرے ٹکڑے کو عورت کھاتی ہے کیونکہ یہ ثابت شدہ مسئلہ ہے کہ بچہ کو روحانی قوتیں اور روحانی اخلاق مرد اور عورت دونوں سے ملتے ہیں نہ کہ صرف ایک سے پس دونوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ

+ نیوگ کی کثرت عورتوں کے لئے اس وجہ سے بھی مضر ہے کہ اس سے حجاب اٹھ جائیگا اور چند سال بیگانہ کے پاس جا کر پھر ہمیشہ کے لئے یہی عادت رہیگی۔ منہ

اس جگہ یاد رہے کہ تناسخ کا مسئلہ اپنی جڑ سے باطل ہے وہ تب سچ ہو سکتا ہے۔ جب یہ بات سچ ہو کہ روح دو ٹکڑے ہو کر کسی ساگ پات پر گر گئی ہے اور پھر غذا کی طرح کھائی جاتی ہے مگر بیشی کی مراتب کی تناسخ پر دلیل نہیں یہ اختلاف مراتب تو یہاں چیزوں میں بھی پایا جاتا ہے اس وسوسہ کا جواب یہی ہے کہ قیامت کے دن کم حصہ والے کو پورا حصہ دیا جائیگا اور زیادہ حصہ والے سے حساب کیا جائیگا پس چند روزہ دنیا کی کمی بیشی تناسخ پر کیونکر دلیل ہو سکتی ہے۔

اور نبیوں کے جواب میں یہ کہنا کہ مسلمانوں میں بھی متعہ ہے یہ عجیب جواب ہے میں نہیں جانتا کہ آریہ صاحبوں نے متعہ کس چیز کو سمجھا ہوا ہے پس واضح ہو کہ خدا نے قرآن شریف میں بجز نکاح کے ہمیں کوئی اور ہدایت نہیں دی ہاں شیعہ مذہب میں سے ایک فرقہ ہے کہ وہ موقت طور پر نکاح کر لیتے ہیں یعنی فلاں وقت تک نکاح اور پھر طلاق ہوگی اور اس کا نام متعہ رکھتے

بقیہ حاشیہ ایسے ساگ پات کو کھا دیں جس میں روح ہو اور صرف ایک کا کھانا کافی نہیں پس بدہمت یہ امر متعلم تقسیم روح ہے۔ اور تقسیم روح باطل ہے اس لئے تناسخ باطل ہے۔

اور آزمائش کے طور پر یہ مسئلہ اس طرح پر غلط ٹھہرتا ہے کہ جس طرح ہر قسم کی روحوں پیدا ہوتی رہی ہیں ان تمام صورتوں میں ممکن ہی نہیں کہ شبنم کے ساتھ وہ روحوں پیدا ہوتی ہوں مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ بالوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں وہ روحوں کس شبنم کے ساتھ کھائی جاتی ہیں۔ ایسا ہی گنگ کے کھاتوں میں مسسری پڑ جاتی ہے وہ کڑوا روحوں جو کھاتے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں وہ کس شبنم کے ساتھ کھاتے کے اندر اترتی ہیں اور کون ان کو کھاتے ہے۔ ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹ میں کدو دانے پیدا ہوتے ہیں اور کبھی کبھی دماغ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور طبی علم کے تجربہ سے پانی کے ہر ایک قطرے میں ہزار کیڑے ثابت ہوتے ہیں یہ کس شبنم سے پڑتے ہیں تجربہ بتلا رہا ہے کہ ہر ایک چیز میں ایک قسم کے کیڑہ کا مادہ موجود ہے پشمینہ میں بھی ایک قسم کا کیڑہ لگ جاتا ہے نکرٹی میں بھی اناج میں بھی۔ پہلوں میں بھی اور بعض پہلوں میں پھل کی پیدائش کے ساتھ ساتھ

میں مگر خدا تعالیٰ کے کلام سے اُن کے پاس کوئی سند نہیں ہر حال وہ تو ایک نکاح ہے جس کی طلاق کا زمانہ معلوم ہے اور نیوگ کو طلاق کے مسئلہ سے کچھ تعلق نہیں طلاق کے بعد تمام تعلقات میاں بیوی کے قطعاً ٹوٹ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی نسبت یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مر گیا اور یہ طلاق کا مسئلہ بوجہ انسانی ضرورتوں کے ہر ایک مذہب میں پایا جاتا ہے چنانچہ ولایت میں بھی قانون طلاق پاس ہو گیا ہے اور یہ اعتراض کہ مسلمان کئی بیویاں کر لیتے ہیں۔ اس کو بھی نیوگ سے کچھ تعلق نہیں۔ ہندو دھرم کے راجے اور بڑے بڑے آدمی قدیم سے کئی بیویاں کرتے رہے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں۔ اور یہ اعتراض کہ ہمارے بنی صلے المد علیہ وسلم کی بیوی زینب کا آسمان پر نکاح ہوا تھا اس سے بھی معترض کی صرف نادانی ثابت ہوتی ہے خدا کے نبیوں اور رسولوں کے آسمان پر ہی نکاح ہوتے ہیں کیونکہ

بقیہ حاشیہ ہی کیڑا پیدا ہوتا ہے جیسا کہ گور کا درخت وہ کس شبنم سے کیڑے آتے ہیں۔ اور اہل تجربہ نے ثابت کیا ہے کہ بعض ترکیبوں سے ہزار ہا بچھو پیدا کر سکتے ہیں وہ کس شبنم سے آتے

ہیں۔ افسوس پنڈت دیانند صاحب کی موٹی عقل نے بہت کچھ حقیقتیں اور زنا متیں آریہا جو کوہنپائی ہیں۔ آپ تو ایسی غلط اور بیہودہ باتیں بیان کر کے جلد اس دنیا سے گزر گئے اور دوسروں کو جنہوں نے انہیں کائنات اختیار کیا تھا ندامتوں کا نشانہ بنا گئے۔

دیکھو پاکیزگی کے لحاظ سے بھی تناسخ کا مسئلہ کیسا خراب ہے کیا جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی فرست بھی اندر سے نکلتی ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ لڑکی فلاں مرد کی مان یا دادی یا ہمیشہ ہے اس سے وہ شادی کرنے سے پرہیز کرے۔

اور یہ تناسخ کا مسئلہ پریشیر کی قدرت میں بھی سخت رخنہ انداز ہے خدا وہ خدا ہے کہ چاہے تو ایک لکڑی میں جان ڈال دے جیسا کہ حضرت موسیٰ کا عصا ایک دم میں لکڑی اور ایک دم میں سانپ بن جاتا تھا مگر روحوں کی نادبی ہونے کی حالت میں ہندوؤں کا پریشیر ہرگز پریشیر نہیں رہ سکتا کیونکہ جو محض دوسروں کے سہارے سے اپنی خدائی

خدا ان کو قبل از وقت نکاح کا حکم دیتا ہے اور اپنی رضامندی ظاہر کرتا ہے جب کہ آپ لوگوں کا ایک برہمن درمیان میں آکر نکاح کرا جاتا ہے تو کیا خدا کو اختیار نہیں۔ اعتراض تو اس صورت میں تھا کہ خدا کسی غیر کی عورت سے جو اس کے نکاح میں ہے اور اُس نے طلاق نہیں دی جبراً کسی پیغمبر کو دیدے مگر طلاق کے بعد اگر خدا کے حکم سے طرفین کی رضامندی سے نکاح ہو تو اس پر کیا اعتراض ہے۔

اور اگر آریہ صاحبوں کے نزدیک اپنی حیات میں اپنی بیوی کو کسی دوسرے سے ہم بستر کرانا اُس صورت سے برابر ہے کہ جب انسان اپنی عورت کو بوجہ اُس کی ناپاکی یا بدکاری یا کسی اور وجہ سے طلاق دیتا ہے تو اس کا فیصلہ بہت سہل ہے کیونکہ اس ملک میں ایسے مسلمان اور دوسرے لوگ بکثرت پائے جاتے ہیں جو اپنی عورتوں سے بوجہ ناموافقیت عاجز آکر ان کو طلاق دیدیتے ہیں اور پھر وہ عورتیں اُس عضو کی طرح ہو جاتی ہیں جو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے اور اُن سے کچھ تعلق نہیں رہتا اور اگر آریہ صاحبان چاہیں تو ہم ایسے مسلمانوں بلکہ ہندؤں کے ناموں کی بھی بہت سی فہرستیں دے سکتے ہیں جنہوں نے ان مشکلات کی وجہ سے ناپاک وضع عورتوں کو طلاق دیکر اُن سے تمام تعلقات زندگی کے قطع کر لئے ہیں۔ ایسا ہی

بقیہ حاشیہ چلا رہا ہے اس کی خدائی کی خیر نہیں وہ آج بھی نہیں اور کل بھی نہیں اور یہ کتنا کہ تناسخ کا چکر جو کئی ارب سے بوجہ آریہ صاحبوں کے عقیدہ کے جاری ہے۔ اس کا باعث گذشتہ پیدائشوں کے گناہ ہیں یہ خیال طبعی علم کے تجربہ کے ذریعہ سے نہایت فضول اور بے باطل ثابت ہوتا ہے یہ ظاہر ہے کہ روحوں کی پیدائش میں بھی خدا تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو کبھی پیش و پس نہیں ہوتا مثلاً برسات کے دنوں ہزارا کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور گرمی کے دنوں بکثرت مکھیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو کیا انہیں دنوں میں ہمیشہ دنیا میں پاپ زیادہ ہوتے ہیں اور نہایت سخت گناہ کی وجہ سے انسانوں کو مکھیاں اور برسات کے کیڑے بنایا جاتا ہے اس طرح کے ہزارا دلائل ہیں جن سے تناسخ باطل ہوتا ہے چاہئے کہ آریہ صاحبان بخیر ان تمام باتوں کو سوچیں۔ منہ

آریہ صاحبوں کو چاہئے کہ ہیں اُن شریف اور جنگلیں اور مغز آریہ صاحبوں کی فہرست دکھلاویں* جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی عورتوں سے نیوگ کرائے ہیں اور غیر مردوں سے ہم بستر کرا کر اُن سے اولاد حاصل کی ہے۔ مگر چاہئے کہ اس فہرست کے ساتھ نیوگ کی اولاد کی ایک فہرست بھی نام بنام پیش کر دیں ہم دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ خاص قادیان میں جو آریہ صاحبان رہتے ہیں کتنوں نے اب تک اُن میں سے اپنی بیویوں سے نیوگ کرایا ہے۔ اور کتنے رانہوں نے اس مقدس عمل سے حصہ لیا ہے اور کتنے نامحرم مردوں سے اپنی جوروں کو ہم بستر کرا کر اُن سے اولاد حاصل کی ہے کیونکہ اگر حقیقت یہ عمل عمدہ اور قابل فخر اور دید مقدس کی ہدایت ہے تو ضرور ہر ایک آریہ صاحب نے اس ہدایت سے حصہ لیا ہوگا۔ اور لینا چاہئے۔

یاد رہے کہ بمقابلہ نیوگ کی ہدایت کے قرآن شریف میں بیویوں کے لئے پردہ کی ہدایت ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فرجہم ذالک ازکالہم۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فرجہن یعنی مومنوں کو کدے مردہوں یا عورتیں ہوں کہ اپنی آنکھوں کو غیر عورتوں اور مردوں کی طرف دیکھنے سے روکو اور کالوں کو غیر مردوں کی ناجائز آواز اور غیر کی آواز سننے سے روکو اور اپنے ستر گاہوں کی حفاظت کرو کہ اس طریق سے تم پاک ہو جاؤ گے۔

اب لے آریہ صاحبان انصاف سے سوچو کہ قرآن شریف تو سب سے بھی منع کرتا ہے کہ کوئی مرد غیر عورت پر نظر ڈالے اور یا عورت غیر مرد پر نظر ڈالے یا اُس کی آواز ناجائز طور پر سننے لگا کر آپ لوگ خوشی سے اپنی بیویوں کو غیر مردوں سے ہم بستر کراتے ہیں اسکا نام نیوگ کہتے ہیں کس قدر ان دونوں تعلیموں میں فرق ہے خود سوچ لیں اور سخت افسوس ہے کہ اگر آپ پر ہمہ روی کی راہ سے اعتراض کیا جائے کہ ایسا گندہ کام عورتوں سے کیوں کراتے ہو تو آپ طلاق کا مسئلہ پیش کر دیتے ہیں اور نہیں جانتے کہ طلاق کی ضرورتیں تو تمام دنیا میں مشترک ہیں جس عورت سے باہمی زوجیت کا علاقہ توڑ دیا گیا وہ تو گویا طلاق دہندہ کے حساب میں مر گئی اگر آپ لوگ

کچھ مدت ہوئی ہے کہ ایک آریہ صاحب نے بذریعہ ایک اخبار کے غالباً فیروز پور سے اس مضمون کا ایک خط شائع کیا تھا کہ اگر کوئی آریہ صاحبوں میں سے اپنی بیوی کو نیوگ کرنا چاہتے ہیں یا خود بیوی ہی اس مقدس کام کی شائق ہے تو وہ ہندو خط و کتابت

یہ سب باتیں جو اب تک لکھی گئی ہیں ان سے بھی اس درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے

میرت اچھی تک رہتے کہ ضرورتوں کے وقتوں میں آپ لوگ اپنی اُن عورتوں کو طلاق دیتے جو آپ لوگوں کی نافرمان یا ناموافق یا بدچلن ہوتیں یا دشمن جانی ہوتیں تو کوئی بھی آپ پر اعتراض نہ کرتا کیونکہ عورت مرد کا جوڑ تقوٰے طہارت کے محفوظ رکھنے کے لئے ہے اور عورت مرد ایک دوسرے کے دین اور پاکیزگی کے مددگار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے سچے دوست اور وفادار مخلص ہوتے ہیں۔ اور جب انہیں وہ پاک تعلق باقی نہ رہے جو اصل مدعا نکاح کا ہے تو پھر خبر طلاق کے اور کیا علاج ہے جب ایک دانت میں کیڑا پڑ جائے اور درد پہنچائے تو اب وہ دانت نہیں ہے بلکہ ایک خبیث چیز ہے اُسکو باہر نکالنا چاہئے تا زندگی تلخ نہ ہو۔

چون بزدلان تو کرے اوفتاد نیست آن دنلاں بکن لے اوستاد

سیوم

جس خدا کی طرف عیسائی مذہب ہدایت کرتا ہے یا ویدیہ یا قرآن شریف ان مینوں مذہب میں سے کونسا ایسا مذہب ہے جو سچے خدا کو دکھلاتا ہے صرف قصے پیش نہیں کرتا

واضح رہے کہ مذہب کے اختیار کرنے سے اصل غرض یہ ہے کہ تا وہ خدا جو سرچشمہ نجات کا ہے اس پر ایسا کام یقین آجائے کہ گویا اُسکو آنکھ سے دیکھ لیا جائے کیونکہ گناہ کی خبیث روح انسان کو ہلاک کرنا چاہتی ہے اور انسان گناہ کی مہلک زہر سے کسی طرح بچ نہیں سکتا جب تک اسکو اس کامل اور زندہ خدا پر پورا یقین نہ ہو اور جب تک معلوم نہ ہو کہ وہ خدا ہے جو مجرم کو سزا دیتا ہے اور راست باز کو ہمیشہ کی خوشی پہنچاتا ہے یہ عام طور پر ہر روز دیکھا جاتا ہے کہ جب تک کسی چیز کے مہلک ہونے پر کسی کو یقین آجائے تو پھر وہ شخص اُس چیز کے نزدیک نہیں جاتا مثلاً کوئی شخص عدا زہر نہیں کھاتا۔ کوئی شخص شیر خور خوار کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی شخص عدا سانپ کے سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالتا پھر عدا گناہ کیوں کرتا ہے۔ اس کا یہی باعث ہے کہ وہ یقین اُس کو حاصل نہیں جو اُن دوسری چیزوں پر حاصل ہے۔ پس سب سے مقدم انسان کا یہ فرض ہے کہ خدا پر یقین حاصل کرے اور اُس مذہب کو اختیار کرے جس کے ذریعہ سے یقین حاصل ہو سکتا ہے تا وہ خدا سے

در حقیقت سلامی پاکیزگی نے ہی طلاق کی ضرورت کو محسوس کیا ہے ورنہ جو لوگ دیوتوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں اُن کے نزدیک گواہ کی عورت کچھ کرتی پھرے طلاق کی ضرورت نہیں۔ منہ

ڈرے اور گناہ سے بچے مگر ایسا یقین حاصل کیونکر ہو کیا یہ صرف قصوں کہانیوں سے حاصل ہو سکتا ہے ہرگز نہیں۔ کیا یہ محض عقل کے فطنی دلائل سے میسر آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پس واضح ہو کہ یقین کے حاصل ہونے کی صرف ایک ہی راہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے مکالمہ کے ذریعہ سے اُسکی خارق عادت نشان دیکھے اور بار بار کے تجربہ سے اُسکی جیروت اور قدرت پر یقین کرے یا ایسے شخص کی صحبت میں رہے جو اس درجہ تک پہنچ گیا ہے۔

اب میں کہتا ہوں کہ یہ درجہ معرفت کا نہ کسی عیسائی صاحب کو نصیب ہے اور نہ کسی آریہ صاحب کو اور ان کے ہاتھ میں محض قصے ہیں اور زندہ خدا کی زندہ تجلی کے نظارہ سے وہ سب بے نصیب ہیں۔ ہمارا زندہ جی و قیوم خدا ہم سے انسان کی طرح باتیں کرتا ہے ہم ایک بات پوچھتے اور دعا کرتے ہیں تو وہ قدرت کے بھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ جواب دیتا ہے اگر یہ سلسلہ ہزار مرتبہ تک بھی جاری رہے تب بھی وہ جواب دینے سے اعراض نہیں کرتا وہ اپنے کلام میں عجیب و غریب کی باتیں ظاہر کرتا ہے اور خارق عادت قدرتوں کے نظارے دکھلاتا ہے یہاں تک کہ وہ یقین کرا دیتا ہے کہ وہ وہی ہے جسکو خدا کنا چاہئے۔ دعائیں قبول کرتا ہے اور قبول کرنے کی اطلاع دیتا ہے وہ بڑی بڑی مشکلات حل کرتا ہے اور جو مرد و نکی طرح بیمار ہوں ان کو بھی کثرت دعا سے زندہ کر دیتا ہے اور یہ سب ارادے اپنے قبل از وقت اپنے کلام سے بتلا دیتا ہے۔ خدا ہی خدا ہے جو ہمارا خدا ہے وہ اپنے کلام سے جو آئندہ کے واقعات پر مشتمل ہوتا ہے ہم پر ثابت کرتا ہے کہ زمین و آسمان کا وہی خدا ہے وہی ہے جس نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے طاعون کی موت سے بچاؤں گا اور نیز ان سب کو جو تیرے گھر میں نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں بچاؤں گا اس زمانہ میں کون ہے جس نے میرے سوا ایسا الہام شائع کیا اور اپنے نفس اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور دوسرے نیک انسانوں کے لئے جو اس کی چار دیواری کے اندر رہتے ہیں خدا کی ذمہ داری ظاہر کی ایک لاکھ تک اب تک میرے نشان ظاہر ہو چکے ہیں اور ایک پڑے حصہ کے گواہ اس جگہ کے آریہ صاحبان لالہ شرمیت اور لالہ ملاو امل

نہیں بنا سکتے گو صرف لیبر پر چلنے والا قومی تعصب میں بڑھ سکتا ہے اور سرمایہ انسان کی طرح زبان دراز ہو سکتا ہے مگر سچی پاکیزگی جو اپنے پھل ظاہر کرے کبھی اس کے دل میں نہیں آسکتی۔ متمدن

+ نبوت کے زمانہ کے بعد کچھ مدت تک پیشگوئیاں اُسی نبی کی جو دنیا سے گزر گیا بطور معجزات کے دلوں کو تسلی دیتی رہتی ہیں جو دوسری نسل کے سامنے پوری ہوتی رہتی ہیں مگر یہ نظارہ بہت مدت تک نہیں رہتا اور نرے قصے انسان کو سچا پرہیزگار

بھی ہیں اگر وہ انکار کرینگے تو ہم ایک اور رسالہ کے ذریعہ سے دکھائینگے کہ انکار دوسرے ہے یا ہسٹ دوسری قوم کے ڈر سے جھوٹ بولنا نجاست کھانے سے بدتر ہے پھر قوم بھی کب اُس گواہی سے باہر ہے ان کے بہادر پنڈت نے اپنی موت سے سب کو گواہ بنا دیا غریب شرمیت اور ملاوٹ کس حساب میں ہیں۔

یاد رہے کہ طاعون کے متعلق اور ایک پیشگوئی عظیم الشان ظہور میں آئی اور وہ یہ کہ آج سے چھ سات سال پہلے میں نے اپنی ایک کتاب میں خدا تعالیٰ سے الہام پا کر شائع کیا تھا کہ طاعون کے ذریعہ سے بہت سے لوگ میری جماعت میں داخل ہونگے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اب تک دہزار سے زیادہ ایسے لوگ میری جماعت میں داخل ہوئے ہیں جو طاعون سے ڈر کر اس طرف آئے ہیں خدا تعالیٰ نے میرے سلسلہ کو نوح کی کشتی سے تشبیہ دی تھی سو اس کشتی میں لوگ بیٹھتے جاتے ہیں نوح کی کشتی میں ہر ایک درند چرند ڈر کر بیٹھ گیا تھا یہ نہیں کہ نوح شکار یونکی طرح اُن کو جنگلوں سے پکڑ لایا تھا بلکہ وہ جان کے خوف سے آپ ہی کشتی میں بیٹھ گئے تھے اب بھی اس کشتی میں ہر قسم کے ڈرنے والے لوگ بیٹھ رہے ہیں۔

سنوے سب زمین پر رہنے والو آپ آریہ صاحبان اور عیسائی صاحبان سے پوچھ کر انصاف اُگلیں کہ انکے ہاتھ میں بجز پُرانے اور بوسیدہ قصوں کے کچھ اور بھی ہے ہی تو وجہ ہے کہ ایک فرقہ نے انہیں سے ایک انسان کو خدا بنا رکھا ہے جو درحقیقت مجھ سے زیادہ نہیں اگر وہ مجھے دیکھتا تو خدا کی نعمتوں کو اسجگہ زیادہ پاتا یہ تو عیسائیوں کا جعلی خدا ہے مگر آریوں نے ایک فرضی خدا انسان کی طرح کمزور اپنی طرف سے تراش لیا ہے جو رُوحوں اور ذرات اجسام کے پیدا کرنے پر قادر نہیں اگر انکو خدا تعالیٰ کی تازہ قدرتوں سے حصہ ہوتا تو وہ جانتے کہ وہ انسان ہونے سے پاک اور ہر ایک بات پر قدرت رکھتا ہے رُوح کیا حقیقت ہے جو اسکو پیدا نہ کر سکے اور پر مانو کیا چیز ہیں جو اُن کی پیدائش پر قادر نہ رُوحوں کے اندر ایک اور رُوحیں ہیں اور ذرات کے اندر ایک اور ذرات ہیں سب کا مہی پیدا کرنے والا ہے وہ کبھی اپنی مرضی سے اور کبھی اپنے مقبول بندوں کی دعا سنکر

میں دیکھتا ہوں کہ آریہ صاحبوں کی اب بدزبانی بڑھتی جاتی ہے اور انہو نے اب علاوہ وید کے دیوتاؤں کے اپنی قوم کو بھی ایک دیوتا بنالیا ہے میں جانتا ہوں کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ وہ زندہ اور جی و قیوم خدا سچائی کی تائید میں آسمان سے م

۴ اپنی کوئی قدرت دکھاوے۔ وید کے خدا کی کمزوری تو انہیں ۶ مارج کو معلوم ہو چکی تھی مگر اس نے ویٹا لائے وہ دائم ذمہ داری کر دیا۔ اب وہ مجھ سے کیسا نشان طلب کرتے ہیں کھلے طور پر چیلنج کریں۔ پھر جسطور سے خدا چاہتا ہے وہ قادر ہے کہ ان کے پیچھے کا جواب دے خدا پر اور اس کی وحی پرستی کرنا اچھا نہیں اگرچہ بقول ان کے وہ خدا کا کلام نہیں مگر خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوتا ہے دیکھیں اور پرکھیں۔ ادرت ہنسٹین۔

تازہ تازہ ایجاد کرتا رہتا ہے جس نے اُس کو اس طرح پر نہیں دیکھا وہ اندھا ہر جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے۔

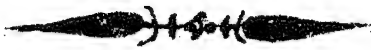
مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَمَوْفٍ بِالْآخِرَةِ أَعْمَىٰ

یعنی جس کو اس جہان میں اُس کا درشن نہیں ہوا اس کو اس جہان میں اُس کا درشن نہیں ہوگا۔ اور وہ دونوں جہانوں میں اندھا رہے گا۔ خدا کے دیکھنے کے لئے اسی جہان میں آنکھیں طیار ہوتی ہیں اور بہشتی زندگی اسی جہان سے شروع ہوتی ہے۔

ان اشتہارات میں جو میرے پر حملہ کرنے کے لئے آریہ صاحبوں نے شائع کئے ہیں۔ میرے بعض پیشگوئیوں پر نا سمجھی سے بعض اعتراض بھی کر دئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حال میں یا پہلے لڑکا ہونے کی پیشگوئی کی تھی اور لڑکی پیدا ہوئی۔ پس اس قدر جواب کافی ہے کہ اگر کتابوں کو دیکھ کر دیانت کے طریق کو اختیار کرتے تو ایسا اعتراض کبھی نہ کرتے مجھے تو ایسا الہام کوئی یاد نہیں کہ جس کا یہ مضمون ہو کہ اب ضرور بلا فاصلہ لڑکا پیدا ہوگا۔ اگر اُن کو یاد ہے تو وہ پیش کر دیں ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین ہماری طرف سے جواب کافی ہے۔ خدا تعالیٰ نے تمام کتابوں میں قیامت کی پیشگوئی شائع کر رکھی ہے۔ آریہ صاحبان بھی مہار پر لو کے قائل ہیں مگر وہ پیشگوئی اب تک پوری نہیں ہوئی بلکہ دُنیا پہلے سے زیادہ آباد ہوتی جاتی ہے جو پہلے جنگل تھی اب وہاں آبادیاں اور شہر ہیں مگر کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیشگوئی جھوٹی تھی۔ خدا کی باتوں میں ایک وقت ہوتا ہے وہ اپنے وقتوں میں پوری ہوتی ہیں۔ اور وعید کی پیشگوئی میں توبہ اور رجوع سے کبھی تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ انسان کی بد ذاتی کے لئے اس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت نہیں کہ اعتراض کے وقت جھوٹ بولے۔ ایسا ہی آتھم کی موت کی پیشگوئی پر تب اعتراض ہوتا کہ میں اُس سے پہلے مر جاتا اور وہ اب تک زندہ ہوتا۔ کیونکہ الہام کا غلط یہ ہے کہ جو مذہب میں جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔ الہامی شرط کے موافق اُس نے عین مجلس میں قریباً شتر آدمی کے روبرو جن میں نصف کے قریب عیسائی تھے اپنی شوخیوں سے رجوع کیا اور پھر آخر میعاد تک ڈرتا اور روتا رہا۔ اس کو کچھ مہلت دی گئی۔ اور یہ مہلت خدا کی شرط کے موافق اور الہام میں درج تھی اور آخر قبر نے اُس کو بلایا۔ مگر تعجب کہ آریہ

صاحبان کیوں خواہ مخواہ دوسروں کے قصے پیش کرتے ہیں۔ آپ بیتی کو کیوں اس قدر جلدی بھول گئے۔ اور کیوں وہ پنڈت لیکھرام کی پیش گوئی سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ذرہ پنڈت لیکھرام کی کتاب کو کھول کر دیکھیں کہ اُس نے میری نسبت ہتھار شائع کیا تھا کہ مجھے پریشور نے خبر دی ہے کہ یہ شخص تین برس تک بیضہ سے مر جائے گا۔ اور میں نے بھی خدا تمہارے سے الہام پا کر کئی کتابوں میں شائع کر دیا تھا کہ پنڈت لیکھرام چھ برس کے عرصہ تک قتل کے ذریعہ مارا جائے گا۔ اور وہ دن عید کے دن سے ملا ہوا ہوگا۔ اور کچھ عرصہ بعد اس ملک میں طاعون پھیلے گی۔ چنانچہ وہ سب باتیں پوری ہو گئیں۔ اور آپ لوگوں کا بہادر پنڈت لیکھرام آپ کو نادم کرنے والا چھ مارچ کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دیکھو! اسلام کا خدا کیسا سچا اور غالب نکلا۔ اگر یہ انسان کا کام تھا تو کیوں لیکھرام کی پیش گوئی پوری نہ ہوئی۔ میں آریہ صاحبوں سے بادب پوچھتا ہوں کہ یہ پیش گوئی پنڈت لیکھرام صاحب کی جو میرے نسبت تھی کہ یہ شخص تین برس کے عرصہ میں بیضہ سے مر جائے گا کیا یہ حقیقت پریشور کے طرف سے تھی۔ پھر ایسے مقابلہ کے وقت لیکھرام کا پریشور کیوں عاجز رہ گیا۔ اور اگر پنڈت جی نے جھوٹ بولا تھا اور پریشور پر انہما کیا تھا تو کیا ایسے مفتری کی یادگاریں قائم کرنا روا ہے جس نے پریشور پر جھوٹ بولا۔ دیکھو اس مقابلہ میں ہمارے خدا کی کیسی صفائی سے پیش گوئی پوری ہوئی۔ اور میں نے لکھ دیا تھا کہ تمام آریہ صاحبان اب مل کر لیکھرام کے بچانے کے لئے اپنے پریشور سے دعا کر لیں۔ مگر پریشور بچا نہ سکا۔ اب بالفعل ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔

والسلام علی من اتبع الهدی +

خاتمہ آریہ صاحبوں کے بعض اعتراضات کے

جواب میں

انسان جب بغیر سوچنے سمجھنے کے محض نکتہ چینی کے ارادہ سے مخالفت کی نظر سے دیکھے تو گو کیسا ہی کوئی امر سیدھا اور صاف ہو اُس کی نظر میں جائے اعتراض ٹھہر جاتا ہے۔ ایسا ہی آریہ صاحبوں کا حال ہے وہ اُس ندامت کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے جو ایک اعتراض کے غلط اور بے جا ثابت ہونے میں ایک باحیا انسان کے دل پر صدمہ پہنچاتی ہے۔ اب سنئے اعتراضات یہ ہیں جو ہمیشہ اسلام جیسے پاک اور کامل مذہب پر نادانی سے کرتے ہیں۔ اور ہم اس وقت وہ اعتراض لکھتے ہیں جو انہوں نے ۲۸ فروری ۱۹۰۳ء کو قادیان میں جلسہ کر کے اسلام پر کئے اور اس طرح پر ثبات کر دیا کہ اُن کے نقشبند زنجبھی اور ناحق کے کینہ کی کہاں تک نوبت پہنچی ہے ؟

اعتراضات

(۱) مسلمان خدا کی نندیا کرتے ہیں کیونکہ اُن کا عقیدہ ہے کہ خدا عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور چار فرشتوں نے اُس تخت کو اٹھایا ہوا ہے اس طرح پر ثبات ہوتا ہے کہ خدا محدود ہے اور قائم بالذات نہیں اور جب محدود ہے تو اُس کا علم بھی محدود ہوگا اور حاضر ناظر ہوگا۔

اجواب

اے حضرات! مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عرش کوئی جسمانی اور مخلوق چیز ہے جس پر خدا بیٹھا ہوا ہے۔ تمام قرآن شریف کو اول سے آخر تک پڑھو اُس میں ہرگز نہیں پاؤ گے کہ عرش بھی کوئی چیز محدود اور مخلوق ہے۔ خدا نے بار بار قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ہر ایک چیز جو وجود رکھتی ہے اس کا میں ہی پیدا کرنے والا ہوں۔ میں ہی زمین آسمان اور رعوں

اور اُن کی تمام قوتوں کا خالق ہوں۔ میں اپنی ذات میں آپ قایم ہوں اور ہر ایک چیز میرے ساتھ قایم ہے۔ ہر ایک ذرہ اور ہر ایک چیز جو موجود ہے وہ میری ہی پیدائش ہے مگر کہیں نہیں فرمایا کہ عرش بھی کوئی جسمانی چیز ہے جس کا میں پیدا کرنے والا ہوں۔ اگر کوئی آریہ قرآن شریف میں سے نکال دے کہ عرش کوئی جسمانی اور مخلوق چیز ہے تو میں اُس کو قبل اس کے جو قادیان سے باہر جائے ایک ہزار روپیہ العام دوں گا۔ میں اُس خدا کی قسم کھاتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتی کا کام ہے کہ میں قرآن شریف کی وہ آیت دکھاتے ہی ہزار روپیہ حوالہ کروں گا۔ ورنہ میں بادب کہتا ہوں کہ ایسا شخص خود لعنت کا محل ہوگا جو خدا پر جھوٹ بولتا ہے +

اب ظاہر ہے کہ اس اعتراض کی بنیاد تو محض اس بات پر ہے کہ عرش کوئی علیحدہ چیز ہے جس پر خدا بیٹھا ہوا ہے اور جب یہ امر ثابت نہ ہو سکا تو کچھ اعتراض نہ رہا۔ خدا صاف فرماتا ہے کہ وہ زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی اور کسی چیز پر نہیں بلکہ اپنے وجود سے آپ قائم ہے اور ہر ایک چیز کو اٹھائے ہوئے ہے اور ہر ایک چیز پر محیط ہے جہاں تین ہوں تو چوتھا ان کا خدا ہے۔ جہاں پانچ ہوں تو چھٹا اُن کے ساتھ خدا ہے اور کوئی جگہ نہیں جہاں خدا نہیں۔ اور پھر فرماتا ہے اَیْنَ مَا تَوَلَّوْا فَوَجْہُ اللّٰہِ جِسْ طَرَفٌ مِّنْہٗ کَرُوْا اُسْی طَرَفٌ خَدَا کَا مِّنْہٗ پَاؤْگے وہ تم سے تمہاری رُگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہی ہے جو پہلے ہے اور وہی ہے جو آخر ہے اور وہ سب چیزوں سے زیادہ ظاہر ہے اور وہ نہاں در نہاں ہے۔ اور پھر فرماتا ہے

وَ اِذَا سَاَلْتَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنَّیْ قَرِیْبٌ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا

یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ وہ کہاں ہے پس جواب یہ ہے کہ ایسا نزدیک ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نزدیک نہیں جو شخص مجھ پر ایمان لاکر مجھے پکارتا ہے تو میں اُس کا جواب دیتا ہوں۔ ہر ایک چیز کی کُل میرے ہاتھ میں ہے اور میرا علم سب پر محیط ہے

استعارہ کی طور پر سمجھایا کہ یہ چار دیوتا جن کو بُت پرست اپنا معبود قرار دیتے ہیں یہ محذوم نہیں ہیں بلکہ یہ چاروں خادم ہیں اور خدا تعالیٰ کے عرش کو اٹھارہ ہے ہیں یعنی خادموں کی طرح ان الہی صفات کو اپنے آئینوں میں ظاہر کر رہے ہیں اور عرش سے مراد لوازم صفات تحت نشینی ہیں جیسا کہ ابھی میں نے بیان کر دیا ہے۔ ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ رب کے معنی دیوتا ہے پس قرآن شریف پہلے اسی سورۃ سے شروع ہوا ہے کہ اَحْمَدُ لِلّٰہِ رَبِّہِ الْعَالَمِیْنَ یعنی وہ تمام مہا اور ہمت اُس خدا کی چاہئے جو تمام عالموں کا دیوتا ہے وہی ہے جو رَبُّ الْعَالَمِیْنَ ہے اور رَحْمٰنُ الْعَالَمِیْنَ ہے اور رَحِیْمُ الْعَالَمِیْنَ ہے اور مالک جزاء الْعَالَمِیْنَ ہے اُسکی برابر اور کوئی دیوتا نہیں کیونکہ قرآن شریف کے زمان میں دیوتا پرستی بہت شائع تھی اور یونانی ہر ایک دیوتے کا نام رَبُّ النّوع رکھتے تھے اور رَبُّ النّوع کا لفظ آریہ ورت میں دیوتا کے نام سے موسوم تھا سیلئے پہلے خدا کا کلام ان جھوٹے دیوتاؤں کی طرف ہی متوجہ ہوا جیسا کہ اُس نے فرمایا اَحْمَدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ یعنی وہ رب عالموں کا دیوتا ہے نہ صرف ایک یا دو عالم کا اس کی پرستش اور حمد و ثنا چاہئے۔ دوسروں کی مہا اور ہمت کرنا غلطی ہے اس صورت میں جو صفیتیں بُت پرستوں نے چار دیوتوں کے لئے مقرر کر رکھی تھیں خدا تعالیٰ نے اُن سب کو اپنی ذات میں جمع کر دیا ہے اور صرف اپنی ذات کو ان صفات کا منبع ظاہر فرمایا۔ بُت پرست قدیم سے یہ بھی خیال کرتے تھے کہ خدا کی اصولی صفات یعنی جو اصل جڑ تمام صفات کی ہیں وہ صرف چار ہیں۔ پیدا کرنا۔ پھر مناسب حال سامان عطا کرنا۔ پھر ترقی کے لئے عمل کرنے والوں کی مدد کرنا پھر آخر میں جزا سزا دینا اور وہ ان چار صفات کو چار دیوتاؤں کی طرف منسوب کرتے تھے اسی بنا پر نوح کی قوم کے بھی چار ہی دیوتا تھے اور انہیں صفات کے لحاظ سے عرب کے بُت پرستوں نے بھی لات منات و عنزی اور بیل بنا رکھے تھے ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ چار دیوتا بالارادہ دنیا میں اپنے اپنے رنگوں میں پرورش کر رہے ہیں اور ہمارے شیعہ بھی ہیں اور ہمیں خدا تک بھی یہی پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ یہ مطلب آیت ليقربونا الى الله زُلْفٰی سے ظاہر ہے۔

اور جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں وید بھی ان چاروں دیوتاؤں کی مہا اور ہمت کی ترغیب دیتا ہے اور وید میں اگرچہ اور دیوتاؤں کا بھی ذکر ہے لیکن اصولی دیوتے جن سے اُس سب دیوتے پیدا ہوئے ہیں یا یوں کہو کہ اُن کی شاخ ہیں وہ چار ہی ہیں کیونکہ کام بھی چار ہی ہیں پس قرآن شریف کی پہلی غرض یہی تھی کہ وید وغیرہ مذاہب کے دیوتاؤں کو نیست و نابود کرے اور ظاہر کرے کہ یہ لوگوں کی غلطیاں ہیں کہ اور اور چیزوں کو دیوتا یعنی رَبُّ النّوع بنا رکھا تھا بلکہ یہ چار صفیتیں خاص خدا تعالیٰ کی ہیں اور ان چار صفیتوں کے عرش کو خادموں اور نوکروں کی طرح یہ بے جان دیوتے اٹھارہ ہے ہیں۔ چنانچہ کسی نے کہا ہے سے حمدا با تو نسبتے است درست! برود ہر کہ رفت بر در بُت۔ پس یہ اعتراض کہ آریہ صاحبان ہمیشہ سے کرتے ہیں یہ تو درحقیقت اُن کے دیدوں پر اعتراض ہے کیونکہ مسلمان تو اُس خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ جو محذوم ہے مگر آریہ صاحبان اُن جھوٹے دیوتاؤں کو خدا سمجھ رہے ہیں جو خادموں اور نوکروں چاکروں کی طرح خدا تعالیٰ کی صفات اربعہ کا عرش اپنے سر پر اٹھا رہے ہیں بلکہ وہ تو چاکروں کے بھی چاکر ہیں کیونکہ اُن پر اور طاقتیں بھی مسلط ہیں جو ملائکہ کے نام سے موسوم ہیں جو ان دیوتاؤں کی طاقت کو قائم رکھتے ہیں جن میں سے مذہب شرع میں کسی کو جبرئیل کہتے ہیں اور کسی کو میکائیل اور کسی کو عزرائیل اور سناتق ہرم والے اس قسم کے ملائکہ بھی قائل ہیں اور ان کا نام جم رکھتے ہیں۔ خدا

میں ہی ہوں جو زمین و آسمان کو اٹھا رہا ہوں۔ میں ہی ہوں جو نہیں خشکی تری میں اٹھا رہا ہوں *

یہ تمام آیات قرآن شریف میں موجود ہیں بچہ، بچہ مسلمانوں کا ان کو جانتا اور پڑھتا ہے جس کا جی چاہے وہ ہم سے آگے پوچھ لے۔ پھر ان آیات کو ظاہر نہ کرنا اور ایک ستارہ کو لے کر اُس پر اعتراض کر دینا کیا یہی دیانت آریہ سماج کی ہے۔ ایسا دنیا میں کون مسلمان ہے جو خدا کو محدود جانتا ہے یا اس کے وسیع اور غیر محدود علم سے منکر ہے۔ اب یاد رکھو کہ قرآن شریف میں یہ تو کہیں بھی نہیں کہ خدا تعالیٰ کو کوئی فرشتہ اٹھا رہا ہو بلکہ جا بجا یہ لکھا ہے کہ خدا ہر ایک چیز کو اٹھا رہا ہے۔ ہاں بعض جگہ یہ استعارہ مذکور ہے کہ خدا کے عرش کو جو دراصل کوئی جسمانی اور مخلوق چیز نہیں فرشتے اٹھا رہے ہیں۔ دانتند اس جگہ سے سمجھ سکتا تھا کہ جب کہ عرش کوئی مجسم چیز ہی نہیں تو فرشتے کس چیز کو اٹھاتے ہیں ضرور یہ کوئی استعارہ ہو گا۔ مگر آیوں صاحبوں نے اس بات کو نہیں سمجھا۔ کیونکہ انسان خود غرضی اور تعصب کے وقت اندھا ہو جاتا ہے۔ اب اصل حقیقت سنو کہ قرآن شریف میں لفظ عرش کا جہاں جہاں استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد خدا کی عظمت اور جبروت اور بلندی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو مخلوق چیزوں میں داخل نہیں کیا۔ اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کے مظہر چار ہیں جو دید کے رُوسے چار دیوتے کہلاتے ہیں مگر قرآنی اصطلاح کی رُوسے اُن کے نام فرشتے بھی ہے اور وہ یہ ہیں۔ اکاش جس کا نام اندر بھی ہے۔ سورج دیوتا جس کو عربی میں شمس کہتے ہیں چاند جس کو عربی میں قمر کہتے ہیں وہرتی جس کو عربی میں ارض کہتے ہیں یہ چاروں دیوتا جیسا کہ ہم اس رسالہ میں بیان کر چکے ہیں۔ خدا کی چار صفتوں کو جو اُس کے جبروت اور عظمت کا اتم مظہر ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں عرش کہا جاتا ہے اٹھا رہے ہیں یعنی عالم پر یہ ظاہر کر رہے ہیں تصریح کی حاجت نہیں۔ اس بیان کو ہم مفصل لکھ آئے ہیں اور قرآن شریف میں تین قسم کے فرشتے لکھے ہیں *

(۱) ذرات اجسام ارضی اور روحوں کی قوتیں۔

(۲) اکاش - سورج - چاند - زمین کی قوتیں جو کام کر رہی ہیں۔

(۳) اُن سب پر اعلیٰ طاقتیں جو جبریل و میکائیل و عزرائیل وغیرہ نام رکھتی ہیں جن کو دید میں جم لکھا ہے مگر اس جگہ فرشتوں سے یہ چار دیوتے مراد ہیں۔ یعنی اکاش اور سورج وغیرہ جو خدا تعالیٰ کی چار صفتوں کو اٹھا رہے ہیں۔ یہ وہی صفیں ہیں جنکو دوسرے لفظوں میں عرش کہا گیا ہے۔ اس فلسفہ کا دید کو بھی اقرار ہے۔ مگر یہ لوگ خوب دید دان ہیں جو اپنے گھر کے مسئلہ سے بھی انکار کر رہے ہیں۔

غرض دید کے چار دیوتے یعنی اکاش - سورج - چاند - دھرتی - خدا کے عرش کو جو صفت ربوبیت اور رحانیت اور حمیت اور مالک یوم الدین ہی اٹھا رہے ہیں۔ اور فرشتہ کا لفظ قرآن شریف میں عام ہے ہر ایک چیز جو اُس کی آواز سُنتی ہے وہ اُس کا فرشتہ ہے پس دُنیا کا ذرہ ذرہ خدا کا فرشتہ ہے۔ کیونکہ وہ اُس کی آواز سنتے ہیں اور اُس کی فرمان برداری کرتے ہیں اور اگر ذرہ ذرہ اُس کی آواز سُنتا نہیں تو خدا نے زمین آسمان کے اجرام کو کس طرح پیدا کر لیا۔ اور یہ استعارہ جو ہم نے بیان کیا ہے اس طرح خدا کے کلام میں بہت سے استعارات ہیں جو نہایت لطیف علم اور حکمت پر مشتمل ہیں۔ اگر اب بھی کوئی شخص اپنی ناسمجھی سے باز نہ آوے تو وہ کوئی اعتراض منتخب کر کے اسلام پر پیش کرے اور پھر انسانیت اور توحید سے اس کا جواب مٹنے دے ایسے اعتراضات سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو بس یہی کہ معترض حقیقت سے بے خبر اور دل اس کا تعصب سے پُر اور عرض اُس کی محض تحقیر ہے۔ دین ایک علم ہے اور اپنے اندر اسرار رکھتا ہے۔ کیا لازم ہے کہ اس طرح پر افترا کے طور پر اعتراض کئے جائیں ورنہ مسلمان بوجہ اولے کہہ سکتے ہیں کہ جن خداؤں کو دید نے پیش کیا ہے وہ تو یہی ہیں کہ سورج چاند آگ پانی زمین وغیرہ مخلوق چیزیں یہ سب محدود اور مخلوق اور بے جان ہیں

اس لئے آریہ صاحبوں کا پریشہ نہ صرف محدود بلکہ بے جان چیز ہے اسی لئے اُن کی آواز نہیں سن سکتا اور نہ جواب دے سکتا ہے۔

پھر جس پریشہ نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا اُس کا محدود ہونا تو بہر حال ماننا پڑے گا کیونکہ اس طرح پر سمجھ لو کہ روحوں اور پرمانو اور پریشہ سے گویا ایک شہر آباد ہے۔ جس کے ایک محلہ میں تو ارواح یعنی جیو رہتے ہیں اور دوسرے محلہ میں پرمانو یعنی ذرات اجسام رہتے ہیں اور تیسرے محلہ کے کونہ میں پریشہ رہتا ہے کیونکہ جو چیزیں انادی اور اپنا اپنا وجود مستقل رکھتی ہیں اُن میں پریشہ دھنس نہیں سکتا کیا تم سب بیباک ہو سکتے ہو پس سوچ کر دیکھو کہ انادی اور غیر مخلوق ہونے کی حیثیت سے تم میں اور پریشہ میں فرق کیا ہے پس وہ گیوں کے غیر میں دھنس جائے گا۔ پس خواہ مخواہ تمہارا پریشہ محدود ہو گیا اور بوجہ محدود ہونے کے علم بھی محدود ہو گیا۔ مگر اُس خدا کو کون محدود کہہ سکتا ہے جس کو قرآن شریف نے پیش کیا ہے۔ جس کی نسبت وہ کہتا ہے کہ ہر ایک جان کی وہی جان ہے جس کے ساتھ وہ زندہ ہے اور ذرہ ذرہ اس کے ہاتھ سے نکلا اور اسی کے سہارے سے موجود ہے اور سب چیزوں پر وہ محیط ہے کیونکہ ہر ایک چیز اُسی سے نکلی ہے۔

نادان انسان جو تعصب سے بھرا ہوا ہوتا ہے ایک بات اپنے مومنہ سے نکالتا ہے اور کبھی ارادہ نہیں رکھتا کہ اُس کا فیصلہ کرے یہی آریہ صاحبوں کا حال ہے۔ گویا وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے ورنہ ہم کہتے ہیں کہ اگر تم قرآن شریف کی ایک بات کو بھی رد کر سکو تو جو نادان چاہو ہم پر لگا لو۔ خواہ تم تمام جائیداد ہماری دے لو مگر کیا کسی کی نیت ہے کہ آرام سے اور آہستگی سے جیسا کہ عدالت میں مقدمات فیصلہ پاتے ہیں کسی چیز کا فیصلہ کرے ہرگز نہیں پس صبر کرو جب تک خدا ہمارا تمہارا فیصلہ کرے۔

(۲) ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ فرشتے خدا تعالیٰ کو جا کر نیکی بدی کی خبر دیتے ہیں اور

اس وقت تک وہ بے خبر ہوتا ہے۔

اجواب اس کا جواب یہ ہے کہ لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلٰی اَکْثَرِ دِیْنِیْنَ۔ ورنہ کھواں کر دکھلاؤ کہ کہاں قرآن شریف میں لکھا ہے کہ میں مخلوق کے حال سے بیخبر ہوں جب تک کوئی فرشتہ مجھے خبر نہ دے۔ وہ بار بار قرآن شریف میں کہتا ہے کہ ذرہ ذرہ کی مجھے خبر ہے ایک پتہ بھی میرے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ یہ کس قسم کی روحیں ہیں کہ دلیری سے اس قدر افتراء کرتے ہیں سارا قرآن شریف اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ خدا ہر ایک چیز کا بالذات علم رکھتا ہے پس ہم اس افتراء کا کیا نام رکھیں کہ گویا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کو کچھ بھی اپنی مخلوق کی خبر نہیں جب تک فرشتے جا کر رپورٹ نہ دیں۔

(۳) ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا کچھ مدت تک بیکار رہا ہے کیونکہ دنیا ہمیشہ سے نہیں۔

اجواب یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان کے پیدا کرنے سے پہلے خدا بیکار تھا بلکہ وہ بار بار قرآن شریف میں کہتا ہے کہ میں قدیم سے خالق ہوں مگر اس بات کی تفصیل کہ وہ کس کس مخلوق کو پیدا کرتا رہا ہے یہ امر انسان کے احاطہ اقتدار سے باہر ہے ہم قرآن کی رو سے ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کبھی معطل نہیں رہا مگر اسکی تفصیل کو ہم نہیں جانتے ہیں معلوم نہیں کہ اُسے کتنی مرتبہ اس دُنیا کو بنایا اور کتنی مرتبہ ہلاک کیا۔ یہ لہذا اور غیر متناہی علم خدا کو ہے کسی فقر میں یہ سہا نہیں سکتا۔ ہاں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف چند مدت سے خدا نے دنیا کو پیدا کیا ہے پہلے کچھ نہ تھا اور قدیم سے وہ خالق نہیں ہی۔ سو یہ اعتراض اُن پر کرو۔ اور پھر آپ لوگوں کو شرم کرنا چاہئے کہ ہم تو مانتے ہیں کہ ہمارا خدا قدیم سے ذات اجسام پیدا کرتا رہا اور قدیم سے روحیں بھی پیدا کرتا رہا۔ مگر آپ لوگ تو قطع نظر قدیم کے ایک مرتبہ کے لئے بھی خدا تعالیٰ کی ان صفات کو نہیں مانتے۔ پھر کیوں اپنے گھر سے بے خبر رہ کر اسلام پر بعض افتراء کے طور پر اعتراض کر دیتے ہیں ورنہ جیسا اور شرم کر کے قرآن شریف سے ہمیں دکھلاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ میں قدیم سے خالق نہیں ہوں مگر آپ کا پریشیر تو بجز معمار یا بنجار کی حیثیت سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتا اور کیونکر معلوم

ہو اُک وہ عالم الٰہی ہے اس کا دید میں کیا ثبوت ہے ذرہ ہوش سے جواب دو۔

(۴) ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ مسلمانوں کا خدا متغیر ہے کبھی کوئی حکم دیتا ہے کبھی کوئی۔

اجواب۔ خدا آپ کو ہدایت دے قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا متغیر ہے۔ بلکہ یہ لکھا ہے کہ الٰہان متغیر ہے اس لئے اس کے مناسب حال خدا اسکے لئے تبدیلیاں کرتا ہے۔ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو صرف اُسکو خون کی غذا ملتی ہے اور جب پیدا ہوتا ہے تو ایک مدت تک صرف دودھ پیتا ہے اور پھر بعد اس کے اُجھ کھالتے اور خدا تعالیٰ تینوں سامان اس کے لئے وقتاً فوقتاً پیدا کرتا ہے۔ پیٹ میں ہونے کی حالت میں پیٹ کے فرشتوں کو جو اندرونی ذرات ہیں حکم کر دیتا ہے کہ اس کی غذا کے لئے خون بنا دیں۔ پھر جب پیدا ہوتا ہے تو اس حکم کو منسوخ کر دیتا ہے۔ تو پھر پستان کے فرشتوں کو جو اُس کے ذرات ہیں حکم کرتا ہے جو اُس کیلئے دودھ بنادیں۔ اور جب وہ دودھ سے پرورش پا چکا ہے۔ تو پھر اس حکم کو بھی منسوخ کر دیتا ہے تو پھر زمین کے فرشتوں کو جو اُس کے ذرات ہیں حکم کرتا ہے جو اُس کیلئے اخیر مدت تک اُجھ اور پانی پیدا کرتے رہیں۔ پس ہم مانتے ہیں کہ ایسے تغیر خدا کے احکام میں ہیں خواہ بذریعہ قاذن قدرت اور خواہ بذریعہ شریعت۔ مگر اُس سے خدا میں تغیر کون سا لازم آیا۔ شرم! شرم! شرم!!!

مگر افسوس کہ وید کی رُو سے خدا ان تغیرات کا مالک نہیں بن سکتا۔ کیونکہ وید تو خدا کے فرشتوں کا منکر ہے پس کیونکر دُنیا کے ذرات اور رُوحوں کی قوتیں اُس کی آواز سن سکتی ہیں۔ علم طبعی اور ہیئت کا سلسلہ تب ہی خدا کی طرف منسوب ہو سکتا ہے کہ جب طبعی طور پر ہر ایک ذرہ مخلوقات کا خدا کا فرشتہ مان لیا جائے ورنہ فرشتوں کے انکار سے دہر یہ بننا پڑے گا کہ جو کچھ دُنیا میں ہو رہا ہے پریشیر کو اُسکا کچھ بھی علم نہیں اور نہ اُسکی مرضی اور ارادہ سے ہو رہا ہے۔ مثلاً کانوں میں سونا اور چاندی اور پتیل اور تانبا اور لوہا طیار ہوتا ہے اور بعض کانوں میں سے میرے نکلتے ہیں اور نیلم پیدا ہوتا ہے اور بعض جگہ یا قوت کی کانیں ہیں۔ اور بعض دریاؤں میں سے موتی پیدا ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک جانور کے پیٹ سے

بچو یا اللہ پیارا ہوتا ہے۔ اب خدا نے تو قرآن شریف میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ طبعی سلسلہ خود بخود نہیں بلکہ ان چیزوں کے تمام ذرات خدا کی آواز سنتے ہیں اور اس کے فرشتے ہیں یعنی اس کی طرف سے ایک کام کے لئے مقرر شدہ ہیں۔ پس وہ کام اس کی مرضی کے موافق وہ کرتے رہتے ہیں سوئے سکے ذرات سونا بناتے رہتے ہیں۔ اور چاندی کے ذرات چاندی بناتے رہتے ہیں اور موتی کے ذرات موتی بناتے ہیں اور انسانی وجود کے ذرات ماؤں کے پیٹ میں انسانی بچہ طیار کرتے ہیں اور یہ ذرات خود بخود کچھ بھی کام نہیں کرتے بلکہ خدا کی آواز سنتے ہیں اور اس کی مرضی کے موافق کام کرتے ہیں اس لئے وہ اس کے فرشتے کہلاتے ہیں اور کئی قسم کے فرشتے ہوتے ہیں یہ تو زمین کے فرشتے ہیں مگر آسمان کے فرشتے آسمان سے اپنا اثر ڈالتے ہیں جیسا کہ سورج کی گرمی بھی خدا کا ایک فرشتہ ہے جو پھلوں کو پکانا اور درختوں کا کام کرتا ہے اور ہوائیں بھی خدا کے فرشتے ہیں جو بادلوں کو اکٹھے کرتے اور کھیتوں کو مختلف اثر اپنے پہنچاتے رہتے ہیں اور پھر ان کے اوپر اور بھی فرشتے ہیں جو ان میں تاثیر ڈالتے ہیں۔ علوم طبعی اس بات کے گواہ ہیں کہ فرشتوں کا وجود ضروری ہے اور ان فرشتوں کو ہم بحشم خود دیکھ رہے ہیں۔ اب بقول آریہ صاحبان ویدان فرشتوں کا منکر ہے پس اس طور سے وہ اس طبعی سلسلہ سے انکاری اور دہریہ مذہب کی بنیاد ڈالتا ہے۔ کیا یہ امر بدیہی اور شہود و محسوس نہیں کہ ہر ایک ذرہ ذرات اجسام میں سے ایک کام میں مشغول ہے یہاں تک کہ شہد کی مکھیاں بھی خدا کے وحی سے ایک کام کر رہی ہیں۔ پس وید اگر اس سلسلہ سے منکر ہے تو پھر اس کی خیر نہیں۔ اس صورت میں وہ تو دہریہ مذہب کا حامی ہوگا۔ اگر یہی وید ویدا کا مذہب ہے تو شا باش خوب نمونہ پیش کیا +

(۵) ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ شفاعت پر بھروسہ شرک ہے۔

اجواب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من الذی لیشفع عندنا الا باذنہا یعنی خدا کے اذن کے سوا کوئی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ قرآن شریف کی رو سے شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی کیلئے دعا کرے کہ وہ مطلب اسکو حاصل ہو جائے یا کوئی بلاٹل جائے

پس قرآن شریف کا حکم ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے حضور میں زیادہ جھکا ہوا ہے وہ اپنے کمزور بھائی کیلئے دعا کرے کہ اُسکو وہ مرتبہ حاصل ہو یہی حقیقت شفاعت کی ہے۔ سو ہم اپنے بھائیوں کے لئے بے شک دعا کرتے ہیں کہ خدا اُن کو قوت دے اور اُن کی بلا دور کرے۔ اور یہ ایک ہمدردی کی قسم ہے۔ پس اگر وید نے اس ہمدردی کو نہیں سکھلایا اور وید کی رو سے ایک بھائی دوسرے کے لئے دعا نہیں کر سکتا تو یہ بات وید کے لئے قابل تعریف نہیں بلکہ ایک سخت عیب ہے۔ چونکہ تمام انسان ایک جسم کی طرح ہیں اس لئے خدا نے ہمیں بار بار سکھلایا ہے کہ اگرچہ شفاعت کو قبول کرنا اس کا کام ہے مگر تم اپنے بھائیوں کی شفاعت میں لینے اُن کے لئے دعا کرنے میں لگے رہو اور شفاعت سے یعنی ہمدردی کی دعا سے باز نہ رہو کہ تمہارا ایک دوسرے پر حق ہے۔ اصل میں شفاعت کا لفظ شفع سے یا گیا ہے شفع جفت کو کہتے ہیں جو طاق کی ضد ہے۔ پس انسان کو اس وقت شفع کہا جاتا ہے جبکہ وہ کمال ہمدردی سے دوسرے کا جفت ہو کر اس میں فنا ہو جاتا ہے اور دوسرے کے لئے ایسی ہی عافیت مانگتا ہے جیسا کہ اپنے نفس کے لئے۔ اور یاد رہے کہ کسی شخص کا دین کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ شفاعت کے رنگ میں ہمدردی اس میں پیدا نہ ہو۔ بلکہ دین کے دوہی کامل حصے میں ایک خدا سے محبت کرنا اور ایک بنی نوع سے اس قدر محبت کرنا کہ اُن کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ لینا اور اُن کے لئے دعا کرنا جس کو دوسرے لفظوں میں شفاعت کہتے ہیں۔

(۶) خدا کی کوئی آواز دنیا میں سنائی نہیں دیتی۔

اچھا اب تعجب کہ باوجودیکہ پنڈت لیکھرام کی موت سے تمام آریہ صاحبوں نے ۶ پارچ کے دن میں خدا تعالیٰ کی آواز سُن لی اور خدا نے دنیا میں اُسٹہار دیدیا کہ لیکھرام بوجہ اپنی بدزبانیوں کے چھ برس تک کسی کے ہاتھ سے مارا جائیگا۔ وہ آواز نہ صرف ہم نے سُنی بلکہ ہمارے ذریعے سے سب آریہ صاحبوں نے سُنی مگر کیا اب بھی ثابت نہ ہوا کہ خدا کی آواز دنیا کو سنائی دیتی ہے۔ آپ صاحبوں میں سے کچھ آریہ لالہ شرم پت اور لالہ ملا دامل ساکن قادیان بہت سے خدا کی آوازوں کے گواہ ہیں۔ اگر وہ انکار کریں گے اور قوم کو خدا پر مقدم رکھیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو شاید کوئی اور آواز آسمانی سُن لیں گے۔ المثنوی خاکسار میرزا غلام احمد قادیانی۔

جسمہ ذیل ۳۰۳

آؤ لوگو کہہ دین نور خداؤ کے پتہ تہنیں طور سلی کا بتایا ہمنے

ریو لو آف ریلجنز

بینی

دنیا کے مذاہب پر نظر

جلد ۱ بابت مئی ۱۹۰۳ء نمبر ۵
فہرست مضامین

نوٹ اور ریویو ۲۰۵

ضرورت قرآن ۱۷۷

۲۰۵ اعلیٰ طبقہ کے عیسائی محققین اور پادری

۲۰۶ روح اللہ۔

۲۰۸ گزشتہ دس سال میں سماج کی ہندوستانی

۲۰۹ حضرت مسیح کی مہتر۔

۱۹۰

حضرت مسیح کا دس
گمشدہ اسرائیلی قوموں
کی طرف جانا

انجمن اشاعت اسلام قادیان دارالامان

انوار احمد پری قادیان میں ہاشم مسیح یعقوب علی احمدی تراز چھپوا کر ۲۰۳ مئی ۱۹۰۳ء کو شائع کیا

اعلیٰ درجہ کا غزیرے

چند سالانہ معمولی کاغذ پر عمار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی سولہ الیکرم

ضرورت قرآن

عیسائی اور دیگر مخالفین مذہب اسلام کی طرف سے اکثر اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ جس صورت میں توحید کا مسئلہ توریت کے ذریعہ دنیا پر روشن ہو چکا تھا تو پھر قرآن شریف کی کیا ضرورت تھی یا مثلاً یہودیوں کیلئے جنکی کتاب توحید سکھلاتی ہے کیا ضرورت تھی کہ وہ قرآن شریف کی پیروی کریں جب کہ اسلام کا مقصد بھی سوائے توحید کی طرف آدمیوں کو بلائے کے اور کچھ نہیں تھا اس سوال کے جواب میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوقت میں یہودی توریت کی باتوں سے بہت دور جا پڑے تھے۔ اگر یہ سچ ہے کہ انکی کتابوں میں توحید باری تعالیٰ تھی مگر وہ اس توحید کو متنفع نہیں ہونے تھے۔ اور وہ ملت غامی جس کیلئے انسان پیدا کیا گیا اور کتابیں نازل ہوئیں اس کو کھو بیٹھے تھے جتنی توحید یہ ہے کہ خدا کی ہستی کو مانکر اور اس کی وحدانیت کو قبول کر کے پھر اس کا مل اور حسن خدا کی اطاعت اور رضا جوئی میں مشغول ہونا اور اسکی محبت میں کھوئے جانا۔ سو عملی طور پر یہ توحید ان میں باقی نہیں رہی تھی۔ اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال انکے دلوں پر سے اٹھ گئی تھی وہ لوں سے خدا خدا پکارتے تھے مگر دل انکے شیطان کے پرستار ہو گئے تھے اور انکے سینے دنیا پرستی اور دنیا طلبی اور نکر اور فریب میں حور سے زیادہ بڑھ گئے تھے۔ ان میں درویشوں اور راہبوں کی پوجا ہوتی تھی۔ اور سخت قابل شرم اور بے حیائی کے کام ان میں ہوتے تھے۔ ریا کاریاں بڑھ گئی تھیں۔ سنگاریاں زیادہ ہو گئی تھیں۔ اور ظاہر ہے کہ توحید صرف اس بات کا نہیں کہ مومنہ

سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزاروں بت جمع ہوں بلکہ جو شخص کسی اپنے کام اور مکر فریب اور تدبیر کو خدا کی سی عظمت دیتا ہے یا کسی انسان پر ایسا بھروسہ رکھتا ہے جو خدا جیسا ہے پر رکھنا چاہیے یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہئے ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے۔ بت وہی نہیں ہیں جو سونے چاندی یا پتیل یا پتھر وغیرہ سے بنائے جاتے اور ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے بلکہ ہر ایک چیز یا قول یا فعل جس کو وہ عظمت دی جائے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں بت ہے۔ مان یہ سچ ہے کہ توریت میں اس باریک بت پرستی کی تصریح نہیں ہے مگر قرآن شریف ان تصریحات سے بھر پڑا ہے۔ سو قرآن شریف کو نازل کر کے خدا تعالیٰ کا ایک یہ بھی منشاء تھا کہ یہ بت پرستی بھی جو حق کی بیماری کی طرح لگی ہوئی تھی لوگوں کے دلوں سے دور کرے۔ اور اس زمانہ میں یہودی اس قسم کی بت پرستی میں غرق تھے اور توریت ان کو جھوٹا نہیں سکتی تھی اس لئے کہ توریت میں یہ باریک تعلیم نہیں تھی۔ اور نیز اس لئے کہ یہ یہودی جو تمام یہودیوں میں پھیل گئی تھی ایک پاک توحید کے نمونہ کو چاہتی تھی جو زندہ طور پر ایک کامل انسان میں نمودار ہو۔

یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات و ایستہ ہو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شریک سے خواہ بت ہو خواہ انسان ہو خواہ سورج ہو یا چاند ہو یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور مکر اور فریب ہو منفرہ سمجھتا اور اس کے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا کوئی رازق نہ ماننا کوئی معتز اور مدلل خیال نہ کرنا کوئی ناصر اور مددگار قرار نہ دینا اور دھکر یہ کہ اپنی محبت اسی سے خاص کرنا۔ اپنی عبادت اسی سے خاص کرنا۔ اپنا تدلل اسی سے خاص کرنا۔ اپنی امیدیں اسی سے خاص کرنا۔ اپنا خوف اسی سے خاص کرنا۔ پس کوئی توحید بغیر ان تین قسم کی تخصیص کے کامل نہیں ہو سکتی۔ اول ذات کے لحاظ سے توحید بغیر یہ کہ اس کے وجود کے مقابل پر تمام موجودات کو معدوم کی طرح سمجھنا۔ اور تمام کو مالکۃ الذات اور باطلۃ الحقیقت خیال کرنا۔ دوم صفات کے لحاظ سے توحید بغیر یہ کہ ربوبیت اور الوہیت کی صفات بجز ذات باری کسی میں قرار نہ دینا۔ اور جو بظاہر رب الانواع یا فیض رساں نظر آتے ہیں یہ اسی کے ہاتھ کا ایک نظام یقین کرنا۔ تیسرے اپنی

محبت اور صدق اور صفا کے لحاظ سے توحید۔ یعنی محبت وغیرہ شعار عبودیت میں دوسرے کو خدا تعالیٰ کا شریک گردانا۔ اور اسی میں کھوئے جانا سوا اس توحید کو جو تینوں شعبوں پر مشتمل اور اصل درجہ نجات ہے یہودی لوگ کھو بیٹھے تھے۔ چنانچہ انکی بدچلنیاں اس بات پر صاف گواہی دیتی تھیں کہ اُن کے لبوں پر خدا کے ماننے کا معمول ہے مگر دل میں نہیں۔ جیسا کہ قرآن خود یہود و نصاریٰ کو ملزم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم کرتے تو آسمانی رزق بھی انہیں ملتا اور زمینی بھی۔ یعنی آسمانی خوارق عادت اور قبولیت دعا اور کشوف اور الہامات جو مومن کی نشانی ہیں اُن میں پائی جاتیں جو آسمانی رزق ہے۔ اور زمینی رزق بھی ملتا مگر اب وہ آسمانی رزق سے بکلی بے نصیب ہیں اور زمین کا رزق بھی ردِ حق ہو کر نہیں بلکہ رو بہ دنیا ہو کر حاصل کرتے ہیں۔ سو دونوں رزقوں سے محروم ہیں۔

رہا یہ سوال کہ یہودیوں کو مسلمان ہونے کی کیا ضرورت تھی وہ پہلے سے موحّد تھے؟ اس کا جواب ہم ابھی دیکھے ہیں کہ توحید یہودیوں کے دلوں میں قائم نہ تھی صرف کتابوں میں تھی اور وہ بھی ناقص۔ سو توحید کی زندہ روح حاصل نہ کرنے کی ضرورت تھی۔ کیونکہ جب تک توحید کی روح انسان کے دل میں قائم نہ ہو تب تک نجات نہیں ہو سکتی۔ یہودی اُمردوں کی طرح تھے اور بے باعث سخت دلی اور طرح طرح کی نافرمانیوں کے وہ زندہ روح اُن میں سرِ کل لکھی تھی اُنکو خدا کے ساتھ کچھ بھی میلان باقی نہیں رہتا اور تورات بے باعث نقصان تعلیم اور تیربوجہ لفظی اور معنوی تحریفوں کے لائق نہیں رہی تھی جو کامل طور پر رہبر ہو سکے اس لہٰذا خدا نے زندہ کلام تازہ یارش کی طرح اُنارادہ اس زندہ کلام کی طرف اُنکو بلایا تا وہ طرح طرح کے دھوکوں اور غلطیوں سے نجات پا کر حقیقی نجات کو حاصل کریں۔ سو قرآن کے نزول کی ضرورتوں میں سوائے یہ تھی کہ نامردہ طبع یہودیوں کو زندہ توحید سکھائی اور دوسرے یہ کہ تا انکی غلطیوں پر اُنکو متنبہ کرے۔ اور تیسرے یہ کہ تازہ مسائل کے جو تورات میں محض اشارہ کی طرح بیان ہوئے تھے جیسا کہ مسئلہ مشر احساو اور مسئلہ بقا روح اور مسئلہ بہشت اور دوزخ مانگے مفصل حالات سے آگاہی بخشے۔

یہ بات سچ ہے کہ سچائی کی تخم ریزی تورات سے ہوئی اور انجیل سے اس تخم نے ایک آئینہ کی بشارت دینے والے کی طرح نمودار کیا۔ اور جیسا کہ ایک کھیت کا بنہ پوری صحت اور عمدگی سے نکلتا ہے اور نربان حال خوش خبری

دیتا ہے کہ اس کے بعد اچھو پھل اور اچھے خوشے طور کرینوالے ہیں ایسا ہی انجیل کا ل شریعت اور کامل ہر کچھ
خوشخبری کی طور پر آئی اور قرآن ہی وہ تخم اپنے کمال کو پہنچا جو اپنے ساتھ اس کا ل نعمت کو لایا جو حق اور
بل میں بکلی فرق کر کے دکھلایا اور معارف و مینہ کو اپنے کمال تک پہنچایا جیسا کہ تورات میں پہلے سے
لکھا تھا کہ ”خدا سینا سے آیا اور صبح سے طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے اُنپر چمکا۔“ !!!

یہ بات بالکل ثابت شدہ امر ہے کہ شریعت کے ہر ایک پہلو کو کمال کی صورت میں صرف قرآن ہی
ہی دکھلایا ہے۔ شریعت کے بڑے حصے وہ ہیں۔ حق اللہ۔ اور حق العباد۔ یہ دونوں حصے صرف
قرآن شریف نے ہی پورے کئے ہیں۔ قرآن کا یہ منصب تھا کہ وحشیوں کو انسان بنا دے اور انسان
سے با اخلاق انسان بنا دے اور با اخلاق انسان سے با خدا انسان بنا دے۔ سو اس منصب کو اُس نے
ایسے طور سے پورا کیا کہ جس کے مقابل پر تورات ایک گونگے کی طرح ہے۔

اور بجز قرآن کی ضرورتوں کے ایک یہ امر بھی تھا کہ جو اختلاف حضرت مسیح کی نسبت یہود اور
نصاری میں واقع تھا اُسکو دور کرے۔ سو قرآن شریف نے ان سب جھگڑوں کا فیصلہ کیا۔ جیسا
کہ قرآن شریف کی یہ آیت ”يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَرِكْ اِلَى الْاَلَمِ اِسَى جھگڑے کے
فیصلے کے لئے ہے۔ کیونکہ یہودی لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ نصاریٰ کا بنی یعنی مسیح
صلیب پر کھینچا گیا۔ اس لئے موافق حکم تورات کے وہ لعنتی ہو اور اس کا رفع نہیں ہو۔
اور یہ لوہیل اس کے کاذب ہونے کی ہے۔“ اور عیسائیوں کا یہ خیال تھا کہ لعنتی تو ہوا مگر ہمارے لئے
اور بعد اُس کے لعنت جاتی رہی اور رفع ہو گیا۔ اور خدا نے اپنے دہتے ہاتھ اس کو بٹھالیا۔
اب اس آیت نے یہ فیصلہ کیا کہ رفع بلا توقف ہوا نہ یہودیوں کے زعم پر داعی لعنت ہوئی جو
ہمیشہ کے لئے رفع الی اللہ سے مانع ہے اور نہ نصاریٰ کے زعم پر چند روز لعنت رہی اور
پھر رفع الی اللہ ہوا بلکہ وفات کے ساتھ ہی رفع الی اللہ ہو گیا۔ اور اپنی آیات میں خدا تعالیٰ نے
یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ رفع تورات کے احکام کے مخالف نہیں۔ کیونکہ تورات کا حکم عدم رفع اور
لعنت اُس حالت میں ہے کہ جب کوئی صلیب پر مارا جائے۔ مگر صرف صلیب کے چھوٹنے یا
صلیب پر کچھ ایسی تکلیف اٹھانے سے جو موت کی حد تک نہیں پہنچتی لعنت لازم نہیں آتی
اور نہ عدم رفع لازم آتا ہے۔ کیونکہ تورات کا منشاء یہ ہے کہ صلیب خدا تعالیٰ کی طرف سے

جرائمِ پیشہ کی موت کا ذریعہ ہے۔ پس جو شخص صلیب پر مر گیا وہ مجرمانہ موت مرا جو لغتی موت ہے لیکن مسیح صلیب پر نہیں مرا اور اس کو خدا نے صلیب کی موت سے بچا لیا بلکہ جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ میری حالت یونس سے مشابہ ہے ایسا ہی ہوا نہ یونس مچھلی کے پیٹ میں مرا نہ مسیح صلیب کے پیٹھ پر۔ اور اُس کی دعا ”ایلی ایلی لما سبتقتانی“ سنی گئی۔ اگر مرنا تو سیلاطوس پر بھی ضرور وبال آنا۔ کیونکہ فرشتہ نے سیلاطوس کی جو رو کو یہ خبر دی تھی کہ اگر مسیح مر گیا تو یاد رکھ کہ تم پر وبال آئے گا مگر سیلاطوس پر وبال نہ آیا۔ اور یہ بھی مسیح کے زندہ رہنے کی ایک نشانی ہے کہ اُس کی ہڈیاں صلیب کے وقت نہیں توڑی گئیں۔ اور صلیب پر سے اتارنے کے بعد چھیدنے سے خون بھی نکلا۔ اور اُس نے حواریوں کو صلیب کے بعد اپنے زخم دکھلائے۔ اور ظاہر ہے کہ نئی زندگی کے ساتھ زخموں کا ہونا ممکن نہ تھا۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا اس لئے لغتی بھی نہیں ہوا۔ اور بلاشبہ اس نے پاک فات پائی اور خدا کے تمام پاک سولوں کی طرح موت کے بعد وہ بھی خدا کی طرف اٹھایا گیا۔ اور جو جب وعدہ اِیُّ مُتَوَقِّفٌ وَرَافِعٌ اِیُّ اُس کا خدا کی طرف رفع ہوا۔ اگر وہ صلیب پر مرنا تو اپنے قول خود بھوٹا ٹھہرنا کیونکہ اس صورت میں یونس کے ساتھ اس کی کچھ بھی مشابہت نہ ہوتی۔

سو یہی جگہ مسیح کے بارے میں یہود اور نصاریٰ میں چلا آتا تھا جس کو آخر قرآن شریف نے فیصلہ کیا۔ پھر ابھی تک نصاریٰ کہتے ہیں کہ قرآن کے اترنے کی کیا ضرورت تھی۔ آنا دانوں اور دلوں کے اندر ہو بد قرآن کامل توحید لایا۔ قرآن نے عقل اور نقل کو ملا کر دکھلایا۔ قرآن نے توحید کو کمال تک پہنچایا۔ قرآن نے توحید اور صفات باری پر دلائل قائم کئے۔ اور خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت عقلی نقلی دلائل سے دیا۔ اور کئی طور پر بھی دلائل قائم کئے۔ اور وہ مذہب جو پہلے قصہ کہانی کے رنگ میں چلا آتا تھا اُس کو علمی رنگ میں دکھلایا۔ اور ہر ایک عقیدہ کو حکمت کا جامہ پہنایا۔ اور وہ سلسلہ معارف دینیہ کا جو غیر مکمل تھا اُس کو کمال تک پہنچایا۔ اور مسیح کی گردن پر سہو لغت کا طوق اتارا۔ اور اُس کے مرفوع اور سچائی ہو نیکی شہادت دی۔ تو کیا اس قدر فیض سسانی کے ساتھ ابھی قرآن کی ضرورت ثابت نہ ہوتی ؟

یہ یاد رہے کہ قرآن نے بڑی صفائی سے اپنی ضرورت ثابت کی ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے اَعْلَمُوا اَنْ

اللہ بچھی الارض بعد مماتھا کیے اس بات کو جان لو کہ زمین مگرٹی تھی اور اب خدا نے سر
 اُسکو زندہ کرنے لگا ہے۔ تاریخ شہادت بتی ہے کہ قرآن کے زمانہ قرب نزول میں ہر ایک قوم نے اپنا
 چال چلن بگاڑا ہوا تھا۔ پادری فنڈل مصنف میزان الحق باوجود اس قدر تعصب کے جو اسکے رنگ و ریشہ میں ہر
 ہوا تھا میزان الحق میں صاف گواہی دیتا ہے کہ قرآن کے نزول کے زمانہ میں یہود و نصاریٰ کے چال چلن
 بگڑا ہوا تھا اور انکی حالتیں خراب ہو رہی تھیں اور قرآن کا انا انکے لئے ایک تنبیہ تھی۔ مگر اس زمانہ
 نے باوجودیکہ یہ تو اقرار کیا کہ قرآن اُسوقت آیا جبکہ یہود و نصاریٰ کے چال چلن بہت خراب ہو رہا تھا لیکن
 پھر بھی یہ جھوٹا عند پیش کر دیا کہ خدا تعالیٰ کو ایک جھوٹا بنی بھیج کر یہود و نصاریٰ کو متنبہ کرنا منظور تھا
 مگر یہ اللہ تعالیٰ پر تہمت ہے کیا ہم اللہ جل شانہ کی طرف یہ خراب عادت منسوب کر سکتے ہیں کہ اس نے لوگوں
 کو گمراہی اور بد چلنی میں پا کر یہ تدبیر سوچی کہ اور بھی گمراہی کے سامان اُنکے لئے میسر کرے اور کوڑا باندھا
 خدا کو اپنے ماتحت بنائے میں ڈالے کیا غلبہ شدائد اور مصائب کیوقت خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں
 یہی عادت اُسکی ثابت ہوتی ہے ؟ افسوس کہ یہ لوگ دنیا سے محبت کر کے کیسے آفتاب پر تھوک رہے ہیں
 ایک ناچیز انسان کو خدا بھی کہتے ہیں اور پھر ملعون بھی۔ اور اس عظیم الشان بنی کے وجود سے انکار کر رہے ہیں
 کہ جو ایسے وقت میں آیا جبکہ نفع انسان مردہ کی طرح ہو رہے تھے اور کہتے ہیں کہ قرآن کی ضرورت
 کیا تھی۔ اے غافلو ! اور دلوں کے اندھو ! قرآن جیسے ضلالت کے اور طوفان کے وقت میں
 آیا ہے کوئی بنی ایسے وقت میں نہیں آیا۔ اُس نے دنیا کو اندھا پایا اور روشنی بخشی۔ اور گمراہ پایا
 اور ہدایت دی۔ اور مردہ پایا اور جان عطا فرمائی۔ تو کیا ابھی ضرورت ثابت ہونے میں کچھ
 کسر رہ گئی ؟ اور اگر یہ کہو کہ توحید تو پہلے بھی موجود تھی۔ قرآن نے نئی چیز کو نسی دی ؟ تو
 اس سے اور یہی تمہاری عقل پر ردنا آتا ہے میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ توحید پہلی کتابوں میں ناقص
 طور پر تھی اور تم ہرگز ثابت نہیں کر سکتے کہ کامل تھی۔ ماسوا اس کے توحید دلوں سے بکلی کم ہو
 گئی تھی قرآن نے اس توحید کو پھر یاد دلایا اور اس کو کمال تک پہنچایا۔ قرآن کا نام اسی
 لئے ذکر ہے کہ وہ یاد دلایا لا ہے۔ ذرہ آنکہ کھول کر سوچو کہ کیا توریت نے جو کچھ توحید کے بارے
 میں بیان کیا تھا وہ ایک ایسی نئی بات تھی جو پہلے نبیوں کو اُس کی خبر نہیں تھی۔ کیا یہ سچ نہیں
 کہ سب سے پہلے آدم کو اور پھر شیث اور نوح اور ابراہیم اور دوسرے رسولوں کو جو موسیٰ سے پہلے

اُسے توحید کی تعلیم ملی تھی؟ پس یہ توریت پر بھی اعتراض ہے کہ اُس نے نئی چیز کو نئی پیش کی۔
اُسے کج دل غوم! حذارِ وزرِ دنیا نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ کے وقت میں وہی خدا تھا جو آدم اور شیث اور نوح
اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف کے وقت میں تھا۔ اور توریت نے وہی توحید کے بارہا
بیان کیا جو پہلے ہی کوئے آئے۔

اب اگر یہ سوال ہو کہ کیوں توریت نے اسی پورانی توحید کا ذکر کیا تو اس کا جواب یہی ہے کہ
ہذا کی مہنتی اور وحدانیت کا مسئلہ توریت سے شروع نہیں ہوا بلکہ قدیم سے چلا آتا ہے۔ ہاں بعض
زمانوں میں ترک عمل کی وجہ سے اکثر لوگوں کی نظر میں حیر اور ذلیل ضرور ہوتا رہا ہے۔ پس غما
کی کتابوں اور خدا کے نبیوں کا یہ کام تھا کہ وہ ایسے وقتوں میں آتے رہے ہیں کہ جب اس مسئلہ
توحید پر لوگوں کی توجہ کم رہ گئی ہو۔ اور طرح طرح کے شرکوں میں وہ مبتلا ہو گئے ہوں یہی مسئلہ
دنیا میں ہزاروں دفعہ صیقل ہوا۔ اور ہزاروں دفعہ پیرزنگ خوردہ کی طرح ہو کر لوگوں کی نظروں سے
چھپ گیا۔ اور جب چھپ گیا تو پھر خدا نے اپنے کسی بندہ کو بھیجا تا کہ اسے اسکو روشن کر کے دکھلا
اسی طرح دنیا میں کبھی ظلمت کبھی نور غالب آتا رہا۔ اور ہر ایک نبی کی شناخت کا یہ نہایت اعلیٰ درجہ کا
معیار ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس وقت آیا۔ اور کس قدر اصلاح اُس کے ہاتھ سے ظہور میں آئی۔ چاہئے
کہ حق طلبی کی راہ سے اسی بات کو صوفیوں اور شریعوں اور متعصب لوگوں کے پرچیاں انت احوال کی طرف توجہ نہ
کرین اور ایک صاف نظر لیکر کسی نبی کے حالات کو دیکھیں کہ اُس نے ظہور فرما کر اس زمانہ کے لوگوں کو کس
حالت میں پایا اور پھر اُس نے ان لوگوں کے عقائد اور چال چلن میں کیا تبدیلی کر کے دکھلائی تو اس ضرورت پر تہ لگ
جائے گا کہ کون سی اشد ضرورت کی وقت آیا اور کون اس سے کمتر۔ نبی کی ضرورت گنہگاروں کو لئے بعینہ اسی ہی
ہوتی ہے جیسا کہ طبیب کی ضرورت بیماروں کو لئے۔ اور جیسا کہ بیماروں کی کثرت ایک طبیب کو چاہتی ہے جیسا
ہی گنہگاروں کی کثرت ایک مصلح کو۔

اب اگر کوئی اس قاعدہ کو ذہن میں رکھ کر عرب کی تاریخ پر نظر ڈالے کہ عرب کے باشندے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے کیا تھے اور پھر کیا ہو گئے تو بلاشبہ وہ اس نبی آخر الزما
صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت قدسی اور تاثیر قوی اور افاضہ برکات میں سب نبیوں سے اول درجہ
سمجھے گا۔ اور اسی بنا پر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی ضرورت کو دوسری تمام کتابوں

اور نبیوں کی ضرورت سے برہی الثبوت یقین کرے گا۔ مثلاً یسوع نے دنیا میں آکر دنیا کی کس ضرورت کو پورا کیا؟ اور اُسکا ثبوت کیا ہے کہ اُس نے کوئی ضرورت پوری کی؟ کیا یہودیوں کے اخلاق اور عادات اور ایمان میں کوئی بہاری تبدیلی کر دی یا اپنے حواریوں کو تزکیہ نفس میں کمال تک پہنچا دیا؟ بلکہ ان پاک اصلاحوں میں سے کچھ بھی ثابت نہیں۔ اور اگر کچھ ثابت ہے تو صرف یہی کہ چند آدمی طمع اور لالچ سے بہرے ہوئے اس کے ساتھ ہو گئے۔ اور انجام کار انہوں نے بڑی قابل شرم بے وفائیاں دکھلائیں۔ اور اگر یسوع نے خودکشی کی تو میں اس سے زیادہ ہرگز تسلیم نہیں کروں گا کہ ایک ایسی یوقونی کی حرکت اُس سے صادر ہوئی جس سے اُسکی انسانیت اور غفل پر ہمیشہ کیلئے دغ لگ گیا ایسی حرکت جسکو انسانی قوانین بھی ہمیشہ حرام کے نیچے داخل کرتے ہیں کیا کسی عقلمند سے صادر ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پس ہم پوچھتے ہیں کہ یسوع نے کیا سکھلایا اور کیا دیا؟ کیا وہ لعنتی قربانی جسکا غفل اور انصاف کو نزدیک کوئی بھی نتیجہ معلوم نہیں ہوتا۔

یاد رہے کہ انجیل کی تعلیم میں کوئی نئی خوبی نہیں بلکہ یہ سب تعلیم توریت میں پائی جاتی ہے اور اُسکا ایک بڑا حصہ یہودیوں کی کتاب طالموت میں اب تک موجود ہے۔ اور یہودی فاضل اب تک بتاتے ہیں کہ ہماری پاک کتابوں سے یہ نقرے چورائے گئے ہیں۔ چنانچہ حال میں جو ایک فاضل یہودی کی کتاب میرے پاس آئی ہے اُس نے اسی بات کا ثبوت دینے کیلئے کئی ورق لکھ میں اور بڑے زور سے اسناد پیش کئے ہیں کہ یہ فقرات کہاں کہاں سے چورائے گئے ہیں مینو یہ کتاب میں صرف میان سراج الدین کے لئے منگوائی تھیں مگر اُن کی قسمتی ہے کہ وہ دیکھنے سے پہلے چلے گئے تھے عیسائی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ درحقیقت انجیل یہودیوں کی کتابوں کے ان مضامین کا ایک خلاصہ ہے جو حضرت مسیح کو پسند آئے لیکن بالآخر یہ کہتے ہیں کہ مسیح کے دنیا میں آنے سے یہ غرض نہیں تھی کہ کوئی تعلیم لائے بلکہ اصل مطلب تو اپنے وجود کی قربانی دینا تھا یعنی وہی لعنتی قربانی جسکے بار بار ذکر سور میں اس رسالہ کو پاک رکھنا چاہتا ہوں غرض عیسائیوں کو یہ دہوکہ لگا ہوا ہے کہ شریعت توریت تکمیل ہو چکی اس لئے یسوع کوئی شریعت لیکر نہیں آیا بلکہ نجات دینے کو سامان لیکر آیا اور قرآن فرما دیا پھر ایسی شریعت کی بنیاد ڈالی جو پہلے تکمیل ہو چکی تھی یہی دہوکہ عیسائیوں کو ایمان کو کہا گیا مگر یاد رہے کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ چونکہ انسان یہودیوں کی طرح ہے اور نوع انسان میں خدا کے

احکام عملی طور پر ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتے۔ اس لئے ہمیشہ نئے یاد دلانے والے اور تروت دینے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن قرآن شریف صرف اپنی دو ضرورتوں کی وجہ سے نازل نہیں ہوا بلکہ وہ پہلی تعلیموں کا درحقیقت مہم اور مکمل ہے۔ مثلاً تورات کا زور حالات موجودہ کے لحاظ سے زیادہ تر قصاص پر ہے اور انجیل کا زور حالات موجودہ کے لحاظ سے عفو اور صبر اور درگزر پر ہے اور قرآن ان دونوں صورتوں میں محل شناسی کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسا ہی ہر ایک باب میں تورات، انجیل اور قرآن کی طرف گئی ہے اور انجیل تقریباً کی طرف اور قرآن شریف وسط کی تعلیم کرتا اور عمل اور موقع کا سبق دیتا ہے۔ گو نفس تعلیم قیوں کتابوں کا ایک ہی ہے مگر کسی نے کسی پہلو کو کمتر و تر کے ساتھ بیان کیا اور کسی نے کسی پہلو کو۔ اور کسی نے فطرت انسانی کے لحاظ سے درسیانہ راہ لیا جو طریق تعلیم قرآن ہے اور چونکہ محل اور موقع کا لحاظ رکھنا ہی حکمت و سواس حکمت کو صرف قرآن شریف نے سکھایا ہے۔ تورت ایک ہیچودہ منحنی کی طرف کھینچ رہی ہے اور انجیل ایک ہیچودہ منحنی پر زور دے رہی ہے اور قرآن شریف وقت شناسی کی تاکید کرتا ہے۔ پس ہر طرح پستان میں اگر خون دو نہ جاتا ہے اس طرح تورت اور انجیل کے احکام قرآن میں اگر حکمت بنگلے ہیں۔ اگر قرآن شریف نہ آیا ہوتا تو تورت اور انجیل اس انداز کے تیر کی طرح ہوتیں کہ کبھی ایک آدھ دفعہ نشانہ پر لگ گیا اور سو دفعہ خطا گیا غرض شریعت قصوں کے طور پر تورت سے آئی اور مثالوں کی طرح انجیل سے ظاہر ہوئی اور حکمت کے پیرا پر میں قرآن شریف سے حق اور حقیقت کے طالبوں کو ملی۔

سو تورت اور انجیل قرآن کا کیا مقابلہ کرینگے۔ اگر صرف قرآن شریف کی پہلی سورت کے ساتھ ہی مقابلہ کرنا چاہیں یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ جو نقطہ سات آیتیں ہیں اور جس ترتیب انسب اور ترتیب حکم اور نظام فطرتی سے اس سورت میں صد حقائق اور معارف دینیہ اور روحانی حکمتیں درج ہیں ان کو موسیٰ کی کتاب یا یسوع کے چند ورق انجیل میں سے نکالنا چاہیں تو گو ساری عمر کوشش کریں تب بھی یہ کوشش لا حاصل ہوگی۔ اور یہ بات لاف و گزاف نہیں بلکہ واقعی اور حقیقی یہی بات ہے کہ تورت اور انجیل کو علوم حکیمہ میں سورۃ مناسجہ کیسا بھی مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ خدا کا کلام خدا کی طاقتوں سے ثابت ہوتا ہے جیسا کہ اس کی مصنوعات عجائب قدرت سے ثابت ہوتی ہیں۔ مثلاً آسمان پر ہزاروں ستارے

ہیں۔ اب اگر کوئی بیوقوف چند ستاروں کی طرف اشارہ کر کے کہہ دے کہ ان کی کیا ضرورت ہے لہذا یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں یا چند بوٹیوں یا پتھروں یا جانوروں کا نام لیکر کہہ دے کہ ان کے وجود کے بغیر دوسری بوٹیوں وغیرہ سے کام چل سکتا ہے۔ اس لئے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں تو ایسا قائل بخردیوانہ یا احمق کے کون ہو سکتا ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ قرآن اُن تمام کمالات کا جامع ہے جنکی انسان کو مکمل نفس کیلئے حاجت ہے۔ اور توریت کی قرآن کے ساتھ یہ مثال ہے کہ جیسے ایک مسافر خانہ تہادہ بڑی بڑی آندھنیوں اور زلزلوں کے باعث گر پڑا اور بجائے اس مسافر خانہ کے ایک اینٹوں کا ڈھیر لگ گیا اور پاخانہ کی اینٹیں باورچی خانہ میں اور باورچی خانہ کی پانچانہ میں جا پڑیں اور سب مکان زیرِ زبر ہو گیا پس اس سر اس کے مالک کو مسافروں کے حال پر رحم آیا سو اُس نے الفور بجائے اس مسافر خانہ کے ایک ایسا عمدہ اور آرام بخش مسافر خانہ طیار کیا جو اُس پہلو سے بہتر اور مسافروں کے لئے نہایت آرام بخش مکانات اپنے اپنے قریب سے اُس میں موجود تھے اور کسی ضرورت کے مکان کی کمی نہیں تھی اور مالک نے اس آخر الذکر مسافر خانہ کی تعمیر میں کچھ تو وہی اینٹیں پہلو مسافر خانہ کی لے لیں اور کچھ پاؤ اینٹیں اور لکڑی وغیرہ مصلح ہم پہنچایا جو عمارت کو کامل طور پر کافی ہو سکتا تھا سو قرآن شریف وہی دوسرا مسافر خانہ ہے جسکی آنکھیں ہوں دیکھو !!!

اس جگہ یہ اعتراض بھی دور کر دینے کے قابل ہے کہ جس حالت میں حقیقی اور کامل تعلیم ہی ہے جس میں محل اور موقع کی رعایت اور ہر ایک نکتہ معرفت کا استیفاء کے ساتھ بیان ہو تو کیا سبب ہے کہ توریت اور انجیل اس سے خالی ہیں اور قرآن نے ان دونوں کو کمال تک پہنچایا تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ توریت اور انجیل کا قصور نہیں ہے بلکہ قوموں کی استعداد کا قصور ہے یہودی لوگ جسے پہلے حضرت موسیٰ کو واسطہ پڑا وہ چار سو برس تک فرعون کی غلامی میں رہے تھے اور ایک مدت دراز تک ظلم کے تحتہ مشق رکھ کر عدل اور انصاف کی حقیقت سے بے خبر ہو گئے تھے یہ ایک فطرتی قاعدہ ہے کہ اگر بادشاہ وقت جو مودب اور آموزگار کے حکم میں ہوتا ہے عادل ہو تو رعایا کے دل پر توا پڑتا ہے اور طبعاً وہ بھی خلقِ عدل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور تہذیب اور شایستگی ان میں پیدا ہو کر عادلانہ صفات اپنا جلوہ دکھاتے ہیں لیکن اگر بادشاہ ظالم ہو تو رعایا بھی اس سے ظلم اور تعدی کا سبق

سیکھتی ہے اور اکثر ان کی صفت عدل سے محروم ہوتی ہے۔ پس یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا۔ کہ وہ لوگ ایک مدت دراز تک فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی رعایا رہ کر اور طرح طرح کے ظلم اٹھا کر عدل کی کیفیت بالکل غافل ہو گئے۔ سو حضرت موسیٰ کا فرض یہ تھا کہ ان کو سب سے پہلے عدل کا سبق دین اس لئے تورات میں عدل کی حفاظت کے لئے بڑے شد و مد سے آیات پائی جاتی ہیں۔ ہاں ہم کی آیات کا بھی تورات میں پتہ ملتا ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھو تو ایسی آیتیں بھی عدل کے حدود کی نگہداشت کے لئے اور ناجائز جذبات اور بیجا کینوں کے روکنے کے لئے بیان فرمائی گئی ہیں۔ اور ہر جگہ اصل مدعا قوانین عدل اور خدا کی نگہداشت ہے۔ لیکن انجیل پڑھنے سے یہ مدعا معلوم نہیں ہوتا بلکہ انجیل میں عفو اور ترک انتقام پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اور جب ہم انجیل کو تدبیر اور عین نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس کے سلسلہ عبارت کے صاف مترشح ہوتا ہے کہ اس کتاب کا لکھنے والا اپنے مخاطبین کی نسبت یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ لوگ طریق تہذیب اور صبر اور ترک انتقام سے بالکل دور اور مجبور ہیں اور چاہتا ہے کہ ان کے ایسے دل ہو جائیں کہ انتقام لینے کے مریض نہ ہوں اور صبر اور ہرواشت اور عفو اور درگزر اپنی عادت کریں۔ اس کا یہی سبب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودیوں کی اخلاقی حالت میں بہت فتور آگیا تھا۔ اور مقدمہ بازی اور کینہ کشی میں انتہا تک پہنچ گئے تھے۔ اور اس بہانہ سے کہ ہم قانون عدل کے حامی ہیں ہم اور درگزر کی خصلتیں بالکل ان میں سے دور ہو گئی تھیں۔ سو انجیل کی نصیحتیں قانون مختص الزمان کی طرح یا مختص القوم کی طرح ان کو سنائی گئی تھیں۔ مگر یہ واقعی قانون کی تصویر نہ تھی اس لئے قرآن نے اگر اس کو دور کر دیا۔

جو وقت ہم قرآن کو غور سے دیکھتے ہیں اور صاف دل سے اس کے مقصد کے گہراؤ تک پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ قرآن نے نہ تہذیب کی طرح انتقام اور سختی پر ایسا زور ڈالا ہے کہ جیسا کہ تہذیب کی لڑائیوں اور قانون قصاص سے ثابت ہوتا ہے۔ اور نہ انجیل کی طرح یک دفعہ عفو اور صبر اور درگزر کی تعلیم پر گہرا ہوتا ہے بلکہ بار بار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے۔ یعنی یہ حکم دیتا ہے کہ جو امر عقل اور شرع کے رو سے بہتر اور محل پر ہو اس کو بجا لاؤ اور جب عقل اور شرع کا اعتراض ہو اور منکرات میں سے ہو اس سے دست بردار ہو جاؤ سو قرآن کے دیکھنے سے ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے قوانین اور حدود اور ادا کر کو علم کے رنگ میں ہمارے دلوں میں جمانا چاہتا ہے۔

بجائے کہ وہ شخصی امور پر ہی کے زندان میں ہیں مجبوس کرنا نہیں چاہتا بلکہ اپنی پاک شریعت کو قوائد کلیہ کی طور پر بیان کر دیتا ہے۔ مثلاً وہ ایک کلام کلی کی طور پر حکم فرماتا ہے کہ تم معرفت کو بجالاؤ اور منکر سے دستکش ہو جاؤ۔ سو یہ دو کلمے ہیں معرفت اور منکر ایسے جامع کلمے ہیں جو شریعت کے قوانین کو علمی رنگ میں لے آتے ہیں اور اس تنظیم سے ہر ایک عمل میں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ حقیقی نیکی کیا ہے۔ مثلاً اس وقت جو زید نے ہمارا ایک گناہ کیا ہے تو اسکو مارنا بہتر ہے یا معفو کرنا۔ اور ایک سائل جو ہم سے مثلاً ہزار روپیہ اس غرض ہی مانگتا ہے کہ وہ اس روپیہ سے اپنے لڑکے کی دہوم و صام سے شادی کرے اور آتش بازی اور گانے والی عزتیں اور دوسرے باجوں کے ساتھ اپنے خاندان کے رسوم کی موافق اس رسم کو ادا کرے۔ تو گو ہم ہزار روپیہ اسکو دے سکتے ہیں مگر ہمیں امر معروف اور نہی منکر کے قاعدہ کے لحاظ سے سوچ لینا چاہیے کہ ایسی سخاوت جو ہم کسی شخص کی مدد کرتے ہیں غرض اسبطلت قرآن و ہمارے دین اور دنیا کی ہمدردی سے لگے ہمارے ہر ایک رفیق میں محل اور موقع کی قید لگا دی ہے۔

اسی لئے ایک اور اعتراض کا دفع کرنا بھی ضروری ہے کہ اسلام نے توحید کے منوالے کے لئے یہود و غیرہ اقوام کے ساتھ لڑائیاں کی ہیں۔

سود و صلح ہو کہ اسلام نے توحید منوالے کے لئے لڑائیاں ہرگز نہیں کیں بلکہ اسلام کے مخالف خود اپنی شرارتوں سے لڑائیوں کے محرک ہوئے۔ بعض نے مسلمانوں کے قتل کرنے کے لئے خود پہلے پہل تلوار اٹھائی بجز نے ان کی مدد کی۔ بعض نے اسلام کی تبلیغ روکنے کے لئے بے جا مزاحمت کی۔ سو ان تمام موجدیات کی وجہ سے مفسدین کی سرکوبی اور ستم اور شتم کی مدافعت کے لئے خدا تعالیٰ نے ان ہی مفسدوں کے مقابل بڑی لڑائیوں کا حکم کیا۔ اور یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ برس تک اس وجہ سے مخالفوں سے لڑائی نہیں کی کہ اس وقت تک پوری جمیعت مائل نہیں ہوئی تھی یہ محض ظالمانہ اور مفسدانہ خیال ہے۔ اگر صورت حال یہ ہوتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تیرہ برس تک ان ظلموں اور خونریزیوں سے باز رہتے جو مکہ میں ان سے ظہور پذیر ہوئے اور پھر آپ مشہور کر کے یہ ٹھونڈ نہ کرتے کہ یا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے اور یا وطن سے نکال دینا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بغیر حملہ مخالفین کے مدینہ کی طرف چلے جاتے تو ایسی بظنیوں کی کوئی جگہ بھی ہوتی۔ لیکن یہ واقعہ تو ہمارے مخالفوں

کو بھی محاذ پر ہے کہ تیرہ برس کے عرصہ میں ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی ہر ایک سختی پر صبر کرتے رہے اور صحابہ کو سخت تاجید تھی کہ بدی کا مقابلہ نہ کیا جائے چنانچہ مخالفوں نے بہت سی عزائم بھی کئے اور غریب مسلمانوں کو زور و کوب کرنے اور خطرناک خیم پہنچانے کا تو کچھ شمار نہ رہا۔ آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لئے حملہ کیا۔ سو ایسے حملہ کے وقت خدا نے اپنے بنی کو شہداء اور محفوظ رکھ کر مدینہ میں پہنچا دیا اور خوش خبری دی کہ جنہوں نے تلوار اٹھائی وہ تلوار ہی سی ہلاک کی جائیگی پس ذرا عقل اور انصاف سے سوچو کہ کیا اس روڈ اور سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جمعیت لوگوں کی ہو گئی تو پھر لڑائی کی نیت جب پہلے سے دل میں پوشیدہ تھی ظہور میں آئی افسوس ہزار افسوس کہ تعصب مذہبی کے رو سے عیسائی دین کے حامی بھی کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ مدینہ میں جا کر جب مکہ والوں کے تعاقب کے وقت بدر کی لڑائی ہوئی تو ان کی پہلی لڑائی ہے تو کونسی جمعیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس وقت تو کل تین سو تیرہ آدمی مسلمان تھے اور وہ بھی اکثر تو عمر و عمر بنیہ کا جو میدان بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ پس سوچنے کا مقام ہے کہ کیا اس قدر آدمیوں پر بھروسہ کر کے عرب کے تمام بہادروں اور یہود اور نصاریٰ اور لاکھوں انسانوں کی سرکوبی کے لئے میدان میں کسی کا ٹکنا عقل فوٹے دے سکتی ہے ؟ اے صاف ظاہر ہے کہ وہ ٹکنا اُن تدبیروں اور ارادوں کا نتیجہ نہیں تھا۔ جو انسان دشمنوں کے ہلاک کرنے اور اپنی فتحیابی کے لئے سوچتا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کم سے کم تین پالیسی ہزار فوج کی جمعیت حاصل کر لینا ضرور تھا اور پھر اس کے بعد لاکھوں انسانوں کا مقابلہ کرنا۔ لہذا صاف ظاہر ہے کہ یہ لڑائی مجبوری کی وقت خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوئی تھی نہ ظاہری سامان کے

بھروسہ پر

حضرت ج کا دس گم شدہ ایٹلی

قوموں کی طرف سے

ایٹلی شہادتین نمبر ۳

اس عنوان کے نیچے گذشتہ دو نمبروں میں انجیل کے قصص کی بنا پر ہمیں یہ ثابت کیا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب کی لعنتی موت سے بچائے گئے مگر یہ ان مضامین کو شایع ہوئے دو ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن عیسائیوں کی طرف سے ان کی تردید میں ہم نے سوائے اس ریدارک کے اور کچھ نہیں دیکھا کہ اس قسم کے استنباط انجیلوں کے اصلی اور یکساں مفہوم اور منشاء کے خلاف ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان انجیل کا یہ فرضی اصلی منشاء سوائے اس کے کوئی حقیقت نہیں رکھتا کہ یہ عیسائیوں کا دلی اعتقاد ہے۔ بجائے خود قصص ان انجیل اس قدر متضاد بیانات کا مجموعہ ہیں کہ ان کا ایک ہی مفہوم ہونا تو الگ رہا۔ ان کے پڑھنے سے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی شخص کے قصہ کو بیان کر رہی ہیں یا مختلف اشخاص کے۔ جس قدر کہ ایک تاویلوں سے چاہو الفاظ کے معنی کرنے میں مدد لیں لیکن پھر بھی تمام انجیلوں کے قصوں کو ایک ہی شخص کا مکمل قصہ ثابت کرنا محال ہے۔ ایسی صورت میں عقلمند کا فرض ہے کہ یہودیوں کو رد کر کے مسیح کی زندگی کی بنا ان واقعات کو ٹھیرائے جو تاریخی طور پر صحیح معلوم ہوں اور اگر وہ یہ نہ کرے گا تو پھر اسے سارے قصہ کو ہی غلط اور بے بنیاد ٹھیرا کر رد کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے ہم دکھایا ہے کہ انجیل میں ایسے واقعات اور بیانات ایک دو نہیں بلکہ بکثرت ہیں جن سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا اب ہم عیسائیوں ہی کو چھتے ہیں کہ ان تمام انجیلی فقرہ کو کیا کریں جھوٹے کہیں یا وضعی ٹھہرائیں یا تحریف کا نام دیں۔ مثلاً انجیل کی اس پیشگوئی کی نسبت عیسیٰ کا کیا اعتقاد ہے جس میں حضرت مسیح کہتے ہیں کہ یونس بنی کے نشان کے سوائے کوئی نشان یہودیوں کو نہیں دیا جاوے گا۔ اگر اس پیشگوئی کو جھوٹا نہ ٹھیرا جائے تو اس نتیجے سے کسی طرح گریز ہی نہیں ہو سکتی کہ جس طرح یونس زندہ چھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا اسی طرح مسیح زندہ قبر کے اندر رکھا گیا۔

عیسائی مذہب کے حامیوں نے بہت ساری کوششیں کی ہیں کہ اس شکل سے بچنے کی کوئی راہ نکل
اڈے مگر ان کی کوششیں لاعا حاصل ثابت ہوئی ہیں۔ پھر مثلاً پیلاطوس کی بیوی کے اس خواب
کی نسبت کیا رائے لگائی جاوے جو منی ۲۴ میں مذکور ہے۔ کیا اس کو شیطانی سمجھا جاوے یا اس
سارے قصے کو ہی جھوٹا مانا جاوے۔ ان دونوں باتوں کو تو کوئی عیسائی تسخیم نہیں کرے گا۔ لیکن اگر یہ
دونوں باتیں ٹھیک نہیں تو پھر اس خواب کی غرض اور مقصد کیا ہے کیا یہ یہی بات ہیں اس
خواب کا مقصد مسیح کو صلیب سے نجات دینا ہے؟ اگر خدا تعالیٰ کا یہ منشاء نہیں تھا کہ مسیح صلیب کی لعنتی
موت سے نجات پائے تو کیوں اس نے پیلاطوس کو متنبہ کرنے کے لئے اس کی عورت کے پاس فرشتہ
بھیجا اور اس طرح پر نحوۃ اللہ ایک نوحہ حرکت کی؟ اور اگر اس کا مقصد واقعی یسوع کو چھوڑنا
ہی تھا جیسا کہ خواب سے صاف طور پر پایا جاتا ہے تو کیا خدا کے علاوہ اور اس سے مقتدر بھی
ہستی موجود ہے جس نے خدا تعالیٰ کے اس ارادے کو پورا نہ ہونے دیا مسیح کی پیدائش متعلق
جو قصہ انجیل میں مذکور ہے وہاں بھی ایک خواب کے ذریعہ ہی متنبہ کر کے خدا تعالیٰ نے مسیح کو قتل نہ
جانے سے بچایا تھا اب ان دونوں خوابوں کا مقابلہ کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ پہلی
خواب میں منشاء ایزدی یہ تھا کہ مسیح کی جو اس وقت بچ تھا جان بچ جائے ایسا ہی دوسری خواب میں
بھی الہی منشاء اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ مسیح صلیب کی لعنتی موت سے بچا جاوے۔ اگر اس خواب کا یہ منشاء
نہیں تو بہتر ہے کہ عیسائی صاحبان اس خواب کے ذکر کو ایک جھوٹا قصہ ٹھہرا کر انجیل سے خارج کر دیں پھر
تیسرا امر یہ ہے کہ باغ میں جو یسوع کی دردناک دعا کا قصہ انجیل میں مذکور ہے اس کو کیونکر رد کیا
جاتا ہے شدت غم کی حالت میں جو اسے موت کے برابر معلوم ہوتا تھا حضرت مسیح بڑی عاجزی سے خدا تعالیٰ
کے آستانہ پر گرے اور سچی خضوع و خشوع سے رورویہ دعائیں مانگیں کہ اے میرے قادر خدا
اگر ممکن ہے تو تو یہ موت کا پیارا مجھے ٹال دے کون جانتا ہے کہ اس وقت اس کے دل کی کیا حالت تھی
جب وہ غموں کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا نہایت درد کے ساتھ ساری رات چلا مارا سوتے ہوئے
حواری اس کی دردناک چیخوں سے کبھی کبھی چونک پڑتے اس کا دل اس غم کے نیچے چوٹ چوٹ کر بٹکتا
اور اس کی چھین اس دردناک حالت میں دعا کرتے وقت ایسے نور سے نکلتی تھیں کہ حواری جو
بہت دور سوئے پڑے تھے۔ وہ بھی کبھی کبھی ان سے چونک اٹھتے اس سے قیاس ہو سکتا

ہے کہ کس قدر امن کو غم تھا اور کیسا سچا جو میں اس کے دل میں تھا کہ خدا تعالیٰ اسے صلیب کی لعنتی موت سے بچائے۔ عقلمند انسان ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ خدا کا ایک مقبول بنی بڑے بلے درد کی حالت میں ساری رات ایک لعنتی موت سے بچنے کے لئے چیخا جتنا رہے اور خدائے کریم و رحیم اس پر کچھ بھی رحم نہ کرے اور اسکی دعا کو نہ سنتے اور اگر حضرت مسیح کی دعا ایسی دردناک حالت میں بھی مقبول نہیں کی تو عیسائیوں کو اپنی دعاؤں کی قبولیت سے بالکل ہاپس رہنا چاہیئے بلکہ خود حضرت مسیح کا دعا پر اسقدر زور دینا بالکل لغو تھا اگر اس کی اپنی دعا سب سے بہتر مصیبت کے وقت مردود ہونی تھی ان امور کے علاوہ جبرانیوں میں یہ صاف طور پر لکھا ہے کہ حضرت مسیح کی یہ دعا مقبول ہو گئی تھی لیکن اگر مسیح صلیب پر مرانا تو دعا کے متعلق یہ تمام غصے جھوٹے ہونے چاہئیں۔

یہ چند باتیں مثال کے طور پر ہم نے بیان کی ہیں ان کے علاوہ مسیح کا صلیب پر نہایت فخر و اعرصہ رہنا اور صلیب کے بعد کے واقعات جو انجیلوں میں مذکور ہیں ان سے سوائے اس کے اور کوئی نتیجہ نکالنا ہی نہیں جاسکتا کہ مسیح صلیب پر مر گئے ہیں ہر اور عیسائی صلیب کے عذر خواہ جو اپنے نزدیک اناجیل کا اصلی مفہوم اس نتیجہ کے مخالف سمجھے بیٹھے ہیں وہ دراصل ایک جھوٹا عقیدہ ہے جو صلیب سے اسکے دل میں جا پزیر ہو گیا ہے۔

ساری تاریخ میں ایک ہی ایسی مثال نہیں ملتی جس میں ایک شخص دو یا تین گھنٹے صلیب پر لٹکا جلتے سے مرگیا ہو اور برعکس اس کے ایسی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ ایک یا دو دن

انجیل میں اس دعا کا لکھا جانا اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ اس موقع پر حضرت مسیح اپنے سارے مریدوں کو چھو کر دوڑ چلا گیا تھا (متی ۲۶) اور تین حواری جنگو ساتھ لے گیا تھا۔ وہ بھی گولی کی مار پر سوئے پڑے تھے (لوقا ۲۴) لیکن اناجیل میں حضرت مسیح کی اس دعا کا لکھنا عجائبات اس امر پر نشانہ ہے کہ حضرت مسیح کی دردناک آہوں سے جو دعا کے وقت وہ کرتے ہوں گے کبھی کبھی حواری جاگ اٹھتے ہوں گے اور اس طرح پراسکی دعا کے الفاظ سن بیٹھوں گے جو بعد ازاں انکی روایت پر انجیل میں درج ہوئے۔ سنہ ۱۹۰۰ء

تک بھی صلیب پر لٹکا رہنے کے بعد بعض اشخاص جانبر ہو گئے فاضل مورخ جوزیفس نے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے جس میں اس نے قیصر سے تین شخصوں کے جو صلیب پر دم از کم ایک دن سے زیادہ عرصہ سے جیسا کہ واقعات سے شہادت ملتی ہے، لٹکے ہوئے تھے پھوڑے جانے کیلئے درخواست کی اور وہ درخواست قبول ہو کر مناسب علاج سے تینوں میں سے ایک کی جان بچ گئی۔ حقیقت صلیب سے موت اس قدر آہستہ واقع ہوتی ہے کہ عقلمند انسان صرف اسی ایک واقعہ پر جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح صلیب پر دو یا تین گھنٹے سے زیادہ نہیں رہا غور کریں اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ مسیح کے صلیب پر مرنے کا مقدمہ ایک بالکل بے بنیاد اور غلط اعتقاد ہے۔ اس خیال کا بنیاد ہونا تو بائبل سے بھی ثابت ہے کیونکہ لکھا ہے کہ مسیح اور دونوں چوروں کے لئے صلیب کی سزا کے بعد ٹانگیں توڑنے کی سزا کا بھی حکم ہوا تھا جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس تھوڑی سے عرصہ کو جو وہ صلیب پر رہا تھوڑے لٹکے بالکل کافی خیال کیا گیا اور اس لئے ایک دوسری تجویز ایسی سزا کی گئی جس سے مسیح موت واقع ہو جاوے کیونکہ ٹانگوں کے توڑنے کی سزا اکثر اذیت محروم کے مارنے کے لئے ایک علیحدہ سزا کے طور پر دی جاتی تھی اور مسیح اور چوروں پر صلیب کے بعد بھی اس سزا کے وار د کئے جانے کا حکم صاف بتاتا ہے کہ صلیب کو بسبب تھوڑا وقت ہونیکے کافی خیال کیا گیا اور ایک اور تکلیف دہ صورت موت کی تجویز کی گئی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ٹانگوں کا توڑنا اس طور پر ہوا کہ تا تھا کہ چولے سے لیکر پاؤں تک کی تمام ہڈیاں ہتھوڑے کے ساتھ توڑی جاتی تھیں۔ اب جہاں انجیلوں سے یہ ثابت ہے کہ ٹانگیں توڑنے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ صلیب پر اس قدر تھوڑے عرصہ کے لئے مسیح اور دونوں چوروں کے لئے تھے کہ اس سے موت واقع نہ ہو سکتی تھی۔ اس جگہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ چور کی ٹانگیں توڑی گئیں مگر مسیح کی نہیں توڑی گئیں اور یہ یہاں نہ کر دیا گیا کہ مسیح مر چکا ہے اس لئے اس کی ٹانگیں توڑنے کی حاجت نہیں ہے مگر جب کہ مسیح چوروں سے زیادہ عرصہ صلیب پر نہیں رہا اور صلیب کا اثر اس قدر کم مانا گیا کہ ایک اور ایسی سخت سزا ان کے لئے تجویز کرنی پڑی جو بغیر صلیب کے بھی موت کا ذریعہ ہو سکتی تھی تو کس طرح یہ ہم اس کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ مسیح صلیب پر ہی مر چکا تھا۔ یہاں کے رسم کا قصہ رہا سہا بھی اس امر کا فیصلہ کرتا ہے کہ مسیح میں جب وہ صلیب سے اتارا گیا جان باقی تھی کیونکہ لکھا ہے کہ زخم سے پانی اور لہو بہا۔ پانی بہنے سے اگر یہ منشا رہے کہ وہی

ہو اور پانی دو الگ الگ۔ سیال نکلے تھے تو اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ پانی صرف معجزہ بنانے کی خاطر بہایا گیا ہے اگر زخم اس قدر بھی گہرا ہوتا کہ دل تک پہنچ جاتا تو بھی پانی کا نکلنا ممکن نہ تھا سو اس کے کہ مرض استسقا ہوتا مگر ہم خیال نہیں کرتے کہ انجیل نویس کا یہ مطلب ہو۔ البتہ لہو کا نکلنا صاف اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ مسیح ابھی زندہ تھا کیونکہ مرنے کے بعد معاً خون جم جاتا ہے مگر خون کا سیال ہونا اس امر کا یقینی ثبوت ہے کہ مسیح صلیب پر سے اتارا گیا تو وہ بھی چوروں کی طرح زندہ ہی تھا۔ اس مشکل سے نجات ڈھونڈنے کے لئے عذر خواہان مذہب عیسائی نے بہت سی جھلے نرا ہیں منجملہ اُن کے ایک یہ بھی ہے کہ مسیح چوروں کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لئے ان کی ٹانگیں توڑی گئیں اسی طرح مسیح کی زندگی کا پہلے سے خاتمہ کیا گیا۔ یہ اصل واقعات کی خلاف بیانی ہے۔ سپاہیوں کو اس قدر وسیع اختیارات حاصل نہ تھے کہ مسیح چاہتے کسی کو مار ڈالتے اور اگر اُن کو ایک طرف سے مارنے کا حکم ہوتا تو اس کی بجائے وہ خود ایک اور طریق اختیار کر لیتے۔ اُن کو تو یہ ہدایت تھی کہ صلیب پر موت کے نہ واقعہ ہونے کے سبب سے یقینوں کی ٹانگیں توڑیں اور اس قانونی حکم کی بجائے وہ خود بخود کوئی دوسرا تجویز نہ کر سکتے تھے۔ ہاں انجیل کے قصہ سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ چوروں کی ٹانگیں توڑی گئیں مگر مسیح کی نہ توڑی گئیں اور اس کے لئے ایک جھوٹا عذر کر دیا گیا۔ یہ بیان نہیں کیا گیا کہ سپاہیوں کو کیونکر معلوم ہو گیا کہ مسیح مر چکا ہے۔ سکتے یا غشی کی حالت اور حقیقی موت میں امتیاز کرنا اس قدر مشکل امر ہے کہ اس زمانہ کا ایک ڈاکٹر بھی غلطی کھا سکتا تھا کیونکہ اُس وقت کی ڈاکٹری معلومات اس قدر وسیع نہ تھے لیکن انجیل نویس یہ چاہتے ہیں کہ بغیر حرج چرا کے ہم ایک جاہل پولیس کے آدمی کی رائے کو تسلیم کر لیں خواہ کیسی ہی مضبوط شہادت اس کی تردید کر رہی ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ بے شک صلیب پر تو موت واقعہ نہ ہوئی تھی لیکن پہلے کا زخم ایسا کاری لگا تھا کہ دل تک پہنچ گیا تھا اور اسی سے حضرت مسیح مر گئے تو اس کے لئے اناجیل سے کوئی شہادت نہیں ملتی علاوہ ازیں انجیل میں تو یہ لکھا ہے کہ پہلو میں نیزہ جھکایا گیا تھا نہ یہ کہ عین دل کے مقام پر مارا گیا تھا اور نہ ہی یہ کہ عین دل کے مقام پر مارا گیا تھا اس سے خون باہر کو نکلے بڑے ہنر کو چاہتا ہے اور محض ایک جاہل سپاہی سے یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ وہ انسانی بدن کی شیع سے ایسا واقف ہو۔ ہاں

جیسے پہلی صورت میں یہ بیانہ کر دیا گیا تھا کہ مسیح صلیب پر مر چکا ہے اس لئے ٹانگیں توڑنے کی ضرورت نہیں تھی قسم کا یہ دوسرا عذر ہے کہ نیزہ کا زخم ایسا کاری تھا کہ مسیح کی ہلاکت کا باعث ہو گیا لیکن جیسا کہ خون کے بہنے میں پہلے عذر کو جھوٹا ثابت کر دیا اور دکھا دیا کہ مسیح صلیب پر نہیں مر تھا اسی طرح مابعد کے واقعات نے اور کوئی ایسا یقینی طریق اختیار نہ کئے جانے سے جو واقعی موت کا باعث ہو سکتا یہ ثابت کر دیا کہ زخم محض کوئی چھوٹا سا خراش تھا اور اس سے بھی موت واقع نہیں ہوئی۔ اس طرح پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو واقعات اناجیل میں مذکور ہیں ان سے مسیح کی موت کی کوئی بھی شہادت نہیں ملتی۔ باقی رہے دوسرے تاریخی ذرائع جن پر ہم آگے چل کر غور کریں گے سو ان سے صاف اور یقینی شہادت مسیح کے صلیب سے بچ نکلنے کی ملتی ہے۔ کسی نامعلوم آدمی کا یہ بیان کہ مسیح صلیب پر مر گیا کسی دوسری تردید کا محتاج نہیں کیونکہ انجیل نے ہی خون نکلنے کا قصہ بیان کر کے اس کا جھوٹا ہونا ثابت کر دیا اس طرح پر یوحنا کی انجیل ان تمام لوگوں کے بیان کو جھوٹا ٹھیراتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح صلیب پر مر گیا تھا اور یقینی طور پر اس امر کو ثابت کرتی ہے کہ وہ زندہ ہی اُتارا گیا۔ اس امر کو عیسائی بھی تسلیم کرنے سے چارہ نہیں دیکھتے کیونکہ دوسری صورت میں یوحنا کی انجیل کو ایک افتراء عظیم ٹھہرانا پڑتا ہے۔ اس طرح پر وہ تمام بیانات انجیل کی رو سے اور تاریخ کی رو سے جھوٹے ٹھہرے جن میں یہ مذکور ہے کہ مسیح صلیب پر مر گیا تھا اور جب یہ بیانات جھوٹے ثابت ہو گئے تو اس مسیح کی موت کی کوئی شہادت باقی نہ رہی۔ مردوں میں سے مسیح کا جی اٹھنا ایک ایسا امر ہے جو انسانی روزمرہ مشاہدہ کے خلاف ہے اور اس لئے اس کے ثابت کرنے کے لئے شہادت بھی ایسی ہی وزنی اور مضبوط ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کسی ایسے آدمی کے زندہ دیکھے جانے کا ثبوت ملے جس کی موت کی کوئی معتبر اور یقینی شہادت ہمارے پاس نہیں ہے تو ایسا ثبوت اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی کوئی دلیل نہیں مان اگر وہ کسی خطرناک حالت میں سے ہو گذرا ہو تو اس کی شفا یابی کی یہ دلیل ٹھہر سکتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ بہت لوگ جو مسیح سے بہت زیادہ زیادہ عرصہ صلیب پر لٹکائے گئے وہ بھی جان برہو گئے تو کیا پھر ان سب کو مردوں میں سے اٹھے ہوئے مان لینگے۔ ایسا محاورہ اگر استعارہ کے طور پر ان کے حق میں بولا جادے تو اس میں تو چند ان سب نہیں کیونکہ دنیا کے نزدیک وہ مری چکے ہوتے ہیں انہیں معقول

کے بعد سے مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ جی اٹھنے کے بعد میں تم سے آگے آگے جیل کو جاؤں گا۔ اس لئے اگر ان بیانات کو جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسیح صلیب کے بعد بھی چلتا پھرتا دیکھا گیا صحیح تسلیم کیا جادے تو اس کے حقیقی طور پر مردوں میں سے جی اٹھنے کے لئے اس کی موت کی اعلیٰ درجہ کی مضبوط شہادت اور قوی دلیل چاہیے کیونکہ صرف اس طرح پر دیکھا جانا اس نتیجہ تک نہیں پہنچتا کہ وہ جی اٹھا تھا بلکہ اس نتیجہ تک پہنچتا ہے کہ وہ مراہی نہیں تھا لیکن مسیح کی موت کی ایسی مضبوط شہادت جو یقین کے درجہ تک ثبوت کو پہنچا سکے اناجیل میں نہیں پائی جاتی۔ اس لئے اناجیل کی شہادت بجائے جی اٹھنے کے اس کی شفا یابی پر شاہد ہے اس قسم کی شہادت کے نہ پائے جانے سے ہر زمانہ میں مسیح کی موت کے متعلق شکوک پیدا ہوتے رہے ہیں بلکہ خود اسی وقت یعنی عین صلیب کے وقت پیلاطوس نے اپنی رائے کا یہ اظہار کیا کہ اتنی جلدی مسیح کیونکر مر گیا اس وقت سے لے کر اس زمانہ تک دوستوں اور دشمنوں کے دلوں میں یہ شکوک پیدا ہوتے رہے کہ مسیح واقعہ میں مراہین اگرچہ ابتدا ہی سے حامیان شہاب عیسا ئی نے یہ عذر گھڑ لیا تھا کہ مسیح کا اس قدر جلدی مر جانا اس کا معجزہ ہے ورنہ واقعات کے رو سے وہ اس قدر جلدی مر نہ سکتا تھا۔

اناجیل متضاد بیانات کا ایک عجیب نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے پیش کرتی ہیں یعنی پہلے تو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ مسیح صلیب پر مر گیا تھا پھر اس کے بعد خون نکلنے کا واقعہ بیان کر کے یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ صلیب پر مراہین تھا یہ اختلاف بیان دور نہیں ہو سکتا جب تک تسلیم کیا جاتا ہے کہ پہلا بیان جو صلیب پر موت کے متعلق ہے وہ اگر مسیح کو بچانے کی غرض سے نہیں تو کم از کم تاؤا کے سبب سے ہے کیونکہ اسی صورت میں موت کے متعلق قطعی رائے دینا کسی لائق ڈاکٹر کا کام ہو سکتا ہے جو ہرگز ملایا نہیں گیا اور اگر اس کو ہم تسلیم کریں تو پھر انجیلوں کو مختلف اور متضاد بیانات کا ایک مجموعہ ٹھہرا کر رومی میں پھینکنا پڑے گا۔ اگر انجیلوں میں کوئی اس قسم کا بیان بھی ہوتا کہ خون پڑنے کے بعد مسیح مراٹھا تو ایسا بیان البتہ بحث اور غور کے لائق ہوتا اگرچہ پھر بھی یہ شبہ باقی رہتا اور اس اعتراض کی گنجائش ہوتی کہ جیسے مسیح کے صلیب پر مرنے کا بیان خود انجیلوں ہی غلط ثابت ہوتا ہے ایسے ہی یہ دوسرا بیان بھی پہلے کی طرح جھوٹا ہے لیکن عیسائیت کے عجیبے مشکلات اس کو بھی برہنہ

ہیں کہ کوئی بیان یا واقعہ خون نکلنے کے قصے کے بعد ایسا مذکور نہیں جس سے مسیح کی موت کی شہادت ملے اس لئے اس امر کا ثبوت کہ مسیح یقینی طور پر مر چکا تھا عیسائی صاحبان کے ذمہ ہے اور جب تک اس کی موت کا قطعی ثبوت پیش نہ کیا جاوے اس کے جی اٹھنے کے قصے بیان کرنا ایک بے معنی اور لغو حرکت ہے۔

واقعہ صلیب کے بعد یسوع کا دیکھے جانا جیسا کہ ہم مفصل پہلے نمبروں میں بیان کر چکے ہیں۔ صاف طور پر دیکھنا ہے کہ مسیح کو کوئی نیا جسم نہیں ملا تھا بلکہ یہی انسانی جسم اسی ترکیب سے تھا۔ ہر ایک واقعہ جو اس کے دیکھا جانے یا ملاقات کرنے کے متعلق واقعہ صلیب کے بعد بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے اس کے جسم کا انسانی ترکیب اور انسانی احتیاجات کا پابند ثابت ہونے کے علاوہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس کی صحت میں اس طرح تندہ ترقی ہوئی جیسے کسی خطرناک مرض سے شفا یافتہ انسان کے صحت پانے کی حالت میں ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہی امر قابل غور ہے کہ جب تک مدین دن گزر نہیں جاتے وہ قبر سے باہر نہیں نکل سکتا یہ خیال کرنا کہ جی اٹھنے کے لئے اسے مسقدر وقت درکار تھا اور اس سے پہلے وہ جی نہ سکتا تھا پرے درجہ کی بیہودگی ہے اس سخت کمزوری اور بے ہوشی کے بعد بے شک انسان اس قابل نہیں ہو سکتا کہ جلدی ہی چل پھر سکے سو اس لحاظ سے یہ بالکل صاف بات ہے کہ دو تین دن کے سوائے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو سکتا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی یعنی قبر سے باہر نکلنے کے بعد وہ معاً کوئی بڑا سفر اختیار نہیں کر سکا بلکہ پہلے باغ میں چلنا پھر تار با پھر آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع کیا اور آخر کار جب کافی طاقت جسم میں دیکھی تو جلیل کار آہستہ اختیار کیا جو یہود کے شو و شراد فتنوں سے امن میں تھا اور جو پہلے سے ہی حواریوں ساتھ ملاقات کا مقام قرار پا چکا تھا۔ اور پھر ان تمام صورتوں میں جیسے بدل کر دیا اور ہمیشہ یہ احتیاط کرتا رہا کہ اس کے دشمنوں کو اس کا پتہ نہ ملجائے۔ علاوہ ازیں جس وقت سے ہمسف نے اپنے ذمہ اس کی خبر گیری لی اسی وقت سے وہ تجربہ کار طبقوں کے زیرِ علاج رہا یہ محض خیال ہی نہیں بلکہ ہم عیسائی کی مشہور مضبوط شہادت سے ایک ثابت شدہ امر ہے لیکن اس کا ذکر ہم آگے اس کے اپنے مقام پر چل کر کریں گے اور منجملہ ان شہادتوں کے جو انجیل سے ہم کو ملی ہیں انجیل متی کی وہ عبارت ہے جو ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ ”اور قبرین کھل گئیں اور بہت لاشیں پاک لوگوں کی جو آرام میں تھیں اٹھیں اور اس کے

اٹھنے کے بعد (یعنی مسیح کے اٹھنے بعد) قبروں میں نکل کر اور مقدس شہر میں جا کر بہتوں کو نظر آئیں۔
 دیکھو انجیل متی باب ۲۷ آیت ۵۲۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ قصہ جو انجیل میں بیان کیا گیا ہے
 کہ مسیح کے اٹھنے کے بعد پاک لوگ قبروں میں سے باہر نکل آئے اور زندہ ہو کر بہتوں کو نظر آئے
 یہ کسی تاریخی واقعہ کا بیان نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر گویا اسی دنیا میں قیامت نمودار ہو جاتی
 اور وہ امر جو صدق اور ایمان دیکھنے کے لئے دنیا پر مخفی رکھا گیا تھا وہ سب پر کھل جاتا اور ایمان
 ایمان نہ رہتا اور ہر ایک مومن اور کافر کی نظر میں آنے والے عالم کی حقیقت ایک بدیہی چیز
 ہو جاتی جیسا کہ چاند اور سورج اور دن رات کا وجود بدیہی ہے تب ایمان ایسی قیمتی اور قابل قدر
 چیز نہ ہوتی جس پر اجر پانے کی کچھ امید ہو سکتی اگر مقدس لوگ اور بنی اسرائیل کے گذشتہ نبی جن
 کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے سچ مچ واقعہ صلیب کے وقت زندہ ہو گئے تھے اور زندہ ہو
 کر شہر میں آ گئے تھے اور حقیقت میں مسیح کی سچائی اور خدائی ثابت کرنے کے لئے یہ معجزہ دکھایا
 گیا تھا جو صد ہا نبیوں اور لاکھوں راستبازوں کو ایک دم میں زندہ کر دیا گیا تو اس صورت
 میں یہودیوں کو یہ ایک عمدہ موقع ملا تھا کہ وہ زندہ شدہ نبیوں اور دوسرے راستبازوں اور
 اپنے فوت شدہ باپ دادوں سے مسیح کی نسبت دریافت کرنے کہ کیا یہ شخص جو خدائی کا دعویٰ
 کرتا ہے درحقیقت خدا ہے یا کہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے اور قرین قیاس ہے کہ اس موقع
 کو انہوں نے ہاتھ سے نہ دیا ہوگا اور ضرور دریافت کیا ہوگا کہ یہ شخص کیسا ہے کیونکہ یہودی ان باتوں
 کے بہت خریص تھے کہ اگر مردے دنیا میں دوبارہ آ جائیں تو ان سے دریافت کریں تو پھر جس حالت میں
 لاکھوں مرد زندہ ہو کر شہر میں آ گئے اور ہر ایک محلہ میں ہزاروں مرد چلے گئے تو ایسے موقع کو یہودی
 کیونکر چھوڑ سکتے تھے ضرور انہوں نے نہ ایکٹ دوسے بلکہ ہزاروں سے پوچھا ہوگا اور جب یہ مرد
 اپنے اپنے گھروں میں داخل ہوئے ہونگے تو ان لاکھوں انسانوں کے دنیا میں دوبارہ آنے سے
 گھر گھر میں شور مچ گیا ہوگا اور ہر ایک گھر میں یہی شغل ادیہی ذکر اور یہی تذکرہ شروع ہو گیا ہوگا کہ مرد
 پوچھنے ہونگے کہ کیا آپ لوگ اس شخص کو جو یسوع مسیح کہلاتا ہے حقیقت میں خدا جانتے ہیں۔ مگر چونکہ
 مردوں کی اس گواہی کے بعد جیسا کہ امید تھی یہودی حضرت مسیح پر ایمان نہیں لائے اور نہ کچھ نرم دل ہوئے
 بلکہ اور بھی سخت دل ہو گئے تو غالباً معلوم ہوتا ہو کہ مردوں کو بھی گواہی نہیں دی بلکہ بلا توقف یہ جواب

دیا ہوگا کہ یہ شخص اپنے اس دعوے خدائی میں بالکل جھوٹا ہے اور خدا پر ہتھان باندھتا ہے۔ تجھی تو لاکھوں انسانوں بلکہ پیغمبروں اور رسولوں کے زندہ ہونے کے بعد بھی یہودی اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے اور حضرت مسیح کو مار کر پھر دوسروں کے قتل کی طرف متوجہ ہوئے۔ بھلا یہ بات سمجھا سکتی ہو کہ لاکھوں راستباز کہ جو حضرت آدم سے لیکر حضرت یحییٰ تک اس زمین پاک کی قبروں میں سوتے ہوئے تھے وہ سب کے سب زندہ ہو جائیں اور پھر دغظ کرنے کے لئے شہر میں آئیں اور ہر ایک کھڑا ہو کر ہر ارحا انسانوں کے سامنے یہ گواہی دے کہ درحقیقت یسوع مسیح خدا کا بیٹا بلکہ خود خدا ہے اسی کی پوجا کیا کرو اور پہلے خیالات چھوڑ دو ورنہ تمہارے لئے جہنم ہے جسکو خود ہم دیکھ کر آئے ہیں۔ اور پھر باوجود اس اعلیٰ درجہ کی گواہی اور شہادت و ریت کے جو لاکھوں راستباز مردوں کے منہ سے نکلی یہودی اپنے انکار سے باز نہ آئیں۔

ہمارا کانشنس تو اس بات کو نہیں مانتا۔ پس اگر فی الحقیقت لاکھوں راستباز فوت شدہ پیغمبر اور رسول وغیرہ زندہ ہو کر گواہی کے لئے شہر میں آئے تھے تو کچھ شک نہیں کہ انہوں نے کچھ الٹی ہی گواہی دی ہوگی اور ہرگز حضرت مسیح کی خدائی کو تصدیق نہیں کیا ہوگا۔ تبھی تو یہودی لوگ مردہ کی گواہیوں کو سن کر اپنے کفر پر کچے ہو گئے اور حضرت مسیح تو ان سے خدائی منوانا چاہتے تھے مگر وہ تو اس گواہی کے بعد نبوت سے بھی منکر ہو بیٹھے۔

غرض ایسے عقیدے نہایت مضر اور بد اثر ڈالتے والے ہیں کہ ایسا یقین کیا جائے کہ یہ لاکھوں مردے یا اس سے پہلے کوئی مردہ حضرت مسیح نے زندہ کیا تھا کیونکہ ان مردوں کے زندہ ہونے کے بعد کوئی نیک نتیجہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر مثلاً کوئی شخص کسی دور و راز ملک میں جاتا ہے اور چند برس کے بعد اپنے شہر میں واپس آتا ہے تو طبعاً اس کے دل میں یہ جوش ہوتا ہے کہ اس ملک کے عجائب و غرائب لوگوں کے پاس بیان کرے اور اس ولایت کے عجیب و غریب واقعات سے ان لوگوں کو اطلاع دے نہ یہ کہ اتنی مدت کی جدائی کے بعد جب اپنے لوگوں کو ملے تو زبان بند رکھے اور گنگوں کی طرح بیٹھا رہے بلکہ ایسے موقع میں دوسرے لوگوں میں بھی فطرتاً یہ جوش پیدا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے پاس دوڑے آتے ہیں اور اس ملک کے حالات اس سے پوچھتے ہیں اور اگر ایسا اتفاق ہو کہ ان لوگوں کے ملک میں کوئی غریب شکستہ حال وارد ہو جسکی ظاہری حیثیت غریبانہ ہو اور وہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں جس کے پایہ تخت کا سیر کو کے یہ لوگ آئے ہیں۔ اور میں فلان فلان بادشاہ سے بھی اپنے شانہ و مرتبہ میں

ادل درجہ پر ہوں تو لوگ ایسے سیاحوں سے ضرور پوچھا کرتے ہیں کہ بھلا یہ تو بتلائے کہ فلاں شخص جو ان دنوں میں ہمارے ملک میں اُس ملک سے آیا ہوا ہے کیا یہ سچ مح اس ملک کا بادشاہ ہے اور پھر وہ لوگ جیسا کہ واقعہ ہو بتلا دیا کرتے ہیں تو اس صورت میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے حضرت مسیح کے ہاتھ سے مردوں کا زندہ ہونا فقط اس حالت میں قابلِ پذیرائی ہوتا جبکہ وہ گواہی جو ان سے پوچھی گئی ہوگی جس کا پوچھنا ایک طبعی امر ہے کوئی مفید نتیجہ بخشی۔ لیکن اس جگہ ایسا نہیں ہے پس ناچار اس بات کے فرض کر نیسے کہ مردہ زندہ ہوئے تھے اس بات کو بھی ساتھ ہی فرض کرنا پڑتا ہے کہ ان مردوں نے حضرت مسیح کے حق میں کوئی مفید گواہی نہیں دی ہوگی جس سے ان کی سچائی تسلیم کی جاتی۔ بلکہ ایسی گواہی دی ہوگی جس سے اور بھی فتنہ بڑھ گیا ہوگا۔ کاش اگر انسانوں کی جگہ دوسرے چار پائیوں کا زندہ کرنا یا کیا جانا تو اس میں بہت کچھ پردہ پوشی منظور تھی مثلاً یہ کہا جاتا کہ حضرت مسیح نے کئی ہزار سیل زندہ کئے تھے تو یہ بات بہت معقول ہوتی اور کسی کے اعتراض کیوقت جب کہ مذکورہ بالا اعتراض کیا جاتا یعنی یہ کہا جاتا کہ ان مردوں کی گواہی کا نتیجہ کیا ہوا تو ہم نے الفور کہہ سکتے کہ وہ تو سیل تھے ان کی زبان کہاں تھی جو بھلی یا بری گواہی دیتے بھلا وہ تو لاکھوں مردہ تھے جو حضرت مسیح نے زندہ کئے آج مثلاً چند ہندؤں کو بلا کر پوچھو کہ اگر تمہارے فوت شدہ باپ دادے دس سیل زندہ ہو کر دنیا میں واپس آجائیں اور گواہی دیں کہ مسلمان مذہب سچا ہے تو کیا پھر بھی تم کو اس مذہب کی سچائی میں شک باقی رہ جائے گا۔ تو ہرگز نفی کا جواب نہیں دیں گے۔ پس یقیناً سمجھو کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں کہ اس قدر انکشاف کے بعد پھر بھی اپنے کفر اور انکار پر اڑا رہے افسوس ہے کہ ایسی کہانیاں کی بندش میں ہمارے ملک کے سکھ خالصہ عیسائیوں سے اچھے رہے اور انہوں نے ایسی کہانیوں کے بنانے میں خوب ہوشیاری کی۔ کیونکہ وہ بیان کرنے ہیں کہ ان کے گرو بادانا ناک نے ایک دفعہ ایک ہاتھی مردہ زندہ کیا تھا۔ اب یہ ایشیہ کا معجزہ ہے کہ نت نئے مذکورہ کا اعتراض اُس پر وارد نہیں ہوتا۔ کیونکہ سکھ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہاتھی کی کوئی بولنے والی زبان ہے کہ تابا دانا ناک کی تصدیق یا تکذیب کرنا عرض عوام تو اپنی چھوٹی سی عقل کی وجہ سے ایسے معجزات پر بہت خوش ہوتے ہیں مگر عقلمند غیر قوموں کے اعتراضوں کا نشانہ بن کر کوفتہ خاطر ہوتے ہیں اور جس مجلس میں ایسی یہودہ کہانیاں کی جائیں وہ بہت شرمندہ ہوتے ہیں

اب چونکہ ہم کو حضرت مسیح علیہ السلام سے ایسا ہی محبت اور اخلاص کا تعلق ہے جیسا کہ عیسائیوں کو تعلق ہے بلکہ ہم کو بہت بڑھ کر تعلق ہے کیونکہ وہ ہمیں جاننے کو وہ کس کی تعریف کرتے ہیں مگر ہم جانتے ہیں کہ ہم کس کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اُن کو دیکھا ہے لہذا ہم اس عقیدہ کی اصل حقیقت کو کھولتے ہیں کہ جو انجیلوں میں لکھا ہے کہ صلیب کے واقعہ کے وقت تمام راستباز فوت شدہ زندہ ہو کر شہر میں آگئے تھے۔

میں واضح ہو کہ یہ ایک کشفی امر تھا جو صلیب کے واقعہ کے بعد بعض پاک دل لوگوں نے خواب کی طرح دیکھا تھا کہ گویا مقدس مرکز زندہ ہو کر شہر میں آگئے ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور جیسا کہ خوابوں کی تعبیر خدا کی پاک کتابوں میں کی گئی ہے مثلاً جیسا کہ حضرت یوسف کی خواب کی تعبیر کی گئی ہے ایسا ہی اس خواب کی بھی ایک تعبیر تھی۔ اور وہ یہ تعبیر تھی کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا اور خدا نے اس کو صلیب کی موت سے نجات دے دی۔ اور اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ تعبیر ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی تو اس کا یہ جواب ہے کہ فن تعبیر کے اماموں نے ایسا ہی لکھا ہے اور تمام معبرین نے اپنے تجربہ سے اس پر گواہی دی ہے چنانچہ ہم قدیم زمانہ کے ایک امام فن تعبیر یعنی صاحب کتاب تعطیر الانام کی تعبیر کو اس کی اصل عبارت کے ساتھ ذیل میں لکھتے ہیں اور وہ یہ ہے۔ میں را
 ان الموتی دثوا من قومهم ورجعوا الی دودھم فانہ یطلق من فی السجن۔ دیکھو کتاب تعطیر الانام فی تعبیر المنام مصنف کتب الزمان شیخ عبد الغنی النابلسی صفحہ ۲۸۹۔ ترجمہ۔ اگر کوئی یہ خواب دیکھ کر کشفی طور پر مشاہدہ کرے کہ مرنے والے کھل آئے اور اپنے گھروں کی طرف رجوع کیا تو اس کی یہ تعبیر ہے کہ ایک قیدی قید سے رہائی پائے گا اور ظالموں کے ہاتھ سے اس کو خلاصی حاصل ہوگی۔ طرز بیان تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا قیدی ہوگا کہ ایک شان اور عظمت رکھتا ہوگا۔ اب دیکھو یہ تعبیر کیسی معقولی طور پر حضرت مسیح علیہ السلام پر صادق آتی ہے اور نے الفور سمجھ آ جاتا ہے کہ اسی اشارہ کے ظاہر کرنے کے لئے فوت شدہ راستباز زندہ ہو کر شہر میں داخل ہوتے نظر آئے کہ تا اہل فراست معلوم کریں کہ حضرت مسیح صلیبی موت سے بچائے گئے

اور منجملہ ان انجیلی شہادتوں کو جو ہکولی میں انجیل متی کی وہ عبارت ہے جو ذیل میں لکھی جاتی ہے۔ ”میں تمہیں مسیح کہتا ہوں کہ ان میں سے جو بیان کھڑی ہیں بعضی میں کہ جب تک ابن آدم کو اپنی بادشاہت میں آنے دیکھ نہ لیں تو لکا مرہ نہ

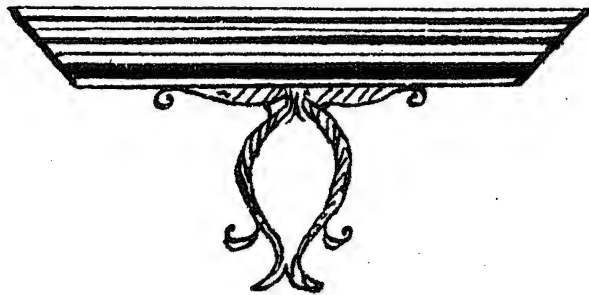
چکین کے ۱۱ دیکھو انجیل متی باب ۱۶-۱۷ آیت ۲۸۔ ایسا ہی انجیل یوحنا کی یہ عبارت ہے یسوع نے اُسے کہا کہ اگر میں چاہوں کہ جب تک میں اُدن وہ (یعنی یوحنا حواری) ہمیں ٹھہرے یعنی یرشلیم میں۔ دیکھو یوحنا باب ۲۱ آیت ۲۲۔ یعنی اگر میں چاہوں تو یوحنا مرے جب تک میں دوبارہ اُدں۔ ان آیات سے کمال صفائی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ بعض لوگ اس وقت زندہ رہیں گے جب تک کہ وہ پھر واپس ہو اور اُن زندہ رہنے والوں میں سے یوحنا کو بھی قرار دیا تھا۔ سو ضرور تھا کہ یہ وعدہ پورا ہوتا۔ چنانچہ عیسائیوں نے بھی اس بات کھمان لیا ہے کہ یسوع کا اس زمانہ میں جبکہ بعض اہل زمانہ زندہ ہوں پیشگوئی کے پورا کرنے کیلئے آنا نہایت ضروری تھا تا وعدہ کی موافق پیشگوئی ظہور میں آسکے۔ اسی بنا پر پادریسا جو کچھ اس بات کا اقرار ہے کہ یسوع اپنے وعدہ کی موافق یرشلیم کی بربادی کی وقت آیا تھا اور یوحنا اسکو دیکھا تھا کیونکہ وہ اس وقت تک زندہ تھا مگر یاد رہے کہ عیسائی اس بات کو نہیں مانتے کہ مسیح اس وقت حقیقی طور پر اپنے قرار و دانشانوں کی موافق آسمان سے نازل ہوا تھا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک کشفی رنگ میں یوحنا کو نظر آگیا تا اپنی اس پیشگوئی کو پورا کرے جو نبی باب ۱۶ آیت ۲۸ میں ہے مگر میں کہتا ہوں کہ اس قسم کے آئینے پیشگوئی پوری نہیں ہو سکتی یہ تو نہایت ضعیف تاویل ہے۔ گویا کتبہ چینیوں سے نہایت تکلف کی گئی تھی چنانچہ پادریسا ہے۔ اور یہ معنی اس قدر غلط اور بدیہی البطلان ہیں کہ رد کر نیکی بھی حاجت نہیں کیونکہ اگر مسیح نے خواب یا کشف کے ذریعے سے کسی پر ظاہر ہونا تھا تو پھر ایسی پیشگوئی گو یا ایک شہی کی بات ہے اس طرح تو ایک مدت اس پہلے حضرت مسیح پورس پر ظاہر ہو چکے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیشگوئی جو نبی باب ۱۶ آیت ۲۸ میں ہے اس پادری صاحب کو نہایت گھبرائے بین ڈال رکھا ہے اور وہ اپنے عقیدہ کی موافق کوئی معقول معنی اس کے نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ کہنا ان کے لئے مشکل ہے کہ مسیح یرشلیم کی بربادی کی وقت اپنے جلال کی گشتا آسمان سے نازل ہوا تھا اور سطح آسمان پر ہر ایک چمکنے والی بجلی سبکو نظر آ جاتی ہے سب نے اسکو دیکھا تھا اور انجیل کے اس فقرہ کو بھی نظر انداز کرنا اُن کے لئے آسان نہ تھا کہ اُن میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بعض ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اپنی بادشاہت

میں بعض کتاوین دیکھا ہے کہ اس زمانہ کے مولوی عیسائیوں نے بھی زیادہ متی باب ۱۶ آیت ۲۸ کے پر تکلف معنی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جبکہ مسیح اپنے آپ کے لئے یہ شرط لگا دی تھی کہ بعض شخص اس زمانہ کے زندہ ہو اور ایک حواری بھی زندہ ہوگا جس سے مسیح آئے گا تو اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ حواری اب تک زندہ ہو کیونکہ مسیح اب تک نہیں آیا اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ حواری کسی پہاڑ میں پوشیدہ طور پر مسیح کے انتظار میں چپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ منہ

میں آتے دیکھ نہ لیں موت کا فرہ نہ چکھیں گے لہذا نہایت تکلف سے اس پیشگوئی کو کشفی رنگ میں مانا گیا مگر یہ نادر ہے کشفی طور پر تو ہمیشہ خدا کے برگزیدہ بندے خاص لوگوں کو نظر آجایا کرتے ہیں۔

اگر کشفی طور میں خواب کی بھی شرط نہیں بلکہ بیداری میں ہی نظر آجاتے ہیں چنانچہ میں خود اس میں صاحب تجربہ ہوں میں نے کئی دفعہ کشفی طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ اور اور بعض نبیوں سے بھی میں نے عین بیداری میں ملاقات کی ہے اور میں نے اپنے سید و مولے اپنے امام نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی دفعہ عین بیداری میں دیکھا ہے اور باتیں کی ہیں اور اسی صاف بیداری سے دیکھا ہے جس کے ساتھ خواب یا غفلت کا نام و نشان نہ تھا اور میں نے بعض اور وفات یافتہ لوگوں سے بھی ان کی قبر پر یا اور موقع پر عین بیداری میں ملاقات کی ہے اور ان سے باتیں بھی کی ہیں میں خوب جانتا ہوں کہ اس طرح پر عین بیداری میں گزشتہ لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے اور نہ صرف ملاقات بلکہ گفتگو ہوتی ہے اور مصافحہ بھی ہوتا ہے اور اس بیداری اور روز مرہ کی بیداری میں لازم ہو اس میں کچھ بھی فرق نہیں ہوتا۔ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اسی عالم میں ہیں اور یہی کان ہیں اور یہی آنکھیں ہیں اور یہی زبان ہے مگر غور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم اور ہے اور دنیا اس قسم کی بیداری کو نہیں جانتی کیونکہ دنیا غفلت کی زندگی میں پڑی ہے یہ بیداری آسمان سے ملتی ہے یہ ان کو دی جاتی ہے جن کو سنئے ہو اس ملتے ہیں یہ ایک صحیح بات ہے اور واقعات حقہ میں سے ہے پس اگر مسیح اسی طرح یرشلم کی بربادی کے وقت یوحنا کو نظر آیا تھا تو گو وہ بیداری میں نظر آیا ہو اور گو اس سے باتیں بھی کی ہوں اور مصافحہ کیا ہوتا ہم وہ واقعہ اس پیشگوئی سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتا بلکہ یہ وہ امور ہیں جو ہمیشہ دنیا میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور اب بھی اگر ہم توجہ کریں تو خدا کے فضل سے مسیح کو یا اور کسی مقدس نبی کو عین بیدار میں دیکھ سکتے ہیں لیکن ایسی ملاقات سے متنبی باب ۱۶ آیت ۲۸ کی پیشگوئی ہرگز پوری نہیں ہو سکتی سواصل حقیقت یہ ہے کہ چونکہ مسیح جاتا تھا کہ میں صلیب سے چکر دوسرے ملک میں چلا جاؤں گا اور خدا نہ مجھے ہلاک کرے گا اور نہ دنیا سے اٹھائے گا جب تک کہ میں یہودیوں کی بربادی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں اور جب وہ بادشاہت جو برگزیدہ کے لئے آسمان میں مقرر ہوتی ہے اپنے نتائج نہ دکھا دے میں ہرگز وفات نہیں پاؤں گا اس لئے مسیح نے

یہ پیشگوئی کی تا اپنے شاگردوں کو اطمینان دے کہ مخترب تم میرا یہ نشان دیکھو گے کہ جسوں
 نے مجھ پر تلوار اٹھائی وہ میری زندگی اور شانہ میں تلواروں سے ہی قتل کئے جائیں گے سو
 اگر ثبوت کچھ چیز ہے تو اس سے بڑھ کر عیسائیوں کے لئے اور کوئی ثبوت نہیں کہ مسیح اپنے منہ
 سے پیشگوئی کرتا ہے کہ ابھی تم میں سے بعض زندہ ہوں گے کہ میں پھر آؤں گا۔
 یاد رہے کہ انجیلوں میں دو قسم کی پیشگوئیاں ہیں جو حضرت مسیح کے آنے کے متعلق ہیں۔
 (۱) ایک وہ جو آخری زمانہ میں آنے کا وعدہ ہے وہ وعدہ روحانی طور پر ہے اور وہ آنا اسی
 قسم کا آنا ہے جیسا کہ ایلیا بنی مسیح کے وقت دوبارہ آیا تھا سو وہ ہمارے اس زمانہ
 میں ایلیا کی طرح آچکا اور وہ یہی راقم ہے جو خادم نوح انسان ہے جو مسیح موعود ہو کر مسیح
 علیہ السلام کے نام پر آیا ہے۔ اور مسیح نے میری نسبت انجیل میں خبر دی ہے۔ سو مبارک
 وہ جو مسیح کی تعظیم کے لئے میرے باب میں دیانت اور انصاف سے غور کرے۔ اور ٹھوکر نہ
 کہا دے۔ (۲) دوسری قسم کی پیشگوئیاں جو مسیح کے دوبارہ آنے کے متعلق انجیلوں میں پائی
 جاتی ہیں وہ درحقیقت مسیح کی اس زندگی کے ثبوت کے لئے بیان کی گئی ہیں جو صلیب
 کے بعد خدا تعالیٰ کے فضل سے قائم اور بحال رہی اور صلیبی موت سے خدا نے اپنے
 برگزیدہ کو بچا لیا جیسا کہ یہ پیشگوئی جو ابھی بیان کی گئی۔ عیسائیوں کی یہ غلطی ہے کہ ان دونوں
 مقاموں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے بڑی گھبراہٹ اور
 طرح طرح کے مشکلات اُن کو پیش آتے ہیں۔ غرض مسیح کے صلیب سے بچ جانے کے
 لئے یہ آیت جو متی ۱۶ باب میں پائی جاتی ہے بڑا ثبوت ہے۔

نوٹ اور ریویو

اعلیٰ طبقہ کے عیسائی محققین اور پادری - ایک لکچر کے متعلق جو ڈاکٹر راؤس نے کلکتہ میں عیسائی کانفرنس کے موقع پر بائبل کی اعلیٰ درجہ کی تحقیقات کے مضمون پر دیا + ایک پادریوں کا میگزین ہاروسٹ فیلڈ یون لکھتا ہے -

”ہم یقین رکھتے ہیں کہ سچائی اور ہندوستان میں کلیسیا کی بہبودی کے لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ بائبل کے کلام الہی ہونے کے متعلق جو اعتقاد کلیسیا کے عالم فاضل محقق رکھتے ہیں اس پر زیادہ توجہ کی جاوے۔ ہم خود اخبار انڈین ڈنس کی دانشمندانہ رائے سے بکلی اتفاق رکھتے ہیں جو لکھتا ہے کہ بہت مدت سے ہم اس امر کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ بڑی بیوقوفی ہوگی اور ہندوستانی کلیسیا اور خصوصاً ان تعلیم یافتہ نوجوانوں کے حق میں جو بکثرت آگے بڑھ رہے ہیں کہ درجہ کی بے انصافی ہوگی کہ ان سے اس انقلاب عظیم کا علم عموماً چھپایا جاوے جو مغرب میں بائبل کے متعلق شروع ہو گیا ہے یہ تقبیہ ہے کہ اگر سازش کمپوٹر پر اس معاملہ میں خاموشی اختیار کی گئی تو پھر آخر کار خود بخود طبعیت ایسی طور پر اس انقلاب کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو جائیگی کہ جس کا نتیجہ عیسائیت کے لئے بہت مضر ہوگا۔ کلیسیا ہندوستانی عہد داروں کا بڑا حصہ بائبل کے متعلق ان سب سے اعتقادات سے بالکل ناخبر ہے جو یورپ اور امریکہ میں کثرت سے منسخر ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ کانفرنس کے موقع پر ایک لکچر نے بیان کیا کہ بہت سارے نوجوان کلیسیا اس وقت طیارہ کمر جو مار رہے ہیں جن کو بائبل کے متعلق تعلیم دی جاتی ہے کہ اس کے الفاظ الہامی ہیں اور یہ غلطیوں سے بالکل پاک ہے اس قسم کی تعلیم دینا بڑی بیوقوفی کے ساتھ دشمن کی مقابل میں بازی مار دینا ہے اور صداقت کے برخلاف یہ ایک بڑی بغاوت ہے کہ بائبل کو غلطیوں سے پاک اور اس کے الفاظ کو خدا کا کلام کہا جائے۔“

اس طرح پر بائبل موجودہ تحقیقات کے زبردست رو کے سامنے ایک نئے کمپوٹر پر گئی ہے اور اسی قابل یہ تھی۔ موجودہ اعتقاد عیسائی مذہب کا اس کے متعلق یہ ہے کہ نہ تو یہ خدا کا کلام ہے اور نہ ہی غلطیوں سے پاک ہے اور ہمیں اس سے بھی خوشی ہے کہ پادری صاحبان نے بھی اس اعتقاد کی

سچائی کو تسلیم کر لیا ہے مگر یہ ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی کتاب کو پھر مدار نجات کیوں
 ٹھہرا رکھا ہے جو خود غلطیوں سے پاک نہیں وہ دوسرے کو کیونکر پاک کر سکتا ہے۔ اور خود تجربہ اسپر
 شاید ہے کہ بائبل انسانوں کو غلطیوں اور گناہوں سے پاک کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے علاوہ
 از بین اگر بائبل کے بعض حصوں میں غلطیاں ہیں اور بعض میں سچائیاں۔ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں کونسی
 کسوٹی ہے جس سے وہ غلطیوں کو سچائیوں سے الگ کر سکتے ہیں۔ اگر عقل کو ایسی کسوٹی مانا جائے تو پھر
 عیسائیوں کو صاف طور پر تسلیم کرنا چاہیے کہ ان کے مذہب کی بنا وحی الہی پر نہیں بلکہ عقل پر ہے۔ لیکن
 اگر ایسی کسوٹی وحی الہی کے سوا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتی تو یقیناً کسی سچی پاکیزہ اور قابل اعتبار وحی الہی
 کی جو تمام غلطیوں سے پاک ہو ضرورت ہے تاکہ وہ بائبل کی غلطیوں کو الگ کر کے پھینک دے اور سچائیوں کو
 لے لے ایسی وحی الہی صرف ایک ہی کتاب میں پائی جاتی ہے کیونکہ قرآن شریف ہی صرف ایک ایسی کتاب
 ہے جسے یہ دعویٰ ہے کہ وہ خدا کا سچا اور خالص کلام ہے جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے اور ہر ایک
 کھوٹ سے اور باطل سے پاک ہے قرآن کریم ہی ہے جس کے پیچھے دنیا پر یہ امر واضح کیا کہ بائبل ایک حرف
 بدل کتاب ہے اور اس طرح پر اپنی ضرورت کو ثابت کیا جو خالص اور سچا کلام الہی ہے۔ یہ امر بڑا خوشی دینے والا
 ہے کہ بائبل کے متعلق جو دعویٰ قرآن کریم نے لیا تھا اسی کو آخر عیسائیوں نے سنے کہ پادریوں نے بھی
 تسلیم کر لیا۔ ہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ ایسی کتاب کو جو بموجب اعتقاد عیسائی صاحبان
 غلطیوں سے پاک نہیں دنیا میں پھیلانے کے لئے اس قدر جوش کیوں دکھایا جاتا ہے۔ کیا یہ
 ٹھیک ہے کہ غلطیوں کو دنیا میں پھیل کر وہ دنیا کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں تحقیق مذہب عیسائی
 کی رائے کو اور بائبل کی غلطیوں کو تسلیم کر کے عیسائی مذہب ایک دم کے لئے بھی قائم نہیں رہ سکتا۔
 سب سے بڑی مغیر کتاب میں جس میں بائبل کے متعلق موجودہ خیالات اور اعتقادات کو ظاہر
 کیا گیا ہے یعنی انسکلو پیڈیا بلیکا یا مختصرن العلوم بائبل جو ولایت میں عیسائیوں کے اہتمام میں
 چھپ رہی ہے۔ کالم ۸۱ ۸۱ میں یہ لکھا ہے کہ تمام انجیلوں میں صرف پانچ فقرے یسوع
 کے متعلق ایسے ہیں جو بالکل قابل اعتبار مانے جاسکتے ہیں اور وہ پانچ فقرے حسب ذیل ہیں
 اول مرقس ۸: ۳۱ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے نیک تو کوئی نہیں سوائے خدا کے۔ دوم
 متی ۱۲: ۳۱ کا بیان کہ ابن آدم کے متعلق گناہ بخشا جاسکتا ہے۔ سوم مرقس ۱۶: ۷ کا

بیان کہ یسوع کے رشتہ دار اسے پاگل سمجھتے تھے جیسا کہ مرقس ۳۱۔ اس دن اداؤس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا (یعنی قیامت کو) نہ آسمان نے فرشتے اور نہ بیٹا ہی۔ بلکہ صرف باپ پیچھے مرقس ۱۵ اور متی ۲۱ میرے خدا میرے خدا تو نے کیوں مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد پرفیسر شمیدل جو کہ زیورج کی یونیورسٹی میں تفسیر نخل کا پروفیسر ہے لکھتا ہے کیونکہ اس سارے مضمون کا لکھنے والا ایسی کلیسیا کا عظیم الشان عمدہ وار ہے کہ یہ فقرے جنکو یسوع کی علمی زندگی کے بنیادی پتھر کہا جاسکتا ہے قطعی طور پر اس امر کو ثابت کرتے ہیں کہ یسوع کی ذات میں ہمارا معاملہ ایک خالص انسان کے ساتھ ہے اور یہ کہ اگر کوئی الوہیت اس میں ہے تو وہ اسی رنگ میں ہے جس میں کہ وہ انسان میں پائی جاتی ہے۔ یعنی یسوع میں کوئی نرالی الوہیت نہیں بلکہ اسی قسم کی ہے۔ جیسے دوسرے گزیدہ میں پائی جاتی ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ پادری صاحبان ان عظیم الشان سچائیوں کا صاف صاف اقرار کر کے مشہر کر دیں گے اور یسوع کی خدائی کے محوئے عقیدے پر غصت ڈالینگے۔

روح اللہ۔ عیسائی اخبار ایف بی کا ایک نامہ نگار جو اپنے آپ کو ہندو ظاہر کرتا ہے ۱۸۔ اپریل ۱۹۰۳ء کے اخبار میں لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے قرآن میں چار پیغمبروں یعنی ابراہیم۔ موسیٰ۔ عیسیٰ اور محمد بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے بعد خاص خطا جس میں اللہ کلیم اللہ۔ روح اللہ۔ اور حبیب اللہ استعمال کئے گئے ہیں اور ایڈیٹر اخبار مذکور بھی اس تحریر کو بغیر کسی نوٹ کے چھاپنے سے اسی کی تائید کرتا ہے۔ قرآن کریم کے ایسی جہالت اور نادانیت خصوصاً جبکہ ان تحریر کو کوئی غفلت کے رنگ۔ بن ہزار نا انسانوں میں شائع کیا جاتا ہے نہایت ہی قابل افسوس ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ان کلمات میں کوئی کلمہ بھی نہ ان نبیوں کے نام کے بعد اور نہ ہی کسی اور نبی کے نام کے بعد استعمال کیا گیا ہے اس میں شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر کرنے پر قرآن شریف میں خدا تعالیٰ نے روح منہ فرمایا مگر یہ بالکل الگ بات ہے ان الفاظ کا منشا تو صرف اس اعتراض کو دور کرنا ہی جو یسوع کی پیدائش کو ناپاک اور ناجائز قرار دیتا ہے۔ یسوع کی پیدائش کے متعلق یہودیوں کا یہ نہایت ہی ناپاک اعتراض چلا آتا تھا۔ کہ اس کی ولادت ناجائز ہے اور اس لئے قرآن شریف کے لئے ضروری تھا کہ قبل اسکو پیغمبر منوانے کے اس ناپاک اعتراض کا دفع کرتا۔ ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ جو روح ناجائز تعلق کیشا جو خدا تعالیٰ نے مقرر کردہ قانون نکل کے خلاف ہو دنیا میں اسکو استعارہ کے رنگ میں شیطانی روح کہا جاسکا۔ چنانچہ یہودی حضرت مسیح کی نسبت یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اور اس ناپاک حملے کو دور کرنے کے لئے قرآن شریف نے یہ فرمایا کہ اسکی روح شیطانی نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہے

یعنی پاکسج ہے۔ ناپاکسج کو دوسرے موقع پر قرآن شریف نے شیطانی روح ٹھہرایا ہے اس سے ظاہر کہ کبھی کسی قسم کے الفاظ دوسرا نبی کی نسبت استعمال نہیں کئے گئے کسی نبی کی پیش کنینعلق ناجائز ولادت کی ناپاک تہمت نہیں لگائی گئی سو حضرت مسیح کے اور اس کے صرف مسیح کی صورت میں ہی قرآن شریف کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ اس کی ولادت پاک ہے اور اس کی روح خدا کی طرف سے ہے نہ شیطانی۔ دوسرے انبیاء کی روح کو کبھی کسی نے شیطانی نہیں کہا اس لئے قرآن شریف کی ضرورت نہ تھی کہ ان کی نسبت کسی ایسے اعتراض کا ذکر کرنے کے لئے وہ الفاظ استعمال کرتا۔ جو حضرت مسیح کے لئے کئے۔ غرض کہ حضرت عیسیٰ کی نسبت لفظ مہم منہ کے استعمال سے قرآن کریم کی غرض صرف دفع اعتراض ولادت ناجائز ہے اور کچھ نہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ ضرورت کے مطابق نازل ہوئے اور یہ لفظ جو حضرت مسیح کی نسبت بیان فرمائے تو ضرورت یہ پیش آتی تھی کہ ان کی ولادت کو ناپاک کہا گیا تھا۔ اس اعتراض کو دفع کر کے قرآن شریف نے حضرت مسیح کی ولادت کو ایسا ہی پاک قرار دیا ہے جیسے کہ دوسرا نبی کی ولادت اس کے نزدیک پاک ہے اسی کی تائید ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم کو قرآن شریف کا صدیقہ کہنا بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ ایسا لفظ حضرت مریم کی نسبت استعمال کر نیسے یہ غرض نہیں کہ مریم کے سو گ کوئی عورت صدیقہ نہیں ہوئی بلکہ غرض صرف یہی ہے کہ چونکہ حضرت مریم پر زنا کی تہمت لگائی گئی تھی اس لئے ان کی تطہیر قرآن شریف نے ان بیان سے کی ہے اور اس تہمت کو جھوٹا ٹھہرا کر حضرت مریم کو صدیقہ کے لقب سے یاد فرمایا۔ حضرت مریم کی پاکدامنی پر الزام لگایا گیا جیسا کہ اس کے بیٹے کی ولادت پر لگایا گیا تھا اس لئے قرآن شریف نے اس کا ذب کر دیا ایسا ہی اس حدیث کا منشا ہے جس میں لکھا ہے کہ مریم اور اس کا بیٹا مس شیطانی سے پاک ہیں کیونکہ یہودی مان اور بیٹے دونوں کی طرف شیطانی کام اور شیطانی صفات بہ سبب عداوت کے منسوب کرتے تھے اس کے ضروری نہا کہ نبی علیہ السلام دو فرزند کو مس شیطانی سے یعنی شیطانی تعلقات سے پاک بیان فرمائے اس حدیث کا منشا بھی صرف دفع اعتراض ہی ہے ورنہ گناہ کرنے یا نہ کرنے سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔

گزشتہ دس سال میں مسلمانوں کی ہند میں ترقی | لاکھ کی مردم شماری سے معلوم ہوتا ہے کہ یاد جو دیکھ مسلمان
پانچ لاکھ کے پھیلانے کے ذریعہ بہت ہی کم ہیں پھر بھی جو ترقی ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد میں ہوئی ہے
وہ ان سب ترقیوں کے مجموعہ سے بہت بڑا ہے جو دیگر تمام مذاہب میں ہوئی ہیں مفصلہ ذیل اعداد اس کی تفصیل
کرتے ہیں۔ لاکھ ۹۰ سے لیکر لاکھ ۹۰ تک ہندوؤں کی تعداد میں پانچ لاکھ چھاسی ہزار کی کمی ہوئی ہے۔ عیسائیوں

کی تعداد میں چھ لاکھ انتالیس ہزار کی زیادتی ہوئی۔ بدھ مذہب والوں کی تعداد میں تیس لاکھ پتتالیس ہزار کی زیادتی ہوئی ہے۔ اور سکھوں کی تعداد میں ایک لاکھ تناسی ہزار چار سو کی ترقی ہوئی ہے اس طرح پران تمام مذاہب میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو اگر جمع کیا جاوے تو دس سال میں تمام مذاہب کی ترقی ملک ہندوستان میں بحیثیت مجموعی پچیس لاکھ چھپاسی ہزار چار سو ہوتی ہے جس میں سے مسلمان صرف الگ ہیں اسی عرصہ میں مسلمانوں کی ترقی پچاس لاکھ سے بھی زیادہ ہوئی ہے جو دیگر تمام مذاہب کے مجموعہ ترقی سے دو گنی ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان کی کل آبادی جو انتیس کروڑ چالیس لاکھ کے قریب ہے اس میں مسلمان صرف چھ کروڑ ساڑھے بارہ لاکھ ہیں یعنی کل مردم شماری میں صرف اکیس فیصدی کے قریب۔ یہ ہجرت انگیز ترقی مذہب اسلام کی ملک ہند میں بمقابلہ طرح طرح کی رکاوٹوں اور کم سامانیوں کے صرف سکے اصول کی سادگی اور شش کے باعث ہونا ہم یہ افسوس کا مقام ہے کہ چھ لاکھ انتالیس ہزار کی ترقی کا جو مذہب عیسائی میں ہوئی ہے کثیر حصہ دوسرے مذاہب کے لیا گیا ہے اور ان میں بہت سے ایسے چھوٹے اسلام کو چھوڑ کر نصرا نیت کی طرف گئے ہیں۔ یہ نتیجہ سچے اصول میں ان اصولوں کے ملا لینے کا ہے جو عیسائیت کے جوڑے اعتقاد سے جا مل انسانوں کو قریب کر دیتے ہیں کیا یہ سچ نہیں کہ جس نامہ میں خالص اور سچے اصول مذہب اسلام کے نئے نوکھے کھیا عیسائی اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ حالانکہ برعکس اس کے اب یہ حالت ہے کہ مسلمان اپنے سچے مذہب کو چھوڑ کر عیسائیت کے بطلان کی طرف جا رہے ہیں

حضرت مسیح کی قبر

جناب ایڈیٹر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازراہ ہرانی میری اس جگہ کو اپنے

رشتہ میں جگہ دیکھو ممنون فرمادین۔

کلکتہ کے عیسائی اخبار ایسی فنی مور ۱۱۔ اپریل ۱۹۳۱ء میں ایک گناہ جھٹی جھٹی ہے جس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ جو امیر حضرت میرزا غلام احمد صاحب نے میرنگر کی قبر کی نسبت شائع کئے ہیں ان کی تردید کیا جھٹی کو کہنے والا اکثر امور کو جو میرزا صاحب نے شائع کئے ہیں قبول کرنا ہی اور جہاں وہ حضرت میرزا صاحب اختلاف کرنا ہو۔ وہاں

وہ اپنے اختلاف کے لئے کوئی دلیل پیش نہیں کرتا۔ وہ مانتا ہے کہ یہ قبر بنی یوز آسف کی قبر کے نام سے مشہور ہے۔ اس بات کو مانکر پھر بھی وہ یہ ظاہر کرتا ہے۔ کہ یوز آسف کوئی اسلامی دلی تھا۔ جسکو میرے دوسو برس سے زیادہ نہیں ہوئے۔ اسکا یہ نتیجہ صرف طرز عمارت پر مبنی ہے۔ وہ کہتا ہے اس قبر کے مسلح اور طرز تعمیر سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ عمارت دوسو برس کی ہوگی۔ بلکہ اغلب یہ ہے کہ اس سے بھی بہت پیچھے کی ہے۔ اگر ہم مان بھی لیں۔ کہ یہ عمارت دوسو برس سے زیادہ کی نہیں ہے۔ تو کیا اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ کہ یوز آسف کو گزرے صرف دوسو برس ہوئے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ قدیمی عمارتوں کی اکثر مرمت کی جاتی ہے اور جب ایک پورا نامہ مکان زمانہ کے ہاتھوں سے تباہ ہو جاتا ہے تو اس کی بجائے نئی عمارتیں بنانی پڑتی ہیں۔ صرف یہی امر کہ کشمیر کے مسلمانوں میں یہ شخص نبی کے نام سے مشہور ہے۔ اس خیال کی ترویج کیلئے کافی ہے کہ وہ ایک اسلام کا دلی تھا۔ کوئی سمجھدار آدمی یہ خیال نہیں کرے گا۔ کہ جو شخص مسلمانوں میں بنی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ ایک مسلمانوں کا دلی تھا۔ اگر ایک مسلمان دلی معجزات بھی دکھائے۔ مسلمان اس کو بھی بنی کا خطاب نہیں دینگے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ان کے بعد کوئی اور بنی نہیں آئے گا۔ اس لئے یوز آسف کشمیر کے مسلمانوں میں بنی کے نام سے مشہور ہونا صاف طور پر ظاہر کرتا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا ہے اور جو شخص اس کو ایک مسلمان دلی سمجھتا ہے۔ وہ عام مسلمانوں کے مشہور اعتقادات سے اپنی چالاکت کا ثبوت دیتا ہے۔ اس نامہ نگار کی ترویج کیلئے خود اس کی چٹھی کی شہادت کافی ہے۔

۱۔ وہ بیان کرتا ہے۔ کہ اس مقام کے لوگ یوز آسف کو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے سمجھتے ہیں۔ یہ شہادت ظاہر کرتی ہے کہ یوز آسف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے۔ کیونکہ یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جن میں یوز آسف کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ یہ سب ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گذرے ہیں۔ اور کوئی بھی بعد کا نہیں ہے۔

۲۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ یوز آسف کا بنی کے نام مشہور ہونا ظاہر کرتا ہے۔ کہ وہ ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گذرا ہے۔ ہم کسی ایسے کشمیری بنی کو نہیں جانتے۔ جو دو سو سال کے اندر گذرا ہو۔

سوم۔ یہ نامہ نگار نہیں خبر دیتا ہے کہ یہ قبر یوز آسف کے مقبرے کے نام سے مشہور ہے یہ شہادت بھی ظاہر کرتی ہے کہ یہ ایک قدیم زمانے کا بنی ہے۔ یہی یوز آسف ہے جو یورپ میں سینٹ جوزف یا سینٹ جوزفٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے متعلق ایک قصہ بھی بنا ہوا ہے۔ سینٹ جوزفٹ کا قصبہ یورپ کو پہلے پہل سینٹ جرجس و شتی کی ایک یونانی کتاب کے ذریعہ سے پہنچا۔ جو آٹھویں صدی میں لکھی گئی۔ اس قصہ کے اس سے بھی شتر کے نسخے ہیں۔ اور یہ بات بڑی قوی ہے۔ کہ یوز آسف پہلی صدی عیسوی میں گذر رہا ہے یوز آسف کو عیسائیوں نے اپنا ایک ولی مقرر کیا۔ اور اس کے نام کا ایک گرجا شہر بلجئز میں موجود ہے۔ اس کے دلی مقرر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی تعلیم اور مثالیں مسیح کی تعلیم اور مثالوں سے نہایت ہی مثالی تھیں۔ اور بعض تو بعینہ ہی تھیں۔ اس لئے غلطی سے اس کو مسیح کا شاگرد سمجھا گیا۔ یوز آسف کے قصے کے بعض نسخے بصراحت بیان کرتے ہیں کہ وہ کشمیر میں فوت ہوا۔ یوز آسف کے قصوں میں ممکن ہے کہ بہت سا جھوٹ ملا ہوا ہو مگر ان سے اتنی بات یقیناً ثابت ہوتی ہے کہ یوز آسف کوئی حال کا اسلامی ولی نہیں ہے۔

یہ بے نام نامہ نگار حضرت میرزا صاحب کو بڑی جرأت سے بناوٹ اور جعل کا الزام لگاتا ہے۔ حضرت میرزا صاحب نے اس قسم کی نسبت بعض ایسے امور شائع کئے جن میں ثبات ہوتا ہے۔ کہ یہ شخص مسیح ابن مریم تھا جو کشمیر میں اگر فوت ہوا۔ ان کی بعض باتیں تو یہ نامہ نگار مانتا ہے مگر باقی کو یہ محض جھوٹ قرار دیتا ہے۔ یہ شخص بظاہر ایک دی عیسائی ہے جو پنجاب کا رہنے والا ہے۔ اس نے بہت ہی ناقص اور ناقص تحقیقات کی ہے۔ خود اس کی چٹھی سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس کی تحقیقات صرف چند ایک آدمیوں تک محدود رہی۔ جو انقات قبر کے پاس اس وقت موجود تھے۔ اگر یہ حضرت میرزا صاحب کے بیانات کی تردید کرنا چاہتا تھا۔ جو آپ نے بڑی شجاعت کے ساتھ دنیا میں بھی شائع کئے ہیں تو اس کو چاہیے تھا کہ اپنی تحقیقات کے دائرہ کو بہت وسیع کرتا۔ اور اس اہم کام کے لئے بہت سا وقت خرچ کرتا۔ مسیح تو یہ ہے کہ اس دیسی عیسائی نے محمدؐ اپنی تحقیقات کو وسیع نہیں کیا تا اب نہ ہو کہ

سچ کھلیگا۔ اس نے چند مبہم جوابات پر قناعت کر لی۔ جو اسکو اُن لوگوں سے ملے جو اتفاقاً وہاں موجود تھے اگر وہ اپنی تحقیقات کے دائرہ کو وسیع کرتا۔ تو یقیناً اسکو کئی ایسے آدمی ملتے جو اسکو وہ تمام باتیں بتلاتے۔ جو حضرت میرزا صاحب کی تحریروں میں پائی جاتی ہیں۔

اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت میرزا صاحب کا اعلان ایسی نئی تحقیقات پر مبنی نہیں ہے۔ جیسا کہ اس نے سری نگر میں جا کر کی ہے۔ حضرت میرزا صاحب نے صرف اسی غرض کے واسطے چند آدمی کشمیر بھیجے۔ یہ لوگ اچھے تعلیم یافتہ اور کشمیری زبان سے خوب واقف تھے انھوں نے ایک لمبے عرصہ تک وہاں رہ کر بڑے اطمینان کے ساتھ تحقیقات کی۔ ناخواندہ لوگوں کی بے شمار زبانی شہادتوں کے علاوہ انھوں نے پانسو آدمیوں کے تحریری بیانات اور دستخط حاصل کئے جنھوں نے ان تمام امور کی شہادت دی۔ جو حضرت میرزا صاحب نے بعد میں عام لوگوں کی واقفیت کے لئے شائع کئے۔ حضرت میرزا صاحب کی اس کامل تحقیقات کے مقابل میں ایک ایسے ویسی عیسائی کی سرسری اور متعصبانہ تحقیقات کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ جس میں اتنی بھی جرأت نہیں کہ اپنے نام کو ہی ظاہر کرے +

سچ تو یہ ہے کہ جتنے امور اس بے نام نامہ نگار نے واقعی طور پر تحقیقات کئے ہیں۔ وہ حضرت میرزا صاحب کے بیانات بالکل مطابق ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے۔ کہ حضرت میرزا صاحب نے اس عیسائی نامہ نگار کی نسبت زیادہ امور دریافت کئے ہیں۔ اور زیادہ محنت اٹھائی ہے۔ اس گمنام شخص کی یہ حرکت بہت ہی قابلِ تفرین ہے۔ کہ اس نے حضرت میرزا صاحب کو جعل اور بناوٹ کا الزام لگا دیا ہے۔ جن لوگوں سے اس نے دریافت کیا۔ انھوں نے صاف شہادت ہی کہ یہ یوز آسف کی قبر ہے۔ پھر بھی یہ شخص ایسا نادان ہے کہ حضرت میرزا صاحب کو جعل کا الزام لگانا ہے۔ اس نے کسی کو ان امور کا انکار کرتے ہوئے نہیں سنا۔ جو حضرت میرزا صاحب نے اس قبر کے متعلق شائع کئے ہیں۔ اور اگر وہ اُن سے بالصراحت سوال کرتا۔ تو ممکن تھا۔ کہ وہی لوگ حضرت میرزا صاحب کے

بیانات کی تصدیق کرتے۔ اگر یہ اُنھوں نے بالصرحت بیان نہیں کیا۔ کہ یوز آسف ایک شہزادہ تھا۔ جو انیس سو برس ہو ایک غیر ملک سے یہاں آیا تھا۔ مگر ان کے بیانات میں کافی شہادت ہے۔ جس سے ان سب امور کی تصدیق ہوتی ہے۔ مثلاً خود یوز آسف کا نام اس بات کی شہادت ہے کہ وہ شہزادہ تھا۔ یہ نام بہت سی پُرانی کتابوں اور تاریخوں میں مذکور ہے۔ جس میں اسکو بلا اختلاف شہزادہ بیان کیا گیا ہے۔ اسکا غیر ملک انا بھی بدلائل میں واضح ہے۔ اول۔ یوز آسف ایک ہندی نام نہیں ہے اس لئے جس شخص کا نام ہے وہ ضرور کسی غیر ملک کا باشندہ ہوگا۔

دوم۔ لفظ بنی بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہندوستان کا باشندہ نہیں کیونکہ اس صورت میں وہ اقمار یا بدھ کے نام سے شہور ہونا چاہیے تھا۔ لفظ بنی سے اس کا اسرائیلی بنی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ نام کسی اور قوم کے بزرگوں پر اطلاق نہیں پاتا۔ ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نامہ نگار کی جھٹی میں کوئی ایسی بات نہیں جو کہ مرزا صاحب کے بیانات کے مخالف ہو۔ بلکہ اس کی جھٹی حضرت مرزا صاحب کی رائے کی تائید کرتی ہے۔ اور اس لئے اُس نے نہایت ہی بُری حرکت کی ہو کہ میرزا صاحب کو جھوٹا الزام لگایا ہے۔ وہ اپنی جھٹی کے عنوان پر لکھتا ہے یوز آسف کی متبذکی اصلیت۔ مگر ہم تعجب سے دیکھتے ہیں کہ اس جھٹی میں کوئی بھی نئی بات نہیں اُس کی یہ رائے یوز آسف ایک سلامی ولی تھا۔ جس کو گدڑے ہوئے دو سو برس بھی نہیں ہوئے۔ یہ اس کی ایک ذاتی رائے ہے جس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ جو واقعات وہ پیش کرتا ہے وہ میرزا صاحب کی رائے کی تائید کرتے ہیں +

حضرت میرزا صاحب نے اپنے اشتہار میں ایک کتبے کا بھی ذکر کیا ہے یہ شخص اس کے وجود سے ہی انکار کرتا ہے۔ اور بیان کرتا ہے کہ یہ میرزا صاحب کی اپنی ایجاد ہے۔ اس بیچارے نے سری بنگر جانے میں بے فائدہ تکلف اٹھائی اور وہ پوری تحقیقات کرتا تو کبھی ایسی یہودگی کا متحجب نہ ہوتا۔ اس کو معلوم

ہونا چاہیے کہ یہ کتبہ مسیح کی قبر سے ایک میل کے فاصلہ پر کوہ سلیمان کی چوٹی پر ایک
فلحہ کے اندر پڑا ہے۔

وہ بیان کرتا ہے کہ یہ قبر عام طور پر رنگا صاحب کے نام سے مشہور ہے
مگر سری نگر میں کوئی قبر اس نام کی موجود نہیں معلوم ہوتا ہے کہ چھپنے میں غلطی ہوئی ہے
روضہ کی جگہ رنگہ لکھا گیا دیکھو کہ انگریزی حروف میں یہ دونوں لفظ بہت مشابہ
ہیں، اس قبر کا نام روضہ بل مشہور ہے۔ روضہ کا لفظ عام طور پر قبروں
کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ بل کشمیری میں اجتماع کی جگہ کو کہتے ہیں اور بھی بہت سے
مقامات ہیں جن میں بل کا لفظ آتا ہے مثلاً یار بل۔ تار بل۔ جمابل۔

یہ نامہ نگار بڑی سادگی سے بیان کرتا ہے کہ مسیح کی موت صلیب پر ایک
تاریخی واقعہ ہے۔ اگر مسیح علیہ السلام صلیب پر مر گئے تھے تو جب آپ کے پہلو کو برہمی سے
چھیدا گیا تو کیون خون نکل آیا۔ صلیب پر صرف تین گھنٹے ٹکنا موت کا باعث نہیں ہو سکتا
تھا۔ جو دوا آدمی حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ صلیب پر چڑھائے گئے تھے وہ بالکل
زندہ اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ اترے۔ حضرت مسیح علیہ السلام قبر سے نکلے۔
قریباً ایک سو میل کا سفر پیادہ کیا۔ لوگوں کی انگلیاں میخوں کے زخموں میں دلو اگر اپنے
خاکی جسم کا ثبوت دیا۔ حواریوں کے ساتھ ملکر کھایا اور پیا۔ اور مریم حواریین کے استعمال
سے اپنے صلیبی زخموں کا علاج کیا۔ اور اس طرح اپنی اس پیش گوئی کو پورا کیا کہ میں یوسف
بنی کے معجزہ کے سوائے اور کوئی معجزہ نہیں دکھاؤں گا۔ جس طرح یوسف زندہ ہی چھلی کے
پیٹ میں داخل ہوئے اور زندہ ہی نکلے۔ ایسا ہی حضرت مسیح علیہ السلام زندہ قبر
میں داخل ہوئے اور زندہ نکلے۔ مگر باوجود اتنی شہادتوں کے یہ سادہ لوح عیسائی
کہتا ہے کہ مسیح علی موت صلیب پر ایک تاریخی واقعہ ہے۔

یہ شخص مریم حواریین کا بڑی حقارت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ یہ مریم جسکو
مریم عیسیٰ اور مریم رسل بھی کہتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا نام آج سنا گیا
ہو بلکہ کثیر تعداد میں مذکور ہے جن میں بالافتاق بیان

کیا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حاریوں نے آپ کے زخموں کے لئے
تیار کی تھی۔ اور ایسی کتابوں کی تعداد ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں تک پہنچی
ہوئی ہے صرف تمسخر اور استہزا سے وہ ان طبی کتابوں کی تشفی علیہ شہادت کو
رد نہیں کر سکتا۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام کے زخم مہم حارین کے استعمال
سے اچھے ہو گئے تو آپ نے افغانستان اور کشمیر کی طرف رخ کیا تاہی
اسرائیل کے دش فرتے جو جلاوطن ہو کر ان ملکوں میں آباد ہو گئے تھے آپ کی رسالت
سے محروم نہ رہیں۔ آخر وفات پائی اور سری نگر کے محلہ خان یار میں آپ مدفون ہوئے۔
جب میں یہ جیٹھی لکھ چکا تو اس گمنام نامہ نگار کی بد قسمتی سے مجھے
الحلال کا اپریل کا پرچہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ ایک عیسائی پرچہ ہے
جو بیروت ملک شام سے نکلتا ہے۔ اس کا ایڈیٹر کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے
یوز آسف کی قبر کی نسبت یوں لکھتا ہے۔ دفن حارۃ تسعی الخانہ
یارفہ ہذا المدینۃ تبرسمیہ القشامۃ قبرانیہ
یوز آسف یوز العوام والخواص دفن بعض کتب التابخ
عندہم ان یوز آسف ہذا کان نبیاً من الانبیاء
جاء من اقصى البلاد فمات ودفن فی ہذا المدینۃ
فرعم رجل فجل بے ان ہذا النبی هو المسیح۔ یعنی اس
شہر سری نگر کے محلہ خانہ یار میں ایک قبر ہے جس کو کشمیر کے لوگ
بنی یوز آسف کی قبر کہتے ہیں۔ عوام اور خواص اس قبر کی زیارت کرنے کیلئے
آتے ہیں۔ اور بعض کشمیر کی تاریخی کتابوں میں لکھا ہے۔ کہ یہ یوز
آسف ایک بنی تھا جو دور دور از ملک سے آیا۔ بیان وفات پائی اور
اس شہر میں مدفون ہوا۔ اس لئے ایک پنجابی آدمی نے یہ خیال کیا
ہے کہ یہ بنی مسیح ہی تھا۔

ایک فاضل عیسائی ایڈیٹر کی یہ شہادت ہمارے عیسائی

نامہ نگار کی چٹھی کی تردید کسے کافى ہے۔

شیر علی۔ یکم مئی ۱۹۰۳ء۔

از قادیان دارالامان۔

رجسٹرڈ ایبل نمبر ۳۰۳

اؤ لوگو کہ ہمیں نور خدا پاؤ گے : لو تمہیں طور قسلی کا بتایا ہم نے

رُؤُؤِ اَوَّلِ رِلْحِ

مَعْنٰی

دُنْیَا کے مذاہب پر نظر

نمبر ۶

ماہیت جون ۱۹۰۳ء

جلد ۲

فہرست مضامین

۲۳۶	اول۔ یسوع کی حمایت سے عیسائیوں کا گریز	۲۱۷	معرفت الہی کے ذرائع
۲۳۷	دوم۔ زبان عربی سے عیسائیوں کی جہالت کا ایک ثبوت		
۲۴۰	سوم۔ ذنب کے معنی		
۲۴۶	چہارم۔ کیا عیسائی قرآن شریف سے	۲۳۱	حضرت مسیح کا دس گم شدہ
	حضرت مسیح کی عصمت ثابت کر سکتے ہیں		اسرائیلی قوموں کی طرف جانا
۲۴۸	پنجم۔ کیا یونانی نسبت جم کا لفظ قرآن شریف میں نہیں آیا		
۲۴۹	ششم۔ احادیث اور عصمت انبیاء		
	ہفتم۔ قرآن شریف میں کسی نبی کے گناہ کا ذکر کیا ہے		
۲۵۱	لاہور ریشپ کی راجہ ستا کی اطلاق حالت پر	۲۳۶	عصمت انبیاء پر بحث

انجمن اشاعت اسلام قادیان دارالامان نے

انوار احمدی پریس قادیان میں باہتمام شیخ یعقوب علی مزاب احمدی چھپوا کر

۲۰ جون ۱۹۰۳ء کو شائع کیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم سجدہ و تسبیح علی سولہ الکریم مفت الہی کے ذرائع

اس سوال کے جواب میں واضح ہو کہ اس باب سے جس قدر قرآن شریف نے بمسودہ طور پر ذکر فرمایا ہے اسکے ذکر کرنے کی تو اس جگہ کسی طرح گنجائش نہیں لیکن بطور نمونہ کسی قدر بیان کیا جاتا ہے سو جاننا چاہئے کہ قرآن شریف نے علم یقین قسم پر قرار دیا ہے۔ علم یقین۔ عین یقین۔ حق یقین۔ جیسا کہ ہم پہلے اس سے سورہ الکہن التکاثر کی تفسیر میں ذکر کر چکے ہیں اور بیان کر چکے ہیں کہ علم یقین وہ ہے کہ شے مقصود کا کسی واسطہ کے ذریعہ سے مبرا واسطہ پہ لگایا جائے جیسا کہ ہم دھوئیں سے آگ کے وجود پر استدلال کرتے ہیں۔ ہم نے آگ کو دیکھا نہیں مگر دھوئیں کو دیکھا ہے کہ جس سے ہمیں آگ کے وجود یقین آیا۔ سو یہ علم یقین ہے۔ اور اگر ہم نے آگ کو ہی دیکھ لیا ہے تو یہ بموجب بیان قرآن شریف یعنی سورہ الکہن التکاثر کے علم کے مراتب میں سے عین یقین کے نام سے موسوم ہے اور اگر ہم اُس آگ میں داخل بھی ہو گئے ہیں تو اس علم کے مرتبہ کا نام قرآن شریف کے بیان کی رو سے حق یقین ہے۔ سورہ الکہن التکاثر کے اب دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ناظرین اُس موقع سے اس تفسیر کو دیکھ لیں۔ اب جاننا چاہئے کہ پہلی قسم کا جو علم ہے یعنی علم یقین اس کا ذریعہ عقل اور مشقولات ہیں اللہ تعالیٰ دوزخوں سے حکایت کر کے فرماتا ہے قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ یعنی دوزخی کہیں گے کہ اگر ہم عقلمند ہوتے اور ذہب اور عقیدہ کو محسوس طریقوں سے آزماتے۔ یا کامل عقلمندوں اور محققوں کی تحریروں اور تقریروں کو توجہ سے سُنتے تو آج دوزخ میں نہ پڑتے۔ یہ آیت اس دوسری آیت کے موافق ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَكْفِلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا یعنی خدا تعالیٰ انسانی نفوس کو انکی وسعت سے زیادہ کسی بات کو قبول کرنے کے لئے تکلیف نہیں دیتا اور وہی عقیدے پیش کرتا ہے جیسا کہ سمجھنا

انسان کے حدود میں داخل ہے تا اسکے حکم تکلیف مالا یطاق میں داخل نہ ہوں اور ان آیات میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کانوں کے ذریعہ سے بھی علم الیقین حاصل کر سکتا ہے۔ مثلاً ہم نے لندن تو نہیں دیکھا صرف دیکھنے والوں سے اس شہر کا وجود سنا ہے مگر کیا ہم شک کر سکتے ہیں کہ شاڈان سب نے جھوٹ بول دیا ہو گا یا مثلاً ہم نے عالمگیر کا زمانہ نہیں پایا اور نہ عالمگیر کی شکل دیکھی ہے مگر کیا ہمیں اس بات میں کچھ بھی شبہ ہے کہ عالمگیر چھتائی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ پس ایسا یقین کیوں حاصل ہوا۔ اس کا جواب یہی ہے کہ صرف سماع کے تواتر سے پس اس میں کچھ شک نہیں کہ سماع بھی علم الیقین کے مرتبہ تک پہنچاتا ہے۔ نبیوں کی کتابیں اگر سلسلہ سماع میں کچھ خلل نہ رکھتی ہوں وہ بھی ایک سماعی علم کا ذریعہ ہیں لیکن اگر ایک کتاب آسانی کتاب کہلا کر پھر مثلاً پچاس ساٹھ نسخہ اسکے پائے جائیں اور بعض بعض کے مخالف ہوں تو گو کسی فریق نے یقین بھی کر لیا ہو کہ ان میں سے صرف دو چار صحیح ہیں اور باقی جعلی اور وضعی لیکن محقق کے لئے ایسا یقین جو کسی کامل تحقیقات پر مبنی نہیں بیہودہ ہو گا اور نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ سب کتابیں اپنے تناقض کی وجہ سے ردی اور ناقابل اعتبار قرار دی جائیں گی اور ہرگز جائز نہیں ہو گا کہ ایسے تناقض بیانات کو کسی علم کا ذریعہ ٹھہرایا جائے کیونکہ علم کی یہ تعریف ہے کہ ایک یقینی معرفت عطا کرے اور مجموعہ تناقضات میں یقینی معرفت کا پایا جانا ممکن نہیں۔ اس جگہ یاد رہے کہ قرآن شریف صرف سماع کی حد تک محدود نہیں ہے کیونکہ اس میں انسانوں کے سمجھانے کے لئے بڑے بڑے معقول دلائل ہیں۔ اور جس قدر عقائد اور اصول اور احکام اُس نے پیش کئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا امر نہیں جس میں زبردستی اور تحکم ہو جیسا کہ اس نے خود فرمادیا ہے کہ یہ سب عقائد وغیرہ انسان کی فطرت میں پہلے سے منقوش ہیں اور قرآن شریف کا نام ذکر رکھا ہے جیسا کہ فرماتا ہے *هَذَا كِتَابُ مَبَارَكٌ* یعنی یہ قرآن بابرکت کوئی نئی چیز نہیں آیا بلکہ جو کچھ انسان کی فطرت اور صحیفہ قدرت میں بھرا پڑا ہے اس کو یاد دلاتا ہے اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ* یعنی یہ دین کوئی بات جبر سے منواتا نہیں چاہتا بلکہ ہر ایک بات کے دلائل پیش کرتا ہے ماسوا اس کے قرآن میں دلوں کو روشن کرنے کے لئے ایک روحانی خاصیت بھی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے *شَفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ* یعنی قرآن اپنی خاصیت سے تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اس لئے اس کو معقولی کتاب نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ اعلیٰ درجہ کے معقول دلائل اپنے ساتھ رکھتا ہے اور ایک اچلتا ہوا نور اس میں پایا جاتا ہے ایسا ہی عقلی دلائل جو صحیح مقدمہ مستنبط ہوتے ہوں بلاشبہ علم الیقین تک

پہنچاتے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ آیات مندرجہ ذیل میں اشارہ فرماتا ہے جیسا کہ وہ کہتا ہے:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ

یعنی جب دانشمند اور اہل عقل انسان زمین اور آسمان کے اجرام کی بناوٹ میں غور کرتے اور رات دن کی کمی بیشی کے موجبات اور عل کو نظر عمیق سے دیکھتے ہیں انہیں اس نظام پر نظر ڈالنے سے خدا تعالیٰ کے وجود پر دلیل ملتی ہے پس وہ زیادہ انکشاف کے لئے خدا سے مدد چاہتے ہیں اور اُس کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور کر وٹ پر لیٹ کر یاد کرتے ہیں جس سے اُن کی عقلیں بہت صاف ہو جاتی ہیں۔ پس جب وہ ان عقلوں کے ذریعہ سے اجرام فلکی اور زمین کی بناوٹ احسن اور اولیٰ میں نہ کرتے ہیں تب بے اختیار بول اُٹھتے ہیں کہ ایسا نظام بلوغ اور حکم ہرگز باطل اور بے سود نہیں بلکہ صانع حقیقی کا چہرہ دکھلا رہا ہے پس وہ الوہیت صانع عالم کا اقرار کر کے یہ مناجات کرتے ہیں کہ یا الہی تو اس سے پاک ہے کہ کوئی تیرے وجود سے انکار کر کے نالائق صفتوں سے تجھے موصوف کرے سو تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا یعنی تجھ سے انکار کرنا عین دوزخ ہے اور تمام آرام اور راحت تجھ میں اور تیری رحمت میں ہے جو شخص کہ تیری سچی شناخت سے محروم ہو وہ درحقیقت اسی دنیا میں آگ میں ہے۔

ایسا ہی ایک علم کا ذریعہ انسانی کانشنس بھی ہے جس کا نام خدا کی کتاب میں انسانی فطرت رکھا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ يُعْنِي خُدا کی فطرت جس پر لوگ پیدا کئے گئے ہیں۔ اور وہ نقش فطرت کیا ہے یہی کہ خدا کو واحد لا شریک خالق الكل مرنے اور پیدا ہونے سے پاک سمجھنا اور ہم کانشنس کو علم الیقین کے مرتبہ پر اس لئے کہتے ہیں کہ گو بظاہر اس میں ایک علم سے دوسرے علم کی طرف انتقال نہیں پایا جاتا جیسا کہ دھوئیں کے علم سے آگ کے علم کی طرف انتقال پایا جاتا ہے لیکن ایک قسم کے باریک انتقال سے یہ مرتبہ خالی نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز میں خدا نے ایک معلوم خصوصیت رکھی ہے جو بیان اور تقریر میں نہیں آسکتی لیکن اُس چیز پر نظر ڈالنے اور اُس کا تصور کر نیے باز وقت اس خاصیت کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے غرض وہ خاصیت اس وجود کو ایسی لازم پڑھتی ہے جیسا کہ آگ کو دھوئیں لازم ہے مثلاً جب ہم خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ کیسی ہوئی چاہئے۔ آیا خدا ایسا ہونا چاہئے کہ ہماری طرح پیدا ہو اور ہماری طرح دکھ اٹھاوے اور ہماری طرح

مرے تو معاً اس تصور سے ہمارا دل دکھتا اور کانشنس کا پتہ ہے اور اس قدر جوش دکھلاتا ہے کہ گویا اس خیال کو دھکے دیتا ہے اور بول اٹھتا ہے کہ وہ خدا جس کی طاقتوں پر تمام امیدوں کا مدار ہے وہ تمام نقصانوں سے پاک اور کامل اور قوی چاہئے۔ اور جب ہی کہ خدا کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے معاً تو حیدر خدا میں دھوئیں اور آگ کی طرح بلکہ اس سے بہت زیادہ ملازمت تمامہ کا احساس ہوتا ہے۔ لہذا جو علم ہمیں ہے کانشنس کے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے وہ علم الیقین کے مرتبہ میں داخل ہے۔ لیکن اسپر ایک اور مرتبہ ہے جو عین الیقین کہلاتا ہے اور اس مرتبہ سے اس طرح کا علم مراد ہے کہ جب ہمارے یقین اور اس چیز میں کسی نوع کا یقین کیا گیا ہے کوئی درمیانی واسطہ نہ ہو۔ مثلاً جب ہم قوتِ شامہ کے ذریعہ سے ایک خوشبو یا دبو کو معلوم کرتے ہیں اور یا ہم قوتِ ذائقہ کے ذریعہ سے شیریں یا تلخ پر اطلاع پاتے ہیں یا قوتِ حاسہ کے ذریعہ سے گرم یا سرد کو معلوم کرتے ہیں تو یہ تمام معلومات عین الیقین کی قسم میں داخل ہیں مگر عالم ثانی کے بارے میں ہمارا علم اتنیات تب عین الیقین کی حد تک پہنچتا ہے کہ جب خود بلا واسطہ ہم الہام پاویں خدا کی آواز کو اپنے کانوں سے سنیں اور خدا کے صاف اور صحیح کشفوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہم بیشک کامل معرفت کے حاصل کرنے کے لئے بلا واسطہ الہام کے محتاج ہیں اور اس کامل معرفت کی ہم اپنے دل میں بھوک اور پیاس بھی پاتے ہیں اگر خدا تعالیٰ نے ہمارے لئے پہلے سے اس معرفت کا سامان ہتیا نہیں کیا تو یہ پیاس اور بھوک ہمیں کیوں لگا دی ہے۔ کیا ہم اس زندقہ میں جو ہمارے آئینہ کے ذریعہ کے لئے یہی ایک پیمانہ ہے اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم اس پتھے اور کامل اور قادر اور زندہ خدا پر صرف قہقروں اور کہانیوں کے رنگ میں ایمان لاویں یا محض عقلی معرفت پر کفایت کریں جو اب تک ناقص اور ناتمام معشتہ ہے کیا خدا کے پتھے عاشقوں اور حقیقی دلدادوں کا دل نہیں چاہتا کہ اس محبوب کے کلام سے لذت حاصل کریں۔ کیا جنہوں نے خدا کے لئے تمام دنیا کو برباد کیا۔ دل کو دیا جان کو دیا وہ اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ صرف ایک صفہ فی سی روشنی میں کھڑے رہ کر مکتے رہیں۔ اور اس آفتابِ صداقت کا منہ نہ دیکھیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اُس زندہ خدا کا انا اللہ وجود کتنا وہ معرفتِ کلمہ تہ عطا کرتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام فلاسفہ کی خود مزائیدہ کتابیں ایک طرف لکھیں اور ایک طرف انا اللہ وجود خدا کا کتنا تو اس کے مقابل وہ تمام فتر بیج ہیں جو فلاسفہ کہلا کر آپ اندھے ہے وہ ہمیں کیا سکھائیں گے۔ غرض اگر خدا تعالیٰ نے حق کے طالبوں کو کامل معرفت دینے کا ارادہ فرمایا ہے تو ضرور اُس نے اپنے مکالمہ اور مخاطب کا طریق

کھار کھا ہے۔ اس بارے میں اللہ طیب شانہ قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے خدا ہمیں وہ استقامت کی راہ بتلا جو راہ اُن لوگوں کی ہے
جس پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اس جگہ انعام سے مراد الھام اور کشف وغیرہ آسانی علوم ہیں جو انسان کو براہ راست
پہنچا دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک دوسری جگہ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَكْفُرُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَلَا يَسْرُوْا بِالْحَسَنَةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ یعنی جو لوگ خدا پر
ایمان لاکر پوری پوری استقامت اختیار کرتے ہیں اُن پر خدا تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں اور یہ الھام ان کو
کرتے ہیں کہ تم کچھ خوف اور غم نہ کرو تمہارے لئے وہ بہشت ہے جس کے بارے میں تمہیں وعدہ کیا گیا ہے
سو اس آیت میں بھی صاف ظہور میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نیک بندے غم اور خوف کی وقت خدا سے الھام پاتے ہیں
فرشتے اُن کو ان کی تسلی کرتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں فرمایا ہے لَوْحُ الْبُشْرٰی فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ یعنی خدا کے دو ستونوں کو الھام اور خدا کے مکالمہ کے ذریعہ سے اس دنیا میں خوشخبری ملتی ہے اور
آئندہ زندگی میں بھی ملے گی۔ لیکن اس جگہ یاد رہے کہ الھام کے لفظ سے اس جگہ مراد نہیں ہے کہ سوچ اور فکر کی کو
بات دلیلیں چاہئے جیسا کہ جب شاعر مشرق کے بنائے میں کوشش کرتا ہے ایک مصرع بنا کر دوسرا سوچتا رہتا ہے تو دوسرا
مصرع دل میں پڑتا ہے سوچ لیں پڑھنا الھام نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے قانون قدرت کے موافق اپنے فکر اور سوچ
کا ایک نتیجہ ہے۔ جو شخص اچھی باتیں چاہے یا بری باتوں کیلئے فکر کرتا ہے اُس کی تلاش کے موافق کوئی بات ضرور
اس کے دل میں پڑ جاتی ہے۔ ایک شخص مثلاً نیک اور استباز آدمی ہے جو سچائی کی حمایت میں چند شعر بناتا ہے اور
دوسرا شخص ایک گندہ اور پلید آدمی ہے اپنے شعروں میں جھوٹ کی حکایت کرتا ہے اور استبازوں کو گالیاں
دنکا لیتا ہے تو بلاشبہ دونوں کچھ نہ کچھ شعر بنالیں گے۔ بلکہ کچھ تعجب نہیں کہ وہ راستبازوں کا دشمن جو جھوٹ
کی حمایت کرتا ہے بیا عث اُمّی مشق کے اسکا شعر عمدہ ہو۔ سو اگر صرف دل میں پڑ جائے گا نام الھام ہے تو
پھر ایک بے معاش شاعر جو استباز آدمی اور راستبازوں کا دشمن اور ہمیشہ حق کی مخالفت کے لئے قلم اُٹاتا اور
افتر اڈوں سے کام لیتا ہے خدا کا ظہم کہلائے گا دنیا میں نالوں وغیرہ میں جا دو بیابانیاں پائی جاتی ہیں اور
تم دیکھتے ہو کہ اس طرح سراسر باطل و سلسل مضمون لوگوں کے دلوں میں پڑتے ہیں۔ پس کیا ہم ان کو
الھام کہہ سکتے ہیں بلکہ اگر الھام صرف دل میں بعض باتیں پڑنے کا نام ہے تو ایک چوبھی ظہم کہلا سکتا ہے کچھ
وہ ہوا وقت کر کے اچھے اچھے طریقے نقب زنی کے بحال لیتا ہے اور عمدہ عمدہ تدبیریں ڈاکہ مارنے اور خون

ناحق کرنے کی اس کے دل میں گزرجاتی ہیں تو کیا لائق ہے کہ ہم ان تمام ناپاک طریقوں کا نام الہام کہیں
ہرگز نہیں بلکہ یان لوگوں کا خیال ہے چنکوا تک اُس پتھے خدا کی خبر نہیں جو آپ ص کالمہ سے دلوں کو تسلی
دیتا اور ناواقفوں کو روحانی علوم سے معرفت بخشتا ہے۔ الہام کیا چیز ہے وہ پاک اور قادر خدا کا ایک برگزیدہ
بندہ کے ساتھ یا اُس کے ساتھ چنکوا برگزیدہ کرنا چاہتا ہے ایک زندہ اور با قدرت کلام کے ساتھ مکالمہ اور
مخاطبہ ہے۔ سو جب یہ مکالمہ اور مخاطبہ کافی اور تسلی بخش سلسلہ کے ساتھ شروع ہو جائے اور اس میں خیالات
فاسد کی تاریکی نہ ہو اور غیر تکلفی اور چنڈے سر پر لفظ ہوں اور کلام لذیذ اور پُر حکمت اور پُر شوکت ہو تو وہ
خدا کا کلام ہے جس سے وہ اپنے بندے کو تسلی دینا چاہتا ہے اور اپنے تئیں اُس پر ظاہر کرتا ہے۔ ہاں
کبھی ایک کلام محض امتحان کے طور پر ہوتا ہے اور پورا اور بابرکت سامان ساتھ نہیں کھتا اس میں ختم آسمانی
کے بندہ کو اسکی ابتدائی حالت میں آدیا جاتا ہے تاہم ایک فرہ الہام کا مزہ چکھ کر پھر واقعی طور پر اپنا حال و
قال سچے ملموں کی طرح بناوے یا کھٹو کر کھاوے۔ پس اگر وہ حقیقی را شبازی صدیقیوں کی طرح امتحان نہیں کرتا تو اس
نعمت کے کمال سے محروم رہ جاتا ہے اور صرف بیوہ لاف فی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کہ وڑا نیک بندوں کو
الہام ہوتا رہے مگر ان کا مرتبہ خدا نزدیک ایک مہجہ کا نہیں بلکہ خدا کے پاک نبی جو پہلے درجہ پر کمال صفائی سے
خدا کا الہام پانیوالے ہیں یہ بھی مرتبہ میں را نہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
یہی نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ الہام محض فضل ہے اور فضیلت کے وجود
میں اُس کو دخل نہیں بلکہ فضیلت اس صدق اور اخلاص اور وفاداری کے قدر پر ہے۔ جس کو خدا
جانتا ہے ہاں الہام بھی اگر اپنی بابرکت شرائط کے ساتھ ہو تو وہ بھی ان کا ایک پھل ہے اس میں کچھ
شک نہیں کہ اگر اس رنگ میں الہام ہو کہ بندہ سوال کرتا ہے اور خدا اُس کا جواب دیتا ہے اسی طرح
ایک ترتیب کے ساتھ سوال و جواب ہو اور اتنی شوکت اور نور الہام میں پایا جاوے اور علوم غیبی یا معارف
صحیحہ پر مشتمل ہو تو وہ خدا کا الہام ہے خدا کے الہام میں ضروری ہے کہ جس طرح ایک دوست دوست دوست
سے بلکہ باہم ہم کلام ہوتا ہے اسی طرح رہا اور اُس کے بندہ میں ہم کلامی واقع ہو اور جب یہ کسی امر میں سوال
کرے تو اس کے جواب میں ایک کلام لذیذ فصیح خدا تعالیٰ کی طرف سے سنے جس میں اپنے نفس اور فکر
اور غور کا کچھ بھی دخل نہ ہو اور وہ مکالمہ اور مخاطبہ کے لئے موزوں ہو جائے تو وہ خدا کا کلام ہے اور
ایسا بندہ خدا کی جناب میں عزیز ہے مگر یہ درجہ کہ الہام بطور موزوں ہو اور زندہ اور پاک الہام کا سلسلہ

ایسے بندہ کو خدا سے حاصل ہوا وصفاتی اور پاکیزگی کے ساتھ ہو کسی کو نہیں ملتا۔ بجز اُن لوگوں کے جو ایمان اور اخلاص اور اعمال صالح میں ترقی کریں اور نیز اُس چیز میں جسکو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ سچا اور پاک الہام الوہیت کے بڑے بڑے کرشمے دکھاتا ہے بار بار ایک نہایت چکدار نور پیدا ہوتا ہے اور ساتھ اس کے پُر شوکت اور چکدار الہام آتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ ملہم اس فائز کے ہاتھ میں آتا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کر نیا لا ہے۔ دنیا میں خدا کا دیدار یہی ہے کہ خدا سے باتیں کرے مگر اس سے پیار میں انسان کی وہ حالت داخل نہیں ہے جو کسی کی زبان پر بے ٹھکانہ کوئی لفظ یا فقرہ یا شعر جاری ہو اور ساتھ اس کے کوئی مکالمہ اور مخاطبہ ہو بلکہ ایسا شخص خدا کے امتحان میں گرفتار ہے کیونکہ خدا اس طریق کے بھی مست اور غافل بندوں کو آزماتا ہے کہ کبھی کوئی فقرہ یا عبارت کسی کے دل پر یا زبان جاری کی جاتی ہے اور وہ شخص اندھے کی طرح ہو جاتا ہے نہیں جانتا کہ وہ عبارت کہاں سے آئی خدا سے یا شیطان سے سو ایسے فقرات سے استغفار لازم ہے لیکن اگر ایک صالح اور نیک بندہ کو یہ جواب مکالمہ الہی شروع ہو جائے اور مخاطب اور مکالمہ کی طرح ایک کلام روشن لذیذ پُر معنی پُر حکمت پُر شوقیت کے ساتھ اُسکو سنائی دے اور کم سے کم بار بار اُسکو ایسا اتفاق ہو کہ خدا میں اور اُنہیں عین بیداری میں دس مرتبہ سوال و جواب ہوا ہو اُس نے سوال کیا خدا نے جواب دیا پھر اُسی وقت عین بیداری میں اُس نے کوئی اور عرض کی اور خدا نے اس کا بھی جواب دیا پھر گزارش عاجزانہ کی خدا نے اُس کا بھی جواب عطا فرمایا ایسا ہی دس مرتبہ تک خدا میں اور اُنہیں باتیں ہوتی رہیں اور خدا نے بار بار ان مکالمات میں اُسکی دعائیں منظور کی ہوں عمدہ عمدہ معارف پر اُسکو اطلاع دی ہو آئینوالے واقعات کی اُسکو خبر دی ہو اور اپنے برہنہ مکالمہ سے بار بار کے سوال و جواب میں اُسکو مشرف کیا ہو تو ایسے شخص کو خدا تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہئے اور سب سے زیادہ خدا کی راہ میں فدا ہونا چاہئے کیونکہ خدا نے محض اپنے کرم سے اپنے تمام بندوں میں سے اسے چن لیا اور اُن صدیقوں کا اُسکو وارث بنا دیا جو اس سے پہلے گذر چکے ہیں۔ یہ نعمت نہایت ہی نادر الوقوع اور بخش قسمتی کی بات ہے جسکو علی اس کے بند جو کچھ ہے وہ بھیج ہے۔ اس مرتبہ اور اس مقام کے لوگ اسلام میں ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اور ایک اسلام ہی ہے جس میں خدا بندہ سے قریب ہو کر اس سے باتیں کرتا اور اس کے اندر بولتا ہے وہ اُس کے دل میں اپنا تخت بناتا اور اس کے اندر سے اُسے آسمان کی طرف کھینچتا ہے اور اُسکو وہ سب نعمتیں عطا فرماتا ہے جو پہلوں کو دیگیں۔ افسوس

اندھی دنیا نہیں جانتی کہ انسان نزدیک ہوتا ہے تاکہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ آپت قدم نہیں اٹھاتے اور جو قدم اٹھائے تو یا تو اسکو کا فر ٹھیرایا جاتا ہے اور یا اسکو معبود ٹھیرا کر خدا کی جگہ دی جاتی ہے یہ دونوں ظلم ہیں ایک قراط سے ایک تفریط سے پیدا ہوا اگر عقلمند کو چاہئے کہ وہ کم ہمت نہ ہو اور اس مقام اور اس مرتبہ کا انکاری نہ رہے اور صاحب اس مرتبہ کی کسر شان نہ کرے اور نہ اسکی پوجا شروع کرے اس مرتبہ پر خدا تعالیٰ وہ تعلقات اس بندہ سے ظاہر کرنا ہے کہ گویا اپنی الوہیت کی چادر اسپر ڈال دیتا ہے اور ایسا شخص خدا کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے یہی بھیہد ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اُس نے خدا کو دیکھ لیا غرض بندوں کے لئے انتہائی تنبیہ ہے اور اس پر عمل کرنا ختم ہو جاتا ہے اور پوری تسلی ملتی ہے میں نبی نوح پر ظلم کرونگا اگر میں اس وقت ظاہر کروں کہ وہ مقام جس کی عین یہ توفیقیں رکھیں ہیں اور وہ مرتبہ کمالہ و مخاطبہ کا جسکی پیچھے اس وقت تفصیل بیان کی وہ خدا کی عنایت ہے مجھے عنایت فرمایا ہے تا میں ان مہصول کو پہنچاؤں اور وہ مہصول والوں کی اس گمشدہ کا پتہ دے اور پجائی قبول کرے والوں کو اس پاک حتمہ کی خوشخبری سنائوں جسکا تذکرہ بہتوں میں ہے اور پانیو بہتوڑے ہیں۔ میں سامعین کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ خدا جس کے ملنے میں انسان کی نجات اور دائمی خوشحالی ہے وہ بجز قرآن شریف کی پیروی کے ہرگز نہیں مل سکتا کاش جو مینہ دیکھا ہے لوگ دیکھیں جو مینہ سنا ہے وہ سنیں اور قصوں کو چھوڑیں و حقیقت کی طرف ڈریں وہ کامل علم کا ذریعہ ہے خدا نظر آتا ہے وہ میل اتار دینا الہامی جس سے تمام سکوک دور ہو جاتے ہیں وہ آئینہ جس سے اس برتر ہستی کا روشن ہو جاتا ہے خدا کا وہ مکالمہ و مخاطبہ ہے جسکا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں جس کی روح میں سچائی کی طلب ہے وہ اٹھے اور تلاش کر میں سچ سچ کہنا ہوں کہ اگر روحوں میں سچی تلاش پیدا ہو اور دلوں میں سچی پیاس لگ جائے تو لوگ اس طریق کو ڈھونڈیں اور اس راہ کی تلاش میں لگیں گے یہ راہ کس طریق سے کھینچی اور حجاب کس دوائے اٹھیکا میں طالبوں کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اس راہ کی خوشخبری دیتا ہے اور دوسری قومیں تو خدا کے الہام پر مدت سے مگر لگا چکی ہیں سو یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کی طرف سے مہر نہیں بلکہ محرومی کی وجہ سے انسان ایک پیام پیدا کر لیتا ہے اور یقیناً سمجھو کہ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ ہم بغیر آنکھوں کے دیکھ سکیں یا بغیر کانوں کے سن سکیں یا بغیر زبان کے بول سکیں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بغیر قرآن کے اس پائے محبوب کا منہ دیکھ سکیں۔

میں جو ان نقاب پوڑھا ہوا مگر میں نے کوئی نہ پایا جس نے بغیر اس پاک چشمہ کے اس کھلی کھلی حرکت کیا۔
 اے عزیزو! اسے پیادہ کوئی انسان خدا کے ارادوں میں اُس سے لڑائی نہیں کر سکتا یقیناً
 سمجھ لو کہ کامل علم کا ذریعہ خدا تعالیٰ کا امام ہے جو خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کو بلا پھر بعد اُس کے اس
 خدا نے جو دینی فیض ہے یہ ہرگز نہ چاہا کہ آئندہ اُس الہام کو مہر لگا دے اور اس طرح پروٹیا کو تباہ کرنے
 اس الہام اور مکالمہ اور معنی طلبہ کے ہمیشہ درمیانے کھلے ہیں۔ ہاں ان کو انکی راہوں سے ڈھونڈ و تپ وہ
 آسانی سے تمہیں ملیں گے وہ زندگی کا پانی آسمان سے آیا اور مناسب مقام پر پھیرا اب تمہیں کیا کرنا
 چاہئے تا تم اُس پانی کو پی سکو یہی کرنا چاہئے کہ اُفتال و خیزاں اس چشمہ تک پہنچو پھر اپنا منہ اس چشمہ
 کے آگے رکھ دو تا اس زندگی کے پانی سے سیراب ہو جاؤ۔ انسان کی تمام سعادت اسی میں ہے کہ
 جہاں روشنی کا پتہ ملے اُسیدرف دُشے اور جہاں اُس گمشدہ دوست کا نشان پیدا ہو اُسی راہ کو اختیار کر
 دیکھتے ہو کہ ہمیشہ آسمان سے روشنی اُترتی اور زمین پر پڑتی ہے اسطرح ہدایت کا سچا نور آسمان سے ہی
 اُترتا ہے۔ انسان کی اپنی ہی باتیں اور اپنی ہی انگلیں سچا گیان اسکو بخش نہیں سکتیں کیا تم خدا
 کو بغیر خدا کی تجلی کے پاسکتے ہو کیا تم بغیر اس آسمانی روشنی کے اندھیرے میں دیکھ سکتے ہو اگر دیکھ سکتے
 ہو تو شاید اس جگہ بھی دیکھ لو مگر ہماری آنکھیں گویا بینا ہوتی ہیں آسمانی روشنی کی محتاج ہیں اور ہمارے کان
 اگر کھلے ہوں تا ہم اس حق کے حاشمہ ہیں جو خدا کی طرف سے چلتی ہیں وہ خدا سچا خدا نہیں ہے جو
 خاموش ہے اور سارا مدار ہماری انگلیوں پر ہے بلکہ کامل اور زندہ خدا وہ ہے جو اپنے وجود کا آپ پتہ
 دیتا رہتا ہے اور اب بھی اُس نے یہی چاہا ہے کہ آپ اپنے وجود کا پتہ دیوے آسمانی کھڑکیاں کھلنے
 کو میں عتقرب صبح صادق ہو نیوالی ہے مبارک وہ جو اٹھ بیٹھیں اور اب سچے خدا کو ڈھونڈھیں وہی خدا
 جو سپر کوئی گردش یا مصیبت نہیں آتی جس کے جلال کی چمک پر کبھی حادثہ نہیں پڑتا قرآن شریف
 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ کَھٰی بَیِّنٰی خُدا ہی ہے جو ہر دم آسمان کو نور اور
 زمین کا نور ہے اُسی سے ہر ایک جگہ روشنی پڑتی ہے آفتاب کا وہی آفتاب ہے زمین کے تمام جامداروں
 کی دُہی جان ہے سچا زندہ خدا وہی ہے مبارک وہ جو اسکو قبول کرے۔

تیسرا علم کا ذریعہ وہ امور ہیں جو حق البقین کے مرتبہ پر ہیں اور وہ تمام شدا ئد اور مصائب اور
 تکالیف ہیں جو خدا کے فیصلوں اور راستبازوں کو مخالفوں کے ہاتھ سے یا آسمانی قضاء و قدر سے

پہنچتی ہیں اور اس قسم دکھوں اور تکلیفوں سے وہ تمام شرعی ہدایتیں جو محض علمی طور پر انسان کے دل میں نہیں اسپر وارد ہو کر عملی رنگ میں آجاتی ہیں اور پھر عمل کی ذہین سے نشوونما پا کر کمال تمام تک پہنچ جاتی ہیں اور عمل کے نیا والوں کا اپنا ہی وجود ایک نسخہ مکمل خدا کی ہدایتوں کا ہو جاتا ہے اور وہ تمام اخلاق عفو اور انتقام اور صبر اور رحم وغیرہ جو صرف دماغ اور دل میں بھرے ہوئے تھے اب تمام اعضا کو عملی مزاوت کی برکت سے اُن سے حصہ ملتا ہے اور وہ تمام جنم پر وارد ہو کر اپنے نقش و نگار اسپر جاتے ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بَشِيرًا الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ؕ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ آوَلُوا إِلَيْكُمْ مِّن قَبْلُ كُفْرًا وَمِنَ الَّذِينَ آسَرُوكُمُ الْأَذَىٰ كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِّنْ عِندِ الْأَمْوَالِ يَعْنِي ہم تھیں غم فاقہ اور مال کے نقصان اور جان کے نقصان اور کوشش منافع جاننے اور اولاد کے فوت ہونے سے آزمائش کے یعنی یہ تمام تکلیفیں قضا و قدر کے طور پر یا دشمن کے ہاتھ سے تھیں پہنچائی گئی سو ان لوگوں کو جو خبر ہو جو مصیبت کے وقت صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں اور خدا کی طرف رجوع کریں گے ان لوگوں پر خدا کا درود اور رحمت ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے کمال تک پہنچ گئے ہیں یعنی محض اس علم میں کچھ شرف اور بزرگی نہیں جو صرف دماغ اور دل میں بھرا ہوا ہو بلکہ حقیقت میں علم وہ ہے کہ دماغ سے اُتر کر تمام اعضاء اس ستادِ در رنگین ہو جائیں اور حافظہ کی یادداشتیں عملی رنگ میں دکھائی دیں سو علم کے مستحکم کرنے اور اس کے ترقی دینے کا یہ بڑا ذریعہ ہے کہ عملی طور پر اس کے نقوش اپنے اعضا میں جالیں کوئی اذنی علم بھی عملی مزاوت کے بغیر اپنے کمال کو نہیں پہنچتا مثلاً اذنی دراز سے ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ روٹی پکانا نہایت ہی سہل بات ہے اور اس میں کوئی زیادہ باریکی نہیں صرف اتنا ہے کہ آٹا گوندھ کر اور بقدر ایک ایک وٹی کے اس آٹے کے پیڑے بنا دیں اور اُنکو دونوں ہاتھوں کے باہم ملانے سے چوڑے کر کے تو بے پروا دیں اور ادھر ادھر پھیر کر اور آگ پر سینک کر رکھ لیں وٹی پک جائیگی یہ تو ہماری صرف علمی لاف و گراف ہے لیکن جب ہم نا تجربہ کاری کی حالت میں پکانے لگیں گے تو اول تو ہم پر بھی مصیبت پڑے گی کہ آٹے کو اس کے مناسب توام پر

رکھ سکیں گے۔ یا تو پتھر سارہ سیکایا پتلا ہو کر گلگلوں کے لائق ہو جائیگا اور اگر مر کر اور تھک تھک کر گوندھ بھی لیا تو روٹی کا یہ حال ہوگا کہ کچھ جلیگی اور کچھ کچی رہیگی۔ بیج میں ٹکیا رہیگی اور کئی طرف سے کان بکے ہوئے ہونگے حالانکہ پچاس برس تک ہم بکیتی ہوئی دیکھتے رہے غرض مجبور علم کی شامت جو عملی مشق کے نیچے نہیں آئی کئی سیر آٹے کا نقصان کریں گے۔ پھر جبکہ ادٹے ادٹے سی بات میں ہمارے علم کا حال ہے تو بڑے بڑے امور میں بحر علمی مزا ولت اور مشق کے صرف علم پر کینو کر بھروسہ کھیں سو خدا تعالیٰ ان آیتوں میں یہ سکھاتا ہے کہ جو مصیبتیں میں ٹھہر ڈالتا ہوں وہ بھی علم اور تجربہ کا ذریعہ ہیں یعنی ان سے تمہارا علم کامل ہوتا ہے اور پھر آگے فرماتا ہے کہ تم اپنے مالوں اور جانوں میں بھی آزمائے جاؤ گے لوگ تمہارے مال لوٹیں گے تمہیں قتل کرینگے اور تم یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کے ہاتھ سے بہت ہی ستائے جاؤ گے وہ بہت کچھ ایذا کی باتیں تمہارے حق میں کہیں گے پس اگر تم صبر کرو گے اور جیسا بولنا سے بچو گے تو یہ بہت اور بہادری کا کام ہوگا۔ ان تمام آیات کا مطلب ہے کہ بابرکت علم وہی ہوتا ہے جو عمل کے مرتبہ میں اپنی چمک کھائے اور منجوس علم وہ جو صرف علم کی حد تک ہو کبھی عمل تک نہ پہنچے۔

جاننا چاہئے کہ جن طرح مال تجارت بڑھتا ہے اور بچھوٹتا ہے ایسا ہی علم علمی مزا ولت سے اپنے روحانی کمال کو پہنچتا ہے۔ سو علم کو کمال تک پہنچانیکا بڑا ذریعہ علمی مزا ولت ہے مزا ولت سے علم میں نور آ جاتا ہے اور یہ بھی سمجھو کہ علم کا حق الیقین کچھ مرتبہ تک پہنچنا اور کیا ہوتا ہے یہی تو ہے علمی طور پر ہر ایک گوشہ اسکا آزمایا جائے چنانچہ اسلام میں ایسا ہی ہوا جو کچھ خدا تعالیٰ نے قرآن کے ذریعہ سے لوگوں کو سکھایا انکو یہ موقعہ دیا کہ علمی طور پر اس تعلیم کو چمکادیں اور اس کے نور سے پُر ہو جاویں۔ اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح کو دو حصہ پر تقسیم کر دیا ایک حصہ دکھوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا اور دوسرا حصہ فتیابی کا تا مصیبتوں کی وقت میں وہ خلق ظاہر ہوں جو مصیبتوں کی وقت ظاہر کرتے ہیں اور فتح اور اقتدار کے وقت میں وہ خلق ثابت ہوں جو بغیر اقتدار کے ثابت نہیں ہوتے سو ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قسم کے اخلاق دونوں زمانوں اور دونوں حالتوں کے وارو ہونے سے کمال وضاحت سے ثابت ہو گئے چنانچہ وہ مصیبتوں کا زمانہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرہ برس تک مکہ معظمہ میں شامل حال رہا اس زمانہ کی سوانح پڑھنے سے نہایت واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

وہ اخلاق جو مُصیبتوں کے وقت کامل راستباز کو دکھلانے چاہئیں یعنی خدا پر توکل رکھنا اور جزع فرغ سے کنارہ کرنا اور اپنے کام میں سُست نہ ہونا اور کسی کے عیب سے نہ ڈرنا ایسے طور پر دکھلائے جو کفار ایسی انتقامت کو دیکھ کر ایمان لائے اور شہادت دے کہ جب تک کسی کا پورا بھروسہ خدا پر نہ ہو تو اس انتقامت اس طرح سے دکھائی دے گی کہ کہیں اور پھر جب دُسر زمانہ آیا یعنی فتح اور اقتدار اور ثروت کا زمانہ تو اس زمانہ میں بھی آنحضرت ﷺ کے اعلیٰ اخلاق عفو اور نجات اور شجاعت کے ایسے کمال کے ساتھ صادر ہوئے جو ایک گروہ کثیر کفار کا انہیں اخلاق کو دیکھ کر ایمان لایا۔ دیکھ دینے والوں کو بخشش اور شہر سے نکالنے والوں کو امن دیا۔ ان کے محتاجوں کو مال سے مالا مال کر دیا۔ اور قابو پا کر اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بخش دیا۔ چنانچہ بہت لوگوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر گواہی دی کہ جب تک کوئی خدا کی طرف سے اور حقیقتاً راستباز نہ ہو اخلاق ہرگز دکھائی نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ آپ کے دشمنوں کے پرانے کینے یک لخت دور ہو گئے آپ کا بڑا بھاری حلق جس کو آپ نے ثابت کر کے دکھلا دیا وہ خلق تھا جو قرآن شریف میں ذکر فرمایا گیا ہے اور وہ ہے قُلْ اِنْ صَلَوٰتِیْ وَنُصْرٰتِیْ وَتَحٰیٰی وَتَمٰتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ یعنی انکو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا جینا خدا کی راہ میں ہے یعنی اسکا جلال ظاہر کرنے کے لئے اور نیز اسکے بندوں کے آرام دینے کے لئے ہے تا میرے مرنے سے اُن کو زندگی حاصل ہو۔ اس جگہ جو خدا کی راہ میں اور بندوں کی بھلائی کے لئے مزید ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ آپ نے فوجِ شاہ جابلوں یا دیوانوں کی طرح حقیقت خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا اس ہم سے کہ اپنے نہیں کسی آلہ قتل کے ذریعہ سے ہلاک کر دینا اور ان کو فائدہ پہنچائے گا بلکہ آپ ان ہیودہ باتوں کے سخت مخالف تھے اور قرآن ایسی خودکشی کے مرتکب کو سخت مجرم اور قابلِ سزا ٹھہراتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِاَیْدِیْکُمْ اِلَی التَّهْلُکَۃِ یعنی خودکشی نہ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کے باعث نہ ٹھہرو اور یہ ظاہر ہے کہ اگر مثلاً خالد کے پیٹ میں درد ہوا اور زید اُس پر رحم کر کے اپنا سر پھوڑے تو زید نے خالد کے حق میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا بلکہ اپنے سر کو احمقانہ حرکت سے ناحق پھوڑا نیکی کا کام تب ہوتا کہ جب یہ خالد کی خدمت میں مناسب اور مفید طریق کے ساتھ سر گرم رہتا اور اسکے لئے عمدہ دوائیں میسر کرتا اور طبابت کے قواعد کے موافق اسکا علاج کرتا مگر اس کے سر کے پھوڑنے سے زید کو تو کوئی فائدہ نہ پہنچتا ناحق اس نے اپنے وجود کے ایک شریف عضو کو ذبح نہنچایا۔ غرض اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ

نے واقعی ہمدردی اور محنت اٹھانے سے بنی نوع کی رہائی کے لئے جان کو وقف کر دیا تھا اور دُعا کے ساتھ اور تبلیغ کے ساتھ اور ان کے جو روح اٹھانے کے ساتھ اور ہر ایک مناسب اور حکیمانہ طریق کے ساتھ اپنی جان اور اپنے آرام کو اس میں فدا کر دیا تھا جیسا کہ اللہ جاشاہ فرماتا ہے لَعَلَّكَ بِاَخْخِ نَفْسَاكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا اُمُوْمِيْنَ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسَاكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ کیا تو اس غم اور سخت محنت میں جو لوگوں کے لئے اٹھا رہا ہے اپنے تئیں ہلاک کر دیکھا اور کیا ان لوگوں کے لئے جو حق کو قبول نہیں کرتے تو حسرتیں کھا کھا کر اپنی جان دیکھا سو قوم کی راہ میں جان دینے کا حکیمانہ طریق یہی ہے کہ قوم کی بھلائی کیلئے قانونِ قدرت کی مفید راہوں کو موافق اپنی جان پر سختی اٹھا دیں اور مناسب بیڑوں کے بجالانے سے اپنی جان اپنے فدا کر دیں نہ یہ کہ قوم کو سخت بلایا گیا ہی میں دیکھ کر اور خطرناک حالت میں پا کر اپنے سر پر پتھر مار لیں یا دو تین رتی اسٹرکینا کھا کر اس جان سے رخصت ہو جائیں اور پھر گمان کریں کہ ہم نے اپنی اس حرکت بجا سے قوم کو نجات دیدی ہے یہ مردوں کا کام نہیں ہے نہ خصلتیں ہیں اور جو صلہ لوگوں کا ہمیشہ سے یہی طریق ہے کہ مصیبت کو قابلِ برداشت نہ پا کر حبیبِ پٹ و کشی کی طرف ڈٹتے ہیں ایسی خود کشی کی بعد میں کتنی ہی تاویلیں کی جائیں مگر یہ حرکت بلاشبہ عقل اور حکمت و دل کا ننگ ہے مگر ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا صبر اور دشمن کا مقابلہ نہ کرنا مقبرہ نہیں ہے جسکو انتقام کا موقع ہی نہ ملا کیونکہ کیا معلوم ہے کہ اگر وہ انتقام پر قدرت پاتا تو کیا کچھ کرتا جب تک انسان پر وہ زمانہ نہ آوے جو ایک مُصیبِ قتل کا زمانہ اور ایک مقدرت اور حکومت اور ثروت کا زمانہ ہو اس وقت تک اس کے سچے اخلاق بر گز ظاہر نہیں ہو سکتے۔ صاف ظاہر ہے کہ جو شخص صرف کمزوری اور ناداری اور بے اقتداری کی حالت میں لوگوں کی ماریں کھاتا مر جاوے اور اقتدار اور حکومت اور ثروت کا زمانہ نہ پاوے اس کے اخلاق میں سے کچھ بھی ثابت نہ ہوگا اور اگر کسی میدانِ جنگ میں حاضر نہیں ہوا تو یہ بھی ثابت نہیں ہوگا کہ وہ دل کا بہادر تھا یا بزدل ہوگا۔ اس کے اخلاق کی نسبت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کیا معلوم ہے کہ اگر وہ اپنے دشمنوں پر قدرت پاتا تو ان سے کیا سلوک بجالاتا اور اگر وہ دولتمند ہو جاتا تو اس دولت کو جمع کرتا یا لوگوں کو دیتا اور اگر وہ کسی میدانِ جنگ میں آتا تو دم دبا کر بھاگ جاتا یا بہادری کی طرح ہاتھ دکھاتا مگر خدا کی عنایت اور فضل نے ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اخلاق کے ظاہر کرنیکا موقع دیا چنانچہ سخاوت اور سخاوت اور علم اور عفو اور عدل اپنے اپنے موقع پر ایسے کمال سے ظہور میں آئے کہ صفحہ دنیا میں اس کی نظیر

ڈھونڈنا حاصل ہے اپنی دونوں مانوں ضعف اور قدرت اور ناداری اور ثروت میں تمام جہاں کو دکھلادیا کہ وہ ذات پاک کیسی اعلیٰ درجہ کے اخلاق کی جامع تھی اور کوئی انسانی خلق اخلاقِ فاضلہ میں سے ایسا نہیں ہے جو اس کے ظاہر ہونے کیلئے آپ کو خدا تعالیٰ نے ایک موقعِ ندیا شجاعت، سخاوت، استقلال، عفو، حلم، وغیرہ وغیرہ تمام اخلاقِ فاضلہ ایسے طور پر ثابت ہو گئے کہ دُنیا میں اسکی نظیر کا تلاش کرنا طلبِ محال ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ جنہوں نے ظلم کو انتہا تک پہنچا دیا اور اسلام کو نابود کرنا چاہا خدا نے اُن کو بھی بے سزا نہیں چھوڑا کیونکہ انکو بے سزا چھوڑنا گویا راستبازوں کو اُنکے پیروں کے بچے ہلاک کرنا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیوں کی ہرگز یہ غرض نہ تھی کہ خواہ خواہ لوگوں کو قتل کیا جائے وہ اپنے باپ دادا کے ملک سے نکالے گئے تھے اور بہت مسلمان مرد و عورتیں گناہ شہید کئے گئے تھے اور ابھی ظالم ظلم سے باز نہیں آتے تھے اور اسلام کی تعلیم کو روکتے تھے لہذا خدا کے قانونِ حفاظت نے یہ چاہا کہ مظلوموں کو بالکل نابود ہونے سے بچالے جنہوں نے تلوار اٹھا رکھی انہیں کیسا تھ تلوار کا مقابلہ ہوا۔ غرض قتل کرنیوالوں کا فتنہ فرو کرنے کے لئے بطور مدافعت شر کے وہ لڑائیاں تھیں اور اُس وقت یوں جبکہ ظالم طبع لوگ اہل حق کو نابود کرنا چاہتے تھے اس حالت میں اگر اسلام اس حفاظتِ اختیاری کو عمل میں نہ لاتا تو ہزاروں بچے اور عورتیں بے گناہ قتل ہو کر آخر اسلام نابود ہو جاتا۔ یاد رہے کہ ہمارے مخالفین کی یہ بڑی زبردستی ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ الہامی ہے ایسی ہونی چاہئے جس کے کسی مقام اور کسی محل میں دشمنوں کے مقابلہ کی تعلیم نہ ہو اور ہمیشہ حلم و نرمی کے پیرایہ میں اپنی محبت اور رحمت کو ظاہر کرے ایسے لوگ اپنی دہشت میں خدا سے عز و جل کی بڑی تعظیم کر رہے ہیں کہ جو اسکی صفاتِ کاملہ کو صرف نرمی اور ملائمت پر ہی ختم کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں فکر اور غور کرنے والوں پر بآسانی کھل سکتا ہے کہ یہ لوگ بڑی موٹی موٹی اور فاش غلطی میں مبتلا ہیں۔ خدا کے قانونِ قدرت پر نظر ڈالنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے لئے وہ رحمتِ محض تو ضرور ہے مگر وہ رحمت ہمیشہ اور ہر حال میں نرمی اور ملائمت کے رنگ میں ظہور پذیر نہیں ہوتی بلکہ وہ سراسر رحمت کے تقاضا سے طیب حاذق کی طرح کبھی شربتِ شیریں ہمیں پلاتا ہے اور کبھی دوائی تلخ دیتا ہے اس کی رحمت نوعِ انسان پر اس طرح وارد ہوتی ہے جیسے ہم میں سے ایک شخص اپنے تمام وجود پر رحمت رکھتا ہے اس بات میں

کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک فرد ہم میں سے اپنے سارے وجود سے پیار رکھتا ہے اور اگر کوئی ہمارے ایک بال کو اکھاڑنا چاہے تو ہم اُسے سخت ناراض ہوتے ہیں لیکن باوصف اس کے کہ ہماری محبت جو ہم اپنے وجود سے رکھتے ہیں ہمارے تمام وجود میں بٹی ہوئی ہے اور تمام اعضا ہمارے لئے پیارے ہیں ہم کسی کا نقصان نہیں چاہتے مگر پھر بھی یہ بات بجا رہت ثابت ہے کہ ہم اپنے تمام اعضا سے ایک ہی درجہ کی اور یکساں محبت نہیں رکھتے بلکہ اعضا رُئیسہ و شریفہ کی محبت چتر ہمارے مقاصد کا بہت کچھ مدار ہے ہمارے دلوں پر غالب ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہماری نظر میں ایک ہی عضو کی محبت کی نسبت مجموعہ اعضا کی محبت..... بہت بڑھ کر ہوتی ہے پس جب کبھی ہمارے لئے کوئی ایسا موقع آ پڑتا ہے کہ ایک عضو کا بچاؤ ادفے اور چھ کے عضو کے زخمی کرنے یا کاٹنے یا ٹوٹنے پر موقوف ہو جائے تو ہم جان بچانے کیلئے بلاتال اسی عضو کے زخمی کرنے یا کاٹنے پر مستعد ہو جاتے ہیں اور گواہ وقت ہمارے دل میں بوجھ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایک ایسے عضو کو زخمی کرتے یا کاٹتے ہیں گھر اس حال ہو کہ اس عضو کا فساد کسی دیگر شریف عضو کو بھی ساتھ ہی تباہ نہ کرے ہم کاٹنے کے لئے مجبور ہو جاتے ہیں پس اسی مثال سے سمجھ لینا چاہئے کہ خدا بھی جب دیکھتا ہے کہ اس کے راستباز باطل پرستوں کے ہاتھ سے ہلاک ہوتے ہیں اور فساد و بھیتا ہے تو راستبازوں کی جان کے بچاؤ اور فساد کے فرد کرنے کے لئے مناسب تدبیر ظہور میں لاتا ہے خواہ آسمان سے خواہ زمین سے اس لئے کہ وہ جیسا کہ رحیم ہے ویسا ہی حکیم ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

حضرت مسیح کا دس گم شدہ اسرائیلی قبیلوں کی طرف جانا

قرآن شریف اور حدیث کی شہادت

اگرچہ عیسائی کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن شریف کی کسی آیت یا کسی حدیث کو اپنے لئے حجت

ہیں سمجھ سکتے لیکن ہم نے محض اس غرض سے ان کو لکھا ہے کہ تا عیسائیوں کو قرآن شریف اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ معلوم ہو اور ان پر حقیقت کھلے کہ کیونکر وہ سچائیاں جو صد ہا برس کے بعد اب معلوم ہوئی ہیں وہ ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم نے پہلے سے بیان کر دی ہیں۔ چنانچہ انہیں سے کسی تسد ذیل میں لکھتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَالَّذِينَ قَتَلُوهُ يَقِينًا ۖ الْآيَةُ لَعْنَةُ اللَّهِ لِيُذَمِّرَ اللَّهُ لَكُمُ الْيَوْمَ الرِّجْزَ ۚ
محض ایک شبہ پیدا ہوا کہ گویا حضرت عیسیٰ صلیب پر قتل ہو گئے ہیں اور اُن کے پاس وہ دلائل نہیں ہیں جنکی وجہ سے اُن کے دل اس بات پر مطمئن ہو سکیں کہ یقیناً حضرت مسیح علیہ السلام کی صلیب پر جان نکل گئی تھی۔
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ بظاہر مسیح صلیب پر کھینچا گیا اور اُس کے مارنے کا ارادہ کیا گیا مگر یہ محض ایک صو کا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے ایسا خیال کر لیا کہ وہ حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی جان صلیب پر نکل گئی تھی بلکہ خدا نے ایسے اسباب پیدا کر دیئے جن کی وجہ سے وہ صلیبی موت سے بچ رہا۔ اب انصاف کر نیکام مقام ہے کہ جو کچھ قرآن کریم نے یہود و انصاری کے برخلاف فرمایا تھا آخر کار وہی بات سچی نکلی اور اس زمانہ کی اعلیٰ درجہ کی تحقیقات سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت مسیح درحقیقت صلیبی موت سے بچائے گئے تھے۔ کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہودی اس بات کا جواب دینے سے قاصر رہے کہ کیونکر حضرت مسیح علیہ السلام کی جان بغیر ثریاں توڑنے کے صرف دو تین گھنٹہ میں نکل گئی اسی وجہ بعض یہودیوں نے ایک اور بات بنائی ہے کہ ہمنے مسیح کو تلوار سے قتل کر دیا تھا۔ حالانکہ یہودیوں کی پورانی تاریخ کے رُو سے مسیح کو تلوار کے ذریعہ سے قتل کرنا ثابت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ مسیح کے بچانے کے لئے اندھیرا مٹا دیا اور پلاطوس کی بیوی کو خواب آئی سبت کے دن کی رات قریب آگئی جس میں مصلوبوں کو صلیب پر رکھنا روانہ تھا۔ حاکم کا دل بوجہ ہولناک خواب کے مسیح کے چھوڑانے کو لئے متوجہ نہ ہوا۔ یہ تمام واقعات خدا نے اسلئے ایک ہی دفعہ پیدا کر دیئے کہ تا مسیح کی جان بچ جائے اس کے علاوہ مسیح کو غشی کی حالت میں کر دیا کہ تاہر ایک کو مردہ معلوم ہو۔ اور یہودیوں پر اس وقت ہیبت ناک نشان بھونچال وغیرہ کو دکھا کر بزدلی اور خوف اور عذاب کا

اندیشہ طاری کر دیا۔ اور پڑھ کر کہ اسکے علاوہ تھا کہ سبت کی رات میں لاشیں صلیب پر نہ رہ جائیں۔ پھر یہ بھی
 جوتا کہ یہودیوں نے مسیح کو غشی میں دیکھ کر سمجھ لیا کہ فوت ہو گیا۔ اندھیرے اور بھونچال اور گھبراہٹ کا وقت تھا
 گھروں کا بھی ان کو فکر پڑا کہ شاید اس بھونچال اور اندھیرے سے بچوں پر کیا گذرتی ہوگی اور یہ ہشت بھی دلوں
 پر غالب آئے گی کہ اگر یہ شخص کا دُبا و کافر تھا جیسا کہ بتئے سمجھا ہے تو اسکے اس دکھ دینے کے وقت ایسے ہونا
 آثار کیوں ظاہر ہوئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ لہذا ان کے دل بہتر ہو کر اس
 لائق نہ رہے کہ وہ مسیح کو اپنی طرح دیکھتے کہ آیا مر گیا یا کیا حال ہے۔ مگر حقیقت یہ سب امور مسیح کے بچانے
 کے لئے خدائی تدبیریں تھیں۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ لیکن شبہ لہو یعنی یہود
 مسیح کو جان سے مار نہیں ہے لیکن خدا نے اُن کو شیعہ میں ڈال دیا کہ گویا جان سے مار دیا ہے اس سے
 راستبازوں کو خدا کا خیال کے فضل پر بڑی امید بڑھتی ہے کہ جس طرح اپنے بندوں کو چاہے بچالے۔

اور قرآن شریف میں ایک یہ بھی آیت حضرت مسیح کے حق میں ہے: **وَجِئْنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ**
مِنَ الْمُقَدَّرِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی مسیح کو اس کی زندگی میں وجاہت یعنی
 عزت اور مرتبہ اور عام لوگوں کی نظر میں عظمت اور بزرگی ملیگی اور آخرت میں بھی۔ اب ظاہر ہے کہ
 حضرت مسیح نے ہیروؤں اور پلاطوس کے علاوہ اُن کوئی عزت نہیں پائی بلکہ غایت درجہ کی تنقیر کی
 گئی۔ اور یہ خیال کہ دنیا میں پھر آکر عزت اور بزرگی پائیں گے۔ یہ ایک بے اصل وہم ہے جو نہ صرف
 خدا کا خیال کی کتابوں کے منشاء کے مخالف بلکہ اس کے قدیم قانون قدرت سے بھی منافی اور مبطل
 اور پھر کلمے ثبوت امر ہے مگر واقعی اور سچی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اُس بد بخت قوم کے
 ہاتھ سے نجات پا کر جب ملک پنجاب کو اپنی تشریف آوری سے فخر بخشا تو اس ملک میں خدا کا
 نے اُن کو بہت عزت اور بنی اسرائیل کی وہ دس قومیں جو گم تھیں اس جگہ آکر اُن کو مل گئیں ایسا
 معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اس ملک میں آکر اکثر انہیں سے بد مذہب میں داخل ہو گئے تھے
 اور بعض ذلیل قہر کی بت پرستی میں پھنس گئے تھے۔ سو اکثر ان کے حضرت مسیح کے اس ملک میں آنے
 سے راہ راست پر آ گئے۔ اور چونکہ حضرت مسیح کی دعوت میں آئیوالے نبی کے قبول کرنے کے لئے
 وصیت تھی اس لئے وہ دس فرقے جو اس ملک میں آکر افغان اور کشمیری کہلائے آخر کار سب کے
 سب مسلمان ہو گئے۔ غرض اس ملک میں حضرت مسیح کو بڑی وجاہت پیدا ہوئی۔ قرآن شریف

میں ایک یہ بھی آیت ہے وجعلنوسبارکاً ایسماکنت کہ مسیح کو خدا نے ایسی برکت دی ہے کہ جہاں جائیگا وہ مبارک ہو۔ اس سے ثابت ہے کہ اُسے خدا سے بڑی برکت پائی اور وہ فوت نہ ہوا جب تک کہ ایک شاہانہ عزت و بکائی۔ اس طرح قرآن شریف میں ایک یہ بھی آیت ہے، ومطهرنا من الذین کفرنا یعنی اے عیسیٰ میں اُن الزاموں سے تجھے بری کروں گا۔ اور تیرا پاک دامن ہونا ثابت کروں گا اور اُن قہتوں کو دور کروں گا جو تیرے پر ہو و اور نصارے نے لگائیں۔ یہ ایک بڑی پیشگوئی تھی اور اسکا حاصل یہی ہے کہ یہوونے نے نہمت لگائی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح مصلوب کر ملعون ہو گئے اور خدا کی محبت انکے واپس سجاتی رہی اور جیسا کہ لعنت کے مفہوم کے لئے شرط ہے اُن کا دل خدا سے برگشتہ اور خدا سے بیزار ہو گیا اور تاریکی کے انتہاء طوفان میں پڑ گیا اور بددلوں کی محبت کرنے لگا اور کل نیکیوں کا مخالف ہو گیا اور خدا سے تعلق توڑ کر شیطان کی بادشاہت کے ماتحت ہو گیا اور اُس میں اور خدا میں حقیقی دشمنی پیدا ہو گئی۔ اور یہی ثمت ملعون ہونے کی نصائے نے بھی لگائی تھی مگر نصاریٰ نے اپنی نادانی سے دو ضدوں کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا۔ انہوں نے ایک طرف تو حضرت مسیح کو خدا کا فرزند قرار دیا اور دوسری طرف ملعون بھی قرار دیا ہے اور خود مانتے ہیں کہ ملعون تاریکی اور شیطان کا فرزند ہوتا ہے یا خود شیطان ہوتا ہے۔ سو حضرت مسیح پر سخت ناپاک ٹھٹھیں لگائی گئی تھیں۔ اور ”مطہر“ کی پیشگوئی میں یہ اشارہ ہے کہ ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان الزاموں سے حضرت مسیح کو پاک کرے گا اور یہی وہ زمانہ ہے۔

اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تطہیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی گواہی سے بھی عقل و دل کی نظروں میں بخوبی ہو گئی کیونکہ آنجناب نے اور قرآن شریف نے گواہی دی کہ وہ الزام سب جھوٹے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے گئے تھے۔ لیکن یہ گواہی عوام کی نظر میں نظری اور پارک تھی اس لئے اللہ تعالیٰ کے انصاف نے یہی چاہا کہ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو مصلوب کرنا ایک مشہور امر تھا اور امور بد یہیہ مشہور وہ محسوس ہیں تھا اسی طرح تطہیر اور بریت بھی امور مشہور وہ محسوس ہیں سے ہونی چاہئے۔ سو اب اسی کے موافق ظہور میں آیا یعنی تطہیر بھی صرف نظری نہیں بلکہ محسوس طور پر ہو گئی اور لاکھوں افسانوں نے اس جنم کی آنکھ سے دیکھ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر کشمیر میں موجود ہے اور جیسا کہ کلکتہ یعنی سری کے مکان پر حضرت مسیح کو صلیب پر کھینچا گیا تھا ایسا ہی سری کے مکان پر یعنی سری نگر میں اُنکی قبر کا ہونا ثابت ہوا۔ یہ عجیبات ہے کہ دونوں موقعوں میں

سری کا لفظ موجود ہے یعنی جہاں حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر کھینچے گئے اس مقام کا نام بھی گلاگت یعنی سری ہے اور جہاں انیسویں صدی کے اخیر میں حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر ثابت ہوئی اُس مقام کا نام بھی گلاگت ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ گلاگت کے جو کشمیر کے علاقہ میں ہے یہ بھی سری کی طرف ایک اشارہ ہے۔

اور احادیث میں معتبر روایتوں سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح کی عمر ایک سو پچیس برس کی ہوئی ہے۔ اور اس بات کو اسلام کے تمام فرقے مانتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام میں دو ایسی باتیں جمع ہوئی تھیں کہ کسی نبی میں وہ دونوں جمع نہیں ہوتیں۔ (۱) ایک یہ کہ انہوں نے کامل عمر پائی یعنی ایک سو پچیس برس زندہ رہے۔ (۲) دوم یہ کہ انہوں نے اکثر حصوں کی سیاحت کی اس لئے نبی سیاح کہلائے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ تیس برس کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھائے جاتے تو اس صورت میں ایک سو پچیس برس کی روایت صحیح نہیں ٹھہر سکتی۔ اور نہ وہ اُس چھوٹی سی عمر میں یعنی تیس برس میں سیاحت کر سکتے تھے۔ اور یہ روایتیں نہ صرف حدیث کی معتبر اور قدیم کتابوں میں لکھی ہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے فرقوں میں اس تواریخ سے مشہور ہیں کہ اس سے بڑھ کر متفقہ نہیں۔ کنز العمال جو احادیث کی ایک جامع کتاب ہے اُس کے صفحہ ۳۴ میں ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث لکھی ہے اوحی اللہ تعالیٰ الی عیسیٰ ان یغیسی انتقل من مکان الی مکان لئلا تعرف فتودنی یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نقل کرتا رہ یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جاتا کہ کوئی تجھے پہچان نہ دے۔ اور پھر اسی کتاب میں جابرؓ سے روایت کر کے یہ حدیث لکھی ہے۔ کان عیسیٰ ابن مریم یرسب فاذن امنی اکل بقل الصحراء ویشرب الماء القراح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سیاحت کیا کرتے تھے اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سیر کرتے تھے اور جہاں شام پڑتی تھی تو جنگل کے بقولات میں سے کچھ کھاتے تھے اور خالص پانی پیتے تھے۔ اور پھر اسی کتاب میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے جس کے یہ لفظ ہیں قال احب شیء الی اللہ الغریاء قبل ای شیء الغریاء۔ قال الذین ینتہون بدینہم ویحب تمعون الی عیسیٰ ابن مریم۔ یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پیارے خدا کی جناب میں وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں۔ پوچھا گیا کہ غریب کیا معنی ہیں کہا وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ مسیح کی طرح دین لیکر اپنے ملک سے بھاگتے ہیں۔

عصمتِ انبیاء پر بحث

جناب ایڈیٹر صاحب! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصمتِ انبیاء پر جو مضمون سال گذشتہ میں آپ کے رسالے میں نکلا تھا اُس پر کچھ عرصہ بعد عیسائیوں کے ایک اخبار ایسی فتنی میں بحث شروع ہو گئی مگر افسوس کہ ایڈیٹر اخبار نے اس بحث کو انصاف کے ساتھ جاری نہیں کیا بلکہ قبل اسکے کہ ہمارے رپورٹ اسے مفصل جواب پہنچے بحث کو بند کر دیا۔ گویا ایڈیٹر کے نزدیک نہ ہی سچائیاں بھی دو تین مہینہ میں ادا الیغاً ہو جاتی ہیں۔ لہذا میں مضمون آپ کے رسالے میں بھیجا کر اُمید کرتا ہوں کہ آپ اس کو چھاپ دیں گے۔

اول۔ یسوع کی حمایت سے عیسائیوں کا کریر

ایسی فتنی میں عصمتِ انبیاء پر جو خط و کتابت شائع ہوئی ہے اس میں سب عجیب بات یہ ہے کہ عیسائی نامہ نگاروں نے ریویو آف ریلیجنز کے مضامین کے اُس حصہ پر توجہ کرنے سے قطعی طور پر گریز کیا ہے جن میں انجیلِ یسوع کی عصمت پر کدھینی لگی تھی انہوں نے آپ کے عصمتِ انبیاء کے مضمون کی تردید میں سارا زور لگایا ہو اور انبیاء کو گناہ ثابت کرنے میں ہر ایک کے شش سے کام لیا ہے مگر تعجب ہے کہ انہوں نے اس امر کیلئے ذرا بھی کوشش نہیں کی کہ یسوع کو ان الزاموں سے بری ثابت کریں جو انجیل کے اُسے اُپر وارد ہوتے ہیں اُن کا اول فرض تو یسوع کی حمایت تھی مگر بجائے اس کے کہ اس کی حمایت میں کچھ کہیں انہوں نے دوسرے انبیاء پر حملہ کرنے میں اپنی قوت کو ناخوش کیا ہے۔ جو عیسائی فوشتوں کی بناء پر جو اپنے نکتہ چینی کی بے لچک فکوحطیش آتا ہو اسکے لئے مخرجِ اختیار کیا ہے کہ انبیاء کو جہانک ممکن بڑا کہا۔ ذنب کے معنوں پر تو انہوں نے بڑے پرجوش مضامین لکھے ہیں مگر یسوع کی نکتہ چینیوں پر جو انجیل کی بناء پر لگی ہیں وہ خاموشی سے گھلے گئے ہیں۔ انکی یہ عمدہ خاموشی ظاہر کرتی ہے کہ وہ یسوع کی حمایت میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور انہوں نے اپنی خدانہ کی حمایت میں نا کافی دلائل دینے کی بجائے یہی مناسب سمجھا ہے کہ اس امر میں ہلکی خاموشی اختیار کی جائے۔ اگر وہ حقیقت یسوع کی حمایت کر سکتے ہیں تو کیا وہ چھو کہ وہ مہبران میں نہیں آتے اور اُن اعتراضوں کا جواب نہیں دیتے جو یسوع پر انجیل کی بناء پر لگے گئے ہیں۔

دوم۔ زبان عبرانی عیسائیوں کی جہالت کا ایک ثبوت

آپ نے لکھا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی نسبت قرآن شریف میں جُرم کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا اس کے متعلق عیسائی نامہ نگاروں کی طرف سے یہ احمقانہ جواب دیا گیا ہے کہ انبیاء کی نسبت جُرم کا لفظ اس لئے استعمال نہیں کیا گیا کہ لفظ قرآن شریف میں بالکل آتا ہی نہیں۔ اگر یہ بیہودہ جواب ہندوستان کی عیسائیوں کی طرف سے ہوتا تو کوئی تعجب کی بات نہ تھی کیونکہ عربی زبان ان لوگوں کی ناواقفیت کس شخص کو معلوم نہیں بیشک ایسا بیہودہ جواب اس ملک کے عیسائیوں کے حال کے بالکل نمایاں تھا۔ جو باوجود اپنی جہالت کے اپنے آپ کو عربی کا عالم ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نادانی سے عربی زبان کے ہر ایک مسئلہ پر بحث کر کے اپنے آپ کو ہنس کا نشانہ بناتے ہیں ہم اس ملک کے پادریوں سے تو ایسا بیہودہ بیانات سننے کے عادی ہی تھے مگر یہیں تک بھی خیال نہیں گذر رہا تھا کہ دوسرے اسلامی ممالک کے پادری بھی اپنے ہندوستانی بھائیوں کی طرح عربی سے محض نااہل ہیں ہم خیال کرتے تھے کہ دوسرے اسلامی ممالک کے پادری اپنے ہندی بھائیوں کی نسبت عربی زیادہ جانتے ہونگے مگر مصر کے ایک پادری مسٹر اوپسن ہمارے اس خیال کو غلط ثابت کیا ہے۔ اس شخص نے مصر میں ٹھیک اس مباحثہ میں حصہ لیا اور ناظرین کو سنکر تعجب کے بیگے کہ یہی پہلے صاحب ہیں جنہوں نے یہ پیش کیا کہ جُرم کا لفظ قرآن شریف میں کسی شخص کے حق میں بھی احتمال نہیں ہوا چونکہ یہ بات ایک مصری پادری کے منہ سے نکلی تھی اس لئے ہندوستان کے پادریوں نے بڑے شوق سے اس کو لیلیا اور اس کی بڑی قدر کی۔ یہیں تعجب آتا ہے کہ مسٹر اوپسن کو اس معاملہ میں دخل دینے کی کیا ضرورت تھی کیا ہندوستان میں پہلے ہی عیسائی جہالت کافی موجود نہ تھی۔ مسٹر اوپسن عربی سے ایسا ہی ناواقف معلوم ہوتا ہے جیسا کہ یہاں کے انگریز اکثر ہندوستان کی پادریوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اگر وہ عربی سے خوب واقف ہوتا تو یہ بیہودہ بات کبھی پیش نہ کرتا کہ قرآن شریف میں جُرم کا استعمال مذہبی پر آیا ہے نہ غیر مذہبی پر۔ مگر اُس کے ہندوستانی بھائیوں نے اس کے بیان کو غیر مقدم کہا صرف اس لئے کہ یہ بات مصر سے آئی ہے۔ انکو یہ خبر تھی کہ اس امر میں بھی انکی طرح ناہیما ہے۔ اس امر میں رانا گھاٹ کے ایک پادری مسٹر بازو نے جو حصہ لیا ہو اس سے نہایت ہی ہنسی آتی ہے۔ چونکہ یہ شخص عربی سے ناواقف تھا اس لئے اس کو اوپسن کے بیان کی لغویت نظر نہ آئی جس طرح جاہل لوگ دوسرے کی بات پر اعتبار کر لیا کرتے ہیں اسی سادگی سے اُس نے بھی مسٹر اوپسن کے بیان پر یقین کر لیا۔ اور

چاہا کہ اس نکتہ سے بڑا فائدہ اٹھائے۔ اس نے سمجھا کہ اب ریویو آف ریلیجنز کا ایڈیٹر خوب قابو میں آ گیا ہے۔ کیونکہ وہ عمداً ایک بڑی سخت غلط بیانی کا مرتکب ہوا ہے۔ اس نے مناسب سمجھا کہ ایڈیٹر پر حملہ کرنے کے موقع کو ہاتھ سے جانے دے۔ اس پیارے کو اپنی آنکھوں کا شہتیر نظر نہ آیا۔ وہ یہ نہیں دیکھ سکا کہ میں مسٹر اوپسن کے لغو بیان کی تصدیق کرنے میں خود اپنی جہالت کا ثبوت دے رہا ہوں۔ ہمیں اس سے تو تعجب نہیں آتا کہ وہ مسٹر اوپسن کی غلطی کو دیکھ نہ سکا کیونکہ اس سے اس بات کی اُمید ہی تھی اسکی جہالت باوجود اپنی حماقت کے اسکو معذور ٹھہراتی ہے۔ اسکا جرم تو یہ ہے کہ اُسے شوخی سے ایڈیٹر پر کیوں حملہ کیا مگر میرے خیال میں اسکو اس امر کی کافی سزا پہنچنی ہے۔ اس کا حملہ ہی اس کے لئے کافی سزا ہے کیونکہ اس حملہ سے اُسے اپنی پردہ دری کرائی اسکو اپنی جہالت اور مسٹر اوپسن کی بات پر حد زیادہ اعتبار کر لینے سے فیصلہ ہوئی اور اُسے اس منحوس وقت پر لعنت بھیجنی چاہئے۔ جبکہ اُسے اس مباحثہ میں حصہ لینے کا خیال آیا جس کے وہ بالکل ناقابلِ بحث اور جو انجام کار اس کی پردہ دری کا باعث ہوا۔ میں اسکو ہمدردی مشورہ دیتا ہوں کہ آئندہ وہ ایسے مباحثات میں شامل ہو نہ کہ کبھی خیال بھی نہ کرے۔ جیسے عربی دانی کی ضرورت ہو میں اُمید کرتا ہوں کہ وہ اس سبق سے فائدہ اٹھائے گا اور پھر کبھی ایسے مباحثات میں دخل نہ دیگا اگر وہ بیکار نہیں بیٹھ سکتا اور ضرور اُسکے لڑکھوئی شغل چاہئے تو میں اُسکے لئے ایک اور قسم کا مباحثہ تجویز کرتا ہوں جس میں اسکی ذات کے لئے کسی پردہ کا خطرہ نہیں۔ انجیل کی بناء پر ریویو آف ریلیجنز میں یسوع پر نکتہ چینی کی گئی ہے۔ اور عیسائی نوشتوں کی شہادت پر یسوع کی عصمت پر بڑے سخت اعتراض کئے گئے ہیں اسلئے مسٹر مازو کے لئے بہت بہتر ہوگا کہ اس ضروری مسئلہ کو بحث کے نیچے لائے اور اس مضمون پر پُر زور مضامین لکھتے۔ یہ اسکے لئے زیادہ سلامتی کی راہ ہے کیونکہ اسیں اُسکے لئے کسی اپنی پردہ دری کا خطرہ نہیں۔ اگرچہ ممکن ہے کہ اس سے اُس شخص کی پردہ دری ہو جائے جسکو جہالت وہ اپنا حُجّہ سمجھ کے پُر جوتا ہے۔

مگر باوجود اسکے کہ مسٹر مازو کے لئے نہایت ہی مقدس اور اعلیٰ درجہ کا فرض ہے کہ اپنے خدا کی خدا بی کر اسکی معصومیت ثابت کر کے تقاضے میں توفیق سے کتا ہوں کہ وہ اس کام کے لئے کبھی جرات نہیں کریگا۔ اسکے اپنی فیمنی میں بہت فحہ خطوط چھپے ہیں جس میں اُسے ریویو آف ریلیجنز کے بعض بیانات پر اعتراض کیا ہے مگر تعجب کی بات ہے کہ باوجود اُس قدر مذہبی جوش اور تقصیب کے یسوع کی عصمت پر جو اعتراض کئے گئے ہیں انکا کوئی وضیحہ نہیں کیا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ ایسی کوشش کرنا مفید نہیں

جُرم کی صورت میں عیسائیوں کا جواب اس سے کچھ کم لغو نہیں ہے اگرچہ قریباً تمام الفاظ جو جُرم کے لفظ سے نکل سکتے ہیں قرآن شریف میں آئے ہیں مگر وہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ جُرم کا مادہ اپنی اصل صورت میں قرآن شریف میں کہیں نہیں آیا۔ اس لئے ریویو آف ایلیجینڈر ایڈیٹر نے بڑی غلط بیانی کی جبکہ اُس نے کہا کہ جُرم اگرچہ اکثر قرآن شریف میں دوسرے لوگوں پر آیا ہے مگر انبیاء کی نسبت ایک دفعہ بھی نہیں آیا۔ گویا کہ ایڈیٹر صاحب کی یہ مراد تھی کہ جُرم سے نکلے ہوئے لفظ ممکن ہے کہ انبیاء کی نسبت آئے ہوں مگر جُرم کا مادہ قرآن شریف میں انبیاء کی نسبت استعمال نہیں ہوا۔

سوم۔ ذنب کے معنی

(۱) عیسائی بیان کرتے ہیں کہ قرآن شریف انبیاء کو ایسا ہی گنہگار ٹھہراتا ہے جیسا کہ معمولی آدمی کو یہ صریحاً غلط ہے۔ اگر ایسی بات سہی تو قرآن شریف ایسے الفاظ کو مثلاً جرم فسق جناح۔ اثم وغیرہ انبیاء کے متعلق کیوں استعمال نہیں کرتا۔ حالانکہ ایسے الفاظ اکثر دوسرے لوگوں کی نسبت استعمال ہوئے ہیں۔ اگر قرآن شریف انکو ایسا ہی گنہگار سمجھتا ہے جیسا کہ دوسرے آدمی کو۔ تو کیوں وہ انکے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرے پر مبنی کہ وہ جرم گنہگاروں کے متعلق اکثر استعمال کرتا ہے۔ لفظ فسق۔ جرم۔ اثم۔ جناح وغیرہ قرآن کریم میں بجا و سوغد آئے ہیں لیکن باوجود ان کی اس قدر کثرت استعمال کے کسی نبی کی نسبت وہ ایک قسم بھی استعمال نہیں کئے گئے۔ اگر لفظ ذنب اور جرم وغیرہ میں کوئی فرق ہے تو کیا وہ ہے کہ قرآن شریف نے انبیاء کے لئے صرف ذنب کا لفظ چن لیا ہے اور جرم وغیرہ الفاظ کے استعمال سے پرہیز کیا ہے۔ اقول شریف میں جرم فسق۔ اثم وغیرہ کی نسبت ذنب کا استعمال بہت کم ہے لیکن باوجود اسکے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف دوسرے لفظوں کو چھوڑ کر انبیاء کی نسبت صرف ذنب کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ قرآن شریف نے صریحاً انبیاء کے متعلق جرم اور ذنب کے لفظ کے استعمال میں تمیز رکھی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب کبھی انبیاء کی نسبت ذنب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ جرم وغیرہ کا مترادف نہیں ہوتا۔

(ب) ایک اور دلیل کہ ذنب ہمیشہ گناہ سرزد شدہ کے معنی نہیں رکھتا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ذنب کی ایسے فعل کے طور پر تعریف نہیں کرتا جو ہمیشہ قابل سزا ہو۔ حالانکہ دوسرے الفاظ جرم۔ وغیرہ کی ایسی تعریف کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ذنب کو تمام صورتوں میں قابل سزا فعل نہیں ٹھہراتا۔ ہمیں قرآن شریف میں کہیں نہیں بتلایا گیا کہ جس شخص میں صرف ذنب پایا جائے وہ ہمیشہ مستحق سزا کا

بلکہ مضر ہوگا کیونکہ ان اعتراضات کی بناء انا جیل کے کھلے کھلے اور صریح الفاظ پر ہے۔

یہ آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے کہ عیسائیوں کو غلطی کیونکر لگی کہ جرم کا استعمال قرآن شریف میں نہیں ہے۔ آپ نے جو مضمون عصمت انبیاء پر شائع کیا تھا اس میں آپ ثابت کر چاہتے تھے کہ قرآن شریف انبیاء کو گناہ نہیں ٹھہراتا اور اس بات کے ثبوت میں آپ نے بیان کیا کہ قرآن شریف میں انبیاء کی نسبت جرم کا لفظ جو گناہ کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ ہے۔ کبھی نہیں آیا۔ اگرچہ یہ لفظ قرآن شریف میں دوسرے لوگوں کی نسبت بہت دفعہ آیا ہو آپ کا یہ مطلب تھا کہ ایسے لفظ مثلاً مجرم۔ مجرمون۔ اجرموا۔ وغیرہ جو جرم کے مادہ سے نکلے ہیں ممکن ہے کہ انبیاء کی نسبت استعمال کئے گئے ہوں مگر جرم اپنی مصدری صورت میں انبیاء کی نسبت استعمال نہیں ہوا۔ ایسا کہ انبیاء کی عصمت کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر دوسرے لفظ جو جرم کے مادے سے نکلے ہوئے ہیں انبیاء کی نسبت استعمال کئے جاتے اور صرف جرم کی مصدری صورت استعمال نہ ہوتی تو یہ کوئی اچھی عصمت کی دلیل نہ ہوتی۔ جرم ایک جڑ ہے نیکی وجہ سے ان تمام الفاظ پر حاوی ہو جو اس سے نکل سکتے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ جرم کا استعمال انبیاء کے متعلق قرآن شریف میں نہیں آیا اگرچہ اکثر دوسرے لوگوں کی نسبت آیا ہے تو صرف جرم سے آپ کی مراد وہ سارے الفاظ تھے جو اس لفظ سے نکلتے ہیں اور چنانچہ یہ لفظ حاوی ہے مگر عیسائیوں کو اشنا علم نہ تھا کہ وہ اس بات کو سمجھیں۔ انہوں نے کسی نجوم القرآن میں لفظ جرم کا دیکھا اور جہاں کو اس لفظ کا پتہ نہ ملا تو انہوں نے دلیری سے کہہ دیا کہ جرم کا استعمال قرآن شریف میں ہوا ہی نہیں۔ ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس طرح وہ اپنی جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ چونکہ عربی سے واقف تھے انکو یہ خیال نہ آیا کہ ان الفاظ کو ڈھونڈیں جو جرم کے مادے سے نکلے ہوئے ہیں۔ اگر قرآن شریف میں دوسرے الفاظ جو جرم کے مادے سے نکلے ہوئے ہیں انبیاء کی نسبت آئے ہوتے تو صرف نئے گناہ ان کی معصومیت کو ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ فرض کرو کہ زید بیان کرتا ہے کہ گناہ لفظ یسوع کی نسبت انجیل میں استعمال نہیں ہوا اس لئے اسے معصوم سمجھنا چاہئے۔ مگر عمر و ایسے فقرے انجیل سے پیش کرتا ہے جنہیں یسوع کی نسبت یہ الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ گناہ گار۔ گناہ کرنے والا۔ گناہ کنندہ وغیرہ۔ تو کیا زید کے لئے یہ کہنا عقلمندی ہوگی کہ اگرچہ یہ الفاظ یسوع کی نسبت بیان ہو گئے ہیں۔ مگر چونکہ لفظ گناہ اپنی سادہ اور غیر مرکب صورت میں یسوع کی نسبت نہیں آیا اس لئے یسوع کو بیگناہ سمجھنا چاہئے۔ زید کا ایسا جواب موجب قہر ہوگا۔ لیکن لفظ

ہوتا ہے۔ مگر گناہ ایک قابل سزا فعل ہے۔ اور ہر ایک شخص گناہ کا مرتکب سزا کا مستحق ہوتا ہے اس
 ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ خدا نے اذنب تمام صورتوں میں گناہ کا مترادف نہیں قرار دیتا کیونکہ وہ کہیں بیان
 نہیں کرتا کہ جس شخص میں سزا پایا جائے وہ ہمیشہ قابل سزا فعل کا مرتکب ہے۔ قرآن شریف میں ایک
 بھی آیت نہیں ہے جس سے نتیجہ نکل سکے کہ خدا تعالیٰ اذنب کی تمام صورتوں کو قابل سزا ٹھہراتا ہے بجا اسکے
 کہ عیسائی قرآن شریف کوئی ایسی آیت پیش کرتے ہیں جس سے پایا جاتا کہ جس شخص میں سزا پایا جائے وہ
 سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایسی آیتیں پیش کی ہیں جس میں گناہ کے لفظ آیا ہے۔ گویا ہمارا
 یہ دعوئے تھا کہ ذنب گناہ کے معنوں میں آتا ہی نہیں۔ قرآن شریف سے ایسی آیتیں پیش کی گئیں ہیں جن
 سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجرم لوگ اپنے ذنوب کی سزا پائیں گے۔ لیکن کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس میں سزا
 پایا جائے وہ سزا پائے گا۔ ان آیتوں سے تو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جو مجرم ہوں گے وہ اپنے ذنوب کی
 سزا پائیں گے۔ ہم عیسائی صاحبان سے ایسی آیت طلب کرتے ہیں جس کے یہ معنی ہوں کہ ہر ایک ذنب
 پائے گا۔ قرآن شریف میں ایسی کئی آیتیں ہیں کہ جو کوئی جرم۔ فسق۔ اثم۔ کفر کرے وہ سزا کا مستحق ہو جاتا
 ہے۔ مثلاً یہ آیت ہے۔ ومن یأتی ربہ مجرمًا فان الذیہم۔ ترجمہ۔ اور جو کوئی خدا کے پاس مجرم
 کے طور پر آئے گا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن ہمیں کہیں نہیں بتلایا گیا کہ جو کوئی رب کے پاس مذنب ہو کر آئے گا
 دوزخ میں سزا پائے گا۔ ایسا ہی قرآن شریف میں کئی آیتیں ہیں جن میں فسق۔ اثم کفر وغیرہ تمام صورتوں
 قابل سزا فعل بیان کئے گئے ہیں۔ مگر ذنب کی کہیں ایسی تعریف نہیں کی گئی۔

مجرم۔ کافر۔ فاسق وغیرہ کا ذنب ناقص ذنب نہیں ہے کیونکہ ان صورتوں میں ان لوگوں کی طرقت
 صرف ذنب ہی منسوب نہیں کیا گیا بلکہ ان لوگوں کے ذنب کیساتھ جرم۔ کفر۔ فسق وغیرہ بھی ملائے گئے ہیں۔
 اس لئے ہم نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ ذنب جس کے ساتھ کفر۔ جرم۔ فسق وغیرہ نہ ملا ہوا ہو وہ بھی ہمیشہ
 قابل سزا ہوتا ہے۔ اگر مجرم کافر۔ فاسق وغیرہ کو اس کے ذنب کی سزا میں دوزخ کا وعید سنایا
 گیا ہے تو اس سے ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ انبیاء بھی جنکی طرف جرم۔ کفر۔ فسق منسوب نہیں
 کئے گئے۔ اپنے ذنب کے لئے مستحق سزا ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کو قرآن شریف کی رو سے ثابت کرنا
 چاہئے کہ جس شخص کی طرف صرف ذنب منسوب کیا گیا ہو۔ اور جرم۔ فسق۔ اثم وغیرہ اس کی طرف منسوب
 نہ کئے گئے ہوں وہ بھی سزا کا ایسا مستحق ہو جاتا ہے جیسا کہ مجرم یا اثم وغیرہ۔ اب قرآن شریف میں

خدا ایتھالی انبیاء کی نسبت صرف ذنب کا لفظ استعمال کرتا ہے اور ذنب کو وہ کہیں ایسے فعل کے طور پر بیان نہیں کرتا جو کہ تمام صورتوں میں سزا کا مستحق بنا دے اور وہ جرم - فسق - اثم - کفر وغیرہ الفاظ انبیاء کی نسبت استعمال نہیں کرتا۔ اور وہ ان فعلوں کو ان کی تمام صورتوں میں قابل سزا بیان کرتا ہے اس کے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا ایتھالی انبیاء کو ایسے لوگوں میں شامل نہیں کرتا جو کہ سزا پانے کے خطرہ میں ہوتے ہیں جیسا کہ وہ دوسرے لوگوں کو سمجھتا ہے۔

(ج) عیسائی بیان کرتے ہیں کہ انبیاء بھی اس طرح گناہ کر سکتے ہیں جیسا کہ دوسرے لوگ۔ اور یہ انبیاء اور دوسرے لوگوں میں اس بارہ میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن شریف اس کی تردید کرتا ہے وہ اس بارے میں انبیاء اور دوسرے لوگوں میں صاف تمیز کرتا ہے جب بعض لوگوں نے شک کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ لے لیا ہے تو خدا ایتھالی نے ان کے شبہات کا اس طرح جواب دیا صا کان لنسبی ان یغل۔ (ترجمہ) نبی کی شان سے یہ عیب ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے جس طرح میں خداوند تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ گناہ کے بارے میں خدا ایتھالی انبیاء کو اور دوسرے لوگوں کو مساوات کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ خدا ایتھالی ان کے شبہوں کا یوں جواب دے سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں کوئی خیانت نہیں کی۔ برخلاف ان کے خدا ایتھالی نے فرماتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی نبی ایسا کام کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا ایتھالی کے نزدیک انبیاء اور دوسرے لوگ گناہ کے معاملہ میں مساوی نہیں جیسا کہ عیسائیوں کا خیال ہے خدا یہاں ایک قسم کے گناہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ صورت میں اس قسم کا الزام لگایا گیا تھا وہ بھی الزام تھا جس سے خدا ایتھالی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بری کرنا چاہتا تھا۔

وہ عیسائی لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ استغفار ایسے گناہوں کی معافی کے لئے ایک دُعا ہے جو سرزد ہو چکے ہیں۔ اور یہ یہ کہہ کر کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو کوئی استغفار نہیں ہو سکتا۔ یہ بیان کئی وجوہات کے رُو سے غلط ہے۔

۱) استغفار کے لفظی معنی اس بیان کی تردید کرتے ہیں۔ اس کے معنی ہیں حفاظت مانگنا گناہوں کی حفاظت مانگنا۔ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک سرزد شدہ گناہوں کے بدنتائج سے حفاظت طلب کرنا۔ دوسرا خود گناہوں کے وقوع سے حفاظت طلب کرنا۔ ہم طبعی طور پر صرت یہی خواہش نہیں کرتے کہ ہمارے

گوشہ گناہ معاف ہوں بلکہ یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ آئندہ ہم سے گناہ سرزد ہی نہ ہوں۔ اور استغفار ایک ایسی دُعا ہے جس میں ہم اپنی طبعی خواہشوں کو ظاہر کرتے ہیں اُس کو صرف ایک خواہش پر ہی محدود کرنا بے انصافی ہے۔

(۲) قرآن شریف میں کئی آیات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ استغفار صرف سرزد شدہ گناہوں کے لئے ایک دُعا نہیں ہے بلکہ ہم بغیر کسی گناہ کے وقوع کے بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہمیں تاکید کرتا ہے کہ صبح کے وقت استغفار کیا کرو۔ اگر استغفار سرزد گناہوں کے بعد ہوتا ہے تو کیوں خداوند تعالیٰ نے صبح کا وقت خاص کیا۔ ہم سے جس وقت گناہ سرزد ہو اسی وقت استغفار کرنا چاہئے تھا۔ مگر خدا ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم ہر روز صبح کے وقت استغفار کیا کرو۔ وہ فرماتا ہے الْقَائِمِينَ وَالْمُنْقِيَاتِ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ پھر فرماتا ہے اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُجْسِمِينَ كَانُوا قَالِيًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبَالًا سَحَارَهُمْ لِيَسْتَغْفِرُونَ۔ ان آیات صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں یہی حکم نہیں کرتا کہ جس وقت تم سے کوئی گناہ سرزد ہو اُس وقت استغفار کیا کرو۔ بلکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بغیر گناہوں کے از کتاب کے بھی ہم استغفار کیا کریں۔

(۳) ایک اور آیت جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ استغفار گناہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح ہے تَوَدُّهُ يُسْعَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِي نَمُوتُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (سورۃ التہیم) اس آیت میں نہیں بتایا گیا ہے کہ ہمیشگی لوگ بھی استغفار کیا کریں گے۔ ان کا استغفار گناہوں کے لئے نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیشگی میں کوئی گناہ نہیں ہو گا۔ اور نہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کے گناہوں کے لئے استغفار کریں گے کیونکہ ہمیں اس سے پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہمیشگی میں داخل ہونے سے پہلے اُن کے گناہ معاف کئے جائیں گے۔ آیت اس طرح ہے عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يَّكْفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ پس اُن کا استغفار گوشہ گناہوں کے لئے نہیں خود اس آیت سے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اُن کا استغفار کس غرض کے لئے ہو گا۔ چونکہ خداوند تعالیٰ کے نور کی کوئی حد نہیں ہے اس لئے جو نور اہل جنت کو ملیگا وہ انکو اس نور کے مقابل میں ناقص نظر آئے گا جو ابھی ان کو نہیں ملا۔ اس نقص کو محسوس کر کے وہ خدا سے دعا کریں گے کہ ہمارا نور پورا کر۔ اور ہماری اس

ناقص حالت کو ڈھانپ دے۔ مگر وہ کبھی فور سے سیر نہیں ہونگے۔ کیونکہ خدا کے نور کی کوئی حد نہیں ملے۔ وہ ہمیشہ زیادہ اور زیادہ نور مانگتے رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استغفار روحانی ترقی کے لئے ایک دُعا ہے۔ چونکہ روحانی ترقی کی کوئی حد نہیں۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام ہمیشہ دُعا میں لگے رہتے ہیں اور ہمیشہ زیادہ نور مانگتے رہتے ہیں وہ کبھی اپنی روحانی ترقی پر سیر نہیں ہوتے، اسلئے ہمیشہ استغفار میں لگے رہتے ہیں کہ خدا انکی ناقص حالت کو ڈھانپے۔ اور پورا روشنی کا پیمانہ دے۔ اسلئے جوہر سے خدا تعالیٰ اپنے بنی کو فرماتا ہے: **قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا** یعنی ہمیشہ علم کے لہو دو مار تارہ۔ کیونکہ جیسا خدا بچہ ہے ایسا ہی اسکا علم بھی بچہ ہے۔ **القصۃ اہل جنت** کا استغفار صاف طور پر ثابت کرتا ہے کہ استغفار اہل گناہ لازم لزوم نہیں ہیں اور یہ کہ ہمارا استغفار اسلئے بھی ہو سکتا ہے کہ خدا ہماری کمزوریوں کو ڈھانپے اور روحانی ترقی کیلئے طاقت دے جیسا مٹی بڑے ظالم ٹھہری گئے اگر وہ اب بھی اصرار کریں گے کہ استغفار ہمیشہ گزشتہ گناہوں کی معافی کے لئے ایک دُعا ہوتی ہے۔

۱۴/ ایک اور آیت جس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار ہمیشہ گزشتہ گناہوں کے لئے نہیں ہوتا وہ یہ ہے **فَسُبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا**۔ اس آیت میں خداوند تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی تاکید کرتا ہے۔ یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تھوڑے ہی دن پہلے اُتری۔ اب اس آیت کے ساتھ یہ آیت ملاؤ۔ **اَنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ**۔ یہ آیت فتح مکہ کے وقت اُتری اسلئے یہ آیت اول الذکر آیت سے بہت پہلے کی ہے جیسا مٹی اس آیت کا اسطرح ترجمہ کرتے ہیں۔ ”ہم نے تجھے ایک صریح فتح دی تاکہ تم تیرے پہلے اور پچھلے گناہ معاف کریں۔“ یہ جیسا مٹیوں کا ترجمہ ہے۔ اسلئے جیسا مٹیوں کو ماننا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے فتح مکہ کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے تھے اب جب خداوند تعالیٰ

فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ وَلِأُولَئِكَ الَّذِينَ هُمْ يُغْفِرُونَ لِمَا سَبَقَ لَهُمْ مِنَ الذَّنْبِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَذَكِّرُونَ**۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا ربط ہی بگڑ جاتا ہے۔ ایک فتح کو گناہ کی معافی سے کیا تعلق ہے گناہوں کی معافی فتح کا کوئی نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں لفظ ذنب وہ غیبیہ دہیں جو کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ شخص فتری اور جھوٹا ہے۔ خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی۔ چونکہ آپ کی صداقت کی علامت تھی۔ اور اسطرح خداوند تعالیٰ نے آنحضرت کو فتح دیکر ان تمام الزاموں کو دور کر دیا جو کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کے سلسلہ کو پوری کامیابی دی۔ اور آپ کے دشمنوں کو ہلاک کیا اور اسطرح آپ کی سچائی کی شہادت دی۔ ربط کلام ان مسنون کی تائید کرتا ہے۔

نے آنحضرت ﷺ کے تمام اچھے پھلے گناہ معاف کرنے کے لیے تو پھر خداوند تعالیٰ نے آنحضرت کو کیوں استغفار کی تاکید کی۔ اگر ہم عیسائیوں کے ترجمہ کو بھی مان لیں تو ہمیں نتیجہ نکالنا پڑتا ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے گناہ معاف کرنے کے لیے استغفار کی تاکید کی تو وہ استغفار گزشتہ سرزد شدہ گناہوں کے لیے نہیں تھا بلکہ ناکہ آپ گناہ تو سب سے معاف ہو چکے تھے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ خداوند تعالیٰ اول سارے گناہوں کو معاف کرے اور پھر بعد اس کے گناہوں کی معافی منگوائے۔ پس عیسائیوں کو ماننا چاہیے کہ یہاں واستغفار کے معنی یہ نہیں کہ گناہوں کے لیے معافی مانگ۔ بلکہ یہاں استغفار کے معنی خداوند تعالیٰ سے قوت طلب کیے نہیں تاکہ وہ روحانی منزل کے طے کرتے ہیں طاقت بخشے۔ سیاق کلام بھی اس معنی کی تائید کرتا ہے۔ اس سورۃ میں یعنی انصار میں خداوند تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل کامیابی کا ذکر کرتا ہے۔ اور آپ کے قرب موت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور تاکید کرتا ہے کہ زندگی کے باقی دنوں میں ہر طرف دعا میں لگے جاؤ۔

(۵) عیسائی بیان کرتے ہیں کہ استغفار نہیں ہو سکتا جب تک کہ گناہوں کا ارتکاب ہو اور یہ کہ عینا زیادہ کوئی استغفار کرے اتنا ہی زیادہ وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اس خیال کی قرآن شریف مزید کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریباً ایک دن میں تودفعہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور آپ ساری عمر ایسا ہی کرتے رہے۔ اب عیسائیوں کے نزدیک یہ بار بار کا استغفار گناہوں کی زیادتی کو ظاہر کرتا ہے۔ مگر قرآن شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بڑے تعریف والے کلمے بیان کرتا ہے مثلاً اِنَّكَ لَعَلَّ خَلَقَ عَظِيمٌ نَزِيهٌ اَبْتِ قُلْ اَنْ صَلَوَاتِي وَلَسْتُ وَ هُمَا يَوْمَ مَعَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پھر خداوند تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر فرماتا ہے۔ اب ان تمام باتوں کا اس نتیجہ کی تردید ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار کا استغفار کثرت گناہوں کی وجہ سے تھا اگر ایسا ہوتا تو خداوند تعالیٰ ایسے الفاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہ فرماتا جن کا اوپر ذکر ہوا ہے۔

(۶) خداوند تعالیٰ مسلمانوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ آنحضرت کے نمونہ پر چلیں اور آپ کے ہر قول و فعل کی پیروی کریں چنانچہ فرماتا ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ مِنَ النَّاسِ فَاتَّبِعُونِ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال عیب خالی تھے تو کیوں پیروا جب کہ ہم آپ کے نمونے پر چلیں جب خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ پر چلنے کی تاکید فرمائی تو ساتھ ایک استثنا لگا دیا۔ مگر آنحضرت کی صورتیں

دیکھو آیت قَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ..... اَلَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّكَ كَافِرٌ بَاطِلٌ (۱) اور آیت وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لِرَأْيِهِ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ۔ اِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ وَاهٍ جُلُمٌ ۝۱۱

کوئی استثنا نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال غلطی سے پاک تھے۔

چہارم۔ کیا عیسائی قرآن شریف حضرت مسیح کی عصمت ثابت کر سکتے ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر استغفار اور گناہ لازم ملزوم ہیں تو اس سے ماننا پڑتا ہے کہ قرآن شریف کے دوسرے حضرت مسیح بھی گناہ نہیں ہیں۔

(الف) قرآن شریف میں لیس تفسرون لمن فی الارض یعنی خدا کے فرشتے کل اہل زمین کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ اب اگر استغفار کے لئے گناہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ حضرت مسیح بھی گناہ نہ تھے کیونکہ وہ بھی اہل زمین میں شامل ہیں جسکے لئے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔

(ب) قرآن شریف ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ فرشتوں کا استغفار خاص کر مومنوں کے لئے ہوتا ہے وہ آیت اس طرح ہے لیس تفسرون الذین امنوا۔ قرآن شریف کی دوسرے تمام لوگ دو قسم میں تقسیم ہیں ایک مومن دوسرے غیر مومن۔ اور حضرت مسیح مومنوں میں شامل ہیں اور اسلئے فرشتے اُن کے لئے بھی استغفار کرتے ہیں۔ پس اگر استغفار سے گناہ کا ہونا لازم ہوتا ہے تو پھر حضرت مسیح بھی گناہ نہیں ہو سکتے۔

(ج) قرآن شریف میں معلوم ہوتا ہے کہ تمام گذشتہ انبیاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے واذا اخذ اللہ ميثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول فصدق لہ ما معکم لتؤمنن بہ الخ زال عمران (رکوع ۹۷)

مترجم۔ ایم۔ اذا اخذ اللہ ميثاق النبیین کا صحیح ترجمہ کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ کرنے کی واسطے وہ قرآن شریف کی ایک اور آیت کی طرف رخ کرتا ہے۔ یعنی ولقد اخذنا ميثاق بنی اسرائیل ان دونوں آیتوں کو بلائے کی کو شمش کرتا ہے۔ پچھلی آیت کا یہ معنی ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ اور پہلی آیت اپنی ترکیب کے لحاظ سے بالکل پچھلی آیت کے مشابہ ہے۔ اسلئے اسکے معنی یوں کرنے چاہئے کہ خدا نے انبیاء سے عہد لیا۔ دونوں ترکیبیں بالکل مشابہ ہیں۔ اور اگر لفظ اخذنا ميثاق بنی اسرائیل کے یہ معنی ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تو دوسری آیت کے یہ معنی ہونے چاہئے کہ خدا نے انبیاء سے عہد لیا۔ صرف ہم نے ایک آیت میں انبیاء کا لفظ لکھا ہے۔ اور دوسری آیت میں بنی اسرائیل کا لفظ۔ باقی حالتوں میں دونوں عبارتیں بالکل ایک ہی

ہیں لیکن بجائے اسکے کہ سطر اسد ایم اذا اخذ الله ميثاق النبيين کا اسی طرز سے ترجمہ کرے جس طرح وہ دوسری عبارت کا ترجمہ کرتا ہے۔ وہ اذا اخذ الله ميثاق النبيين کا بہت ہی خلاف محاورہ ترجمہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ خدا نے انبیاء کے بارے میں بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ بنی اسرائیل کا لفظ وہ اپنی طرف سے ملاتا ہے۔ ایک طرف تو وہ ميثاق بنی اسرائیل کے یہ معنی کرتا ہے کہ بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ دوسری طرف ميثاق النبيين کا یوں ترجمہ کرتا ہے کہ انبیاء کے بارے میں بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ دونوں عبارتیں بالکل مشابہ ہیں۔ اسلئے اگر ميثاق بنی اسرائیل کے معنی میں بنی اسرائیل سے عہد لیا تو ميثاق النبيين کے معنی ہوتے چاہئے کہ نبیوں سے عہد لیا۔

اس کا یہ اعتراض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بنی زندہ نہ تھا جو آپ پر ایمان لانا اور آپ کی نصرت کرنا۔ لہذا بنی عہد ہر ایک بنی سے کیا جو آنحضرت سے پہلے گذرا اور خدا کی وحی انبیاء پر اترتی تھی نہ کہ عام لوگوں پر۔ لیکن انبیاء کا فرض تھا کہ خدا کا یہ حکم اپنی اپنی امتوں کو پہنچاتے اور ان کو تاکید کرتے کہ جب موعود بنی ظاہر ہو تو اس پر ایمان لانا اور اس کی امداد کرنا۔ وہ اس حکم کو نہیں پہنچا سکتے تھے جب تک وہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے جب انہوں نے آنحضرت کی آمد کی پیش گوئی کی تو لازم تھا کہ وہ خود بھی آپ کی نبوت پر ایمان لاتے۔ اگر سطر اسد ایم کا اعتراض ہمپر پڑتا ہے تو وہ اسکے معنوں پر بھی ایسا ہی پڑتا ہے۔ اگر عہد بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا تو وہ بنی اسرائیل کی کوئی خاص نسل ہوگی۔ اگر انبیاء آنحضرت سے پہلے گذرے تھے تو وہ نہ رہ سکتے تھے۔ تو بنی اسرائیل بھی زندہ نہ رہ سکتے تھے۔ وہ نسل لینے بنی کے ساتھ ہی گذر گئی ہوگی تو پھر وہ کس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھ سکتی تھی؟ اسلئے وہ انہوں کو نہیں چوں لوگوں سے عہد کیا گیا وہ خدا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسلئے دونوں صورتوں میں خدا کے حکم کی تعمیل کرنا الہی وہی لوگ ٹھہرتے ہیں جو آنحضرت کی بعثت کی وقت موجود تھے۔ اور اپنے انبیاء کے قائم مقام تھے۔ پس ہمیں صرف یہی دیکھنا چاہئے کہ عہد کن سے کیا گیا۔ آیت کے الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عہد انبیاء سے کیا گیا۔ خدا و الہام یا کہ انبیاء کا فرض تھا کہ خدا کے اس حکم کو اپنی امتوں تک پہنچا دیا اور ان کو تاکید کریں کہ موعود بنی ظاہر ہوا اور اس کی مدد کرنا۔ لیکن وہ کس طرح اوروں کو تاکید کر سکتے تھے جب تک کہ وہ خود پہلے آنحضرت کی نبوت پر ایمان نہ لاتے۔ انبیاء کی نصرت تو یہی تھی کہ وہ اپنی اپنی

آمتوں کو تاکید کرادیں کہ خود نبی پر ایمان لانا۔ اور اسکی نصرت کرنا۔

اب چونکہ حضرت مسیح بھی انہی انبیاء میں سے ہیں جسکا اس آیت میں ذکر ہے اسلئے ثابت ہوا کہ وہ بھی آنحضرت کی نبوت پر ایمان لائے تھے اور اسلئے مومنین میں شامل تھے۔ اب اقبال آنحضرت کو فرماتا ہے استغفر لانیك وللاؤ مسلمین والمؤمنات۔ ایا اگر استغفار کیلئے گناہ لازم ہے تو ثابت ہوا کہ حضرت مسیح بھی میگناہ نہیں تھے۔ کیونکہ آپ بھی ذکر ہوا آیہ کے مطابق مومنین میں شامل تھے جن کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم ہے۔

بہنجم۔ کیا یہودیوں کی نسبت مجرم کا لفظ قرآن شریف میں نہیں آیا؟

عیسائی نامہ نگاروں نے بیان کیا ہے کہ اگر انبیاء کی نسبت مجرم کا لفظ نہیں آیا تو یہودیوں کی نسبت بھی نہیں آیا۔ یہ ان کی جہالت کا دوسرا ثبوت ہے۔ یہودیوں کی نسبت کئی جگہ مجرم کا لفظ قرآن شریف میں آیا ہے۔ نبوت کیجو صرف تین آیتیں لکھنی کافی ہونگی۔ ایک آیت یہ ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر۔ و من البقر والعنصر حرمنا علیہم شحمہما الا ما حملت ظہورہا والحوایا وما اختلط بعظم۔ ذلک جزینا ہم بغیرہم وانالہما دقون۔ فان کذبوک فقل ربکم ذو رحمة واسعة ولا یؤدبہا۔ عن القوم المحرمین (الانعام رکوع ۱۸) اس آیت میں یہودیوں کا ذکر ہے۔ چنکی نسبت لفظ مجرم میں آیا ہے دوسری آیت یہ ہے ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الی قومہم فجاءوہم بالبیانات فانفقتنا من الذین اجہموا۔ وکان حقاً علینا نصر المؤمنین (الروم رکوع ۱۵) اس آیت میں گزشتہ انبیاء کے دشمنوں کو مجرم بیان کیا ہے حضرت مسیح بھی انہیں نبیوں میں شامل ہیں اسلئے انکے دشمن قرآن شریف کی سب سے مجرم ٹھہرتے ہیں اسی عیسائی صاحبان پر پھرتے ہیں کہ آیا یہودی حضرت مسیح کے دشمن تھے یا دوست۔ اگر وہ آپ کے دوست تھے تو بیشک وہ مجرم نہیں ہیں لیکن اگر وہ آپ کے دشمن تھے تو پھر قرآن شریف کی سب سے وہ مجرم ٹھہرتے ہیں۔ تیسری آیت یہ ہے وذلک جعلنا لکل نبی عدواً من الجہمین پارہ ۱۴۔ رکوع ۱۸ اس آیت سے بھی انبیاء کے دشمن مجرم کے لفظ سے پکارے گئے ہیں۔ اور اسلئے یہودی بھی مجرم ٹھہرتے ہیں کیونکہ وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے جانی دشمن تھے۔ اور آنحضرت کے بھی دشمن تھے۔

عیسائی نامہ نگاروں کو اپنا اس بہودہ قول و شرم کرنی چاہئے کہ قرآن شریف میں مجرم کا لفظ یہودیوں کی طرف منسوب نہیں کیا گیا۔ اسکا یہ قول بھی ایسا ہی یہود کے عیساء کے انکا پہلا قول کہ مجرم کا لفظ قرآن شریف میں آیا ہی نہیں

اس سے عیسائی نامہ نگاروں نے صرف اپنی کم علمی کا ہی ثبوت نہیں دیا بلکہ اپنی کم فہمی کا بھی ثبوت دیا ہے۔ اگر قرآن مجید میں یہودیوں کی نسبت جرم کا لفظ نہ بھی آتا تو کیا پھر وہ انبیاء سے مساوی ٹھہر سکتے تھے۔ خدا ان کی نسبت بھی بد علمی اور بدی بیان کرتے ہوئے ہر ایک لفظ سو کام لیتا ہے جو نیال میں آ سکتا ہے۔ ان کو فاسق، ملعون، کافر، مستدین، شیاطین، ظالم، بے رحم، مغضوب، علیہم غیہ بیان کرتا ہے۔ ان الفاظ کے مقابل اگر قرآن شریف یہودیوں کی نسبت جرم کا لفظ نہ بھی بیان کرتا تو کیا وہ انبیاء کی طرح بیگناہ ثابت ہو سکتے تھے جن کے متعلق ان الفاظ میں سے کوئی بھی استعمال نہیں ہوا۔

ششم۔ احادیث اور عصمت انبیاء

عیسائیوں کی کوشش کہ احادیث کے الفاظ کی بناء پر کوئی نتیجہ نکالیں عبرت ہے۔ پہلے انہیں ثابت کرنا چاہئے کہ یہ جو ہو ہو وہی الفاظ ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے سے نکلے۔ اور پھر ان کو نتیجہ نکالنا چاہئے وہ نتائج جو صرف احادیث کے الفاظ پر مبنی ہوں پختہ نہیں ہو سکتے کیونکہ بناء، انکی پختہ نہیں۔ قرآن شریف کے الفاظ کی بناء پر ہم نتائج قائم کر سکتے ہیں مگر احادیث کے الفاظ پر کوئی نتیجہ قائم نہیں کر سکتے۔ احادیث میں دعا و دعا مذکور ہیں ان سے عیسائی عدم عصمت کا نتیجہ نکال سکتے ہیں مگر وہ ان دوسری احادیث کی طرف توجہ نہیں کرتے جن سے عصمت ثابت ہوتی ہے۔ صرف دعاؤں کے الفاظ کی بناء پر نتیجہ نکالنا اٹھیک نہیں۔ کیونکہ ہمیشہ اس کے کہ ہم ان الفاظ سے کوئی نتیجہ نکالیں ہمیں پہلی نشیانی طور پر ثابت کرنا چاہئے کہ جو ہو ہو وہی الفاظ بلا کم و کاست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے سے نکلے۔ احادیث میں جو واقعات بیان کئے گئے ہیں ان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ثابت ہوتی ہے۔ اور کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ملتی جس سے اسکے برخلاف نتیجہ نکال سکیں۔ یہاں نمونہ کے طور پر ایک حدیث مسلم سے درج کرتا ہوں جس سے صاف طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ثابت ہوتی ہے وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا واياك يا رسول الله قال واياي ولكن الله اعاني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير۔ ترجمہ۔ ابن مسعود روایت کرتا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے ہر ایک کو فی نہیں کہ جس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ نہ ہو پھر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہیں فرمایا میرے ساتھ بھی ہیں لیکن اللہ نے مجھے اُس پر مدد دی ہے پس وہ مسلمان ہو گیا ہے اور مجھے سولہ بھلائی کے اور کسی چیز کا حکم نہیں دیتا۔

ہفتم۔ قرآن شریف میں کسی نبی کے گناہ کا ذکر نہیں ہے

میں یہاں ان انبیاء کا ذکر کرتا ہوں جن کی نسبت عیسائی بیان کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں ان کے گناہوں کا ذکر ہے اور دیکھتا ہوں کہ ان کا یہ قول کہاں تک صحیح ہو۔

حضرت آدم کی نسبت تو خدا خود فرماتا ہے وَلَوْ عَجَلْدَ عَنْ مَا۔ یعنی آدم نے یہ کام ارادہ نہیں کیا۔ اب گناہ تو ارادہ پر منحصر ہے۔ اگر ایک شخص نہ رہی لے اور اس کو علم ہو کہ یہ نہ رہے اور اس کا نتیجہ موت ہو گا۔ تو ایسی صورت میں وہ ایک گناہ کا مرتکب ہوتا ہے لیکن اگر وہ اس کو بغیر علم کے پی لے تو اگرچہ اس کو نتیجہ بھگت پڑیگا مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے گناہ کیا۔ یہی حال حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ ہمیں بائبل میں معلوم ہوتا ہے کہ حوا نے ان کو یہ پھیل دیا تھا۔ ان کو یہ علم تھا کہ یہ وہی ممنوع پھل ہے۔ ان کا یہ کام بیشک خدا تعالیٰ کے حکم کے خلاف تھا۔ مگر انہوں نے اس حکم کو عہد انہیں توڑا۔ اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے گناہ کیا۔ اس پھل کے کھانے کا وہی نتیجہ نکلا جو نہر کھانے سے نکلتا ہے۔ کیونکہ قدرت اپنا کام کرنے سے نہیں روکتی مگر اس قدر کہ اس کوئی گناہ نہیں تھا کیونکہ ارادہ نہیں تھا۔

حضرت آدم کبھی شرک کے مرتکب نہیں ہوئے۔ شرک ایک ناقابلِ عفو گناہ ہے اور خدا کے پاک لوگ ایسا گناہ نہیں کر سکتے جس آیت کا عیسائی حوالہ دیتے ہیں اس میں حضرت آدم کا نام نہیں ہے اس میں صرف عام انسانوں کے جہان کا ذکر ہے جو شرک کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مکارا اتحاد ناجائز محل پر نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی جماعت کے ایک آدمی کی ایک دشمن کے مقابل حمایت کی اور اس واقعہ اتفاقی تھا۔ ان کا ارادہ قتل کا نہیں تھا۔ خدا تعالیٰ کوئی گناہ ان کی طرف منسوب نہیں کرتا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو عیسائیوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے بت پرستوں کی امداد کی اور اس میں شریک ہوئے۔ یہ خالص جھوٹ ہے۔ قرآن شریف میں ہمیں اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی غیر حاضری میں قوم کو گوسالہ پرستی سے روک سکے اور یہ قصہ قرآن شریف میں نہیں ہے۔ اگر دوسرے لوگ بائبل کی جھوٹی کہانیاں مسج کروں تو قرآن شریف میں انسانیوں کا ذمہ وار نہیں ہے۔

حضرت مسیح نے کہا کہ میں یونس نبی کا نشان دکھاؤں گا۔ کیا ان کا یہ مطلب تھا کہ میں بھی یونس کی طرح ایک گناہ کا ارتکاب کروں گا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ جس کو حضرت مسیح یونس کا معجزہ قرار دیتے ہیں۔ اس کو آجکل کے عیسائی گناہ یا گناہ کی سزا بیان کرتے ہیں۔

بالآخر کیا عیسائیوں کے لئے یہ مناسب نہیں کہ پہلے یسوع کو ان گناہوں سے بری کر کے دکھائیں جو ان کا ذکر

انجیل میں ہے۔ بجائے اس کے کہ دوسرے اہلپاء کو گنہگار ثابت کرنے کی کوشش کریں۔

لاہور بپشپ کی رائے ہندوستان کی اخلاقی حالت

لاہور کا بپشپ ایسٹ اینڈ ویسٹ ایکٹس مشنری رسالے میں مضمون نویسی کرتا ہوا ہندوستان کی گری ہوئی اخلاقی حالت پر یوں رقمطراز ہے: ”اصول زندگی میں ایمان کا بالکل معدوم ہونا۔ ایک نہایت ہی گری ہوئی اخلاقی حالت اور گناہ کے احساس کا بالکل جلتہ رہنا۔ یہاں تک کہ انسان اسکے ارتکاب میں بالکل بھیجا ہو جا اور سچی توہرے قابل ہی نہ رہے۔ سو اس کے کہ اس گناہ کی سزا سے بچنے کی بڑی خواہش ہو۔ یہ ہے ہندوستان کی حالت اور یہ ہیں اسکے لوگوں کی زندگی میں قابل توجہ باتیں۔ اور جب یہ غور کیا جائے کہ یہ رذیل حالتیں صدیوں سے ان لوگوں کے خون میں بچ گئی ہیں اور انکی زندگی کو تباہ کر چکی ہیں تو آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے کہ پادریوں کی کوششیں کیوں اس جلدی اور اس کثرت سے بار آور نہیں ہوئیں جیسا کہ ہم چاہتے ہیں۔ یہ گری ہوئی اخلاقی حالت جسکو بپشپ صاحب پادریوں کی کوششوں کے آگے ایک روک سمجھتے ہیں ایک استغناء کی محتاج ہے کیونکہ بعض قوموں کے درمیان جیسے مثلاً چوہڑے یا چار یا پار یا بعض دوسری پنج ہندو قومیں پادری صاحبوں کی کوششیں بہت بار آور ہوئی ہیں جس سے لاہور کے بپشپ صاحب کی منطق کی رو سے یہ صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ چوہڑوں اور چاروں کی اخلاقی حالت اور گناہ کا احساس مسلمانوں اور ہندوؤں سے بہت بڑھ کر ہے پس کم از کم بپشپ صاحب یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کے باشندوں کی اخلاقی حالت پر حملہ کرتے وقت چوہڑوں اور چاروں کو مستثنیٰ کر دیتے پھر شاید ان کی اس غلط بیانی سے مسلمانوں اور ہندوؤں کو اتنا بچ بھی نہ ہوتا۔ جہاں تک مسلمانوں پر بپشپ صاحب کا حملہ ہے ہمارا ارادہ ہے کہ کسی دوسرے نمبر میں اس پر مفصل بحث کریں اور پردہ پر جو نہایت ہی ہیئودہ حملہ بپشپ صاحب نے اپنی فضیلت کو ثابت کرنے کیلئے کیا ہے اسکی بھی تردید کریں لیکن قبل ایسی بحث کے ہمارے بعض سوالات ہیں جن پر امید ہے بپشپ صاحب جواب دیں کہ کچھ روشنی ڈالیں گے۔ بپشپ صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان میں گناہ کا احساس ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم بادب بپشپ صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ انکے نزدیک شرابخوری بھی گناہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا یہ سچ نہیں کہ شرابخوری عیسائی ممالک میں اسلامی ممالک سے بہت ہی بڑھ کر ہے؟ کیا شرابخوری نے عیسائی اقوام کو تباہ کیا ہے یا مسلمانوں کو؟ کیا عیسائی قومیں دوسرے

ممالک میں جا کر شرابخوری کو رائج کر رہی ہیں یا مسلمان؟ کیا شرابخوری ایک ایسی بدی نہیں جو تمام دوسری بدیوں کی جڑ ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ شرابخوری ہی ایک ایسی چیز ہے جو گناہ پر دلبر کرتی اور اسکے احساس کو کم کرتی ہے؟ کیا شرابخور اندھوں کی طرح تمام نعمتی اور اخلاقی اصولوں کو ٹوڑنیوالا نہیں ہوتا؟ اور بالآخر کیا شرابخوری کی عام کثرت اور رواج نے عیسائی ممالک میں بدکرداری کے وقت کی پرورش سے زیادہ نہیں کی؟ ہم بپ صاحب کے مرنے سے ہی یہ فیصلہ بھی سننا چاہتے ہیں کہ اُنکے نزدیک زنا بھی کوئی گناہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا یہ سچ نہیں کہ زنا اسلامی ممالک کے مقابلہ میں عیسائی ممالک میں بہت ہی بڑھ کر کثرت سے ہو رہا ہے۔ بپ صاحب بڑے بڑے کلیسیا کے عہدہ داروں نے اس بات کو تسلیم کیا اور بپ صاحب کو ان رہنمائی ضروری سوالات کا جواب دیتے وقت اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہئے۔ کہ شراب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو شہوات کو ابھارتی اور حیوانی خواہشوں کو جوش دیتی ہو۔ اور پھر کیا بپ صاحب کے نزدیک قمار بازی بھی کوئی گناہ ہے؟ اور اگر ہے تو سب سے بڑھ کر کونسے ممالک میں یہ رائج ہے۔ لیکن اگر بپ صاحب کی یہ رائے ہے کہ شرابخوری اور زنا اور قمار بازی گناہ ہی نہیں تو ہم اُمید کرتے ہیں کہ وہ گناہ کی تعریف کر کے اس معاملہ پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ ۱۔ ایک صورت میں ان کا جواب ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں خاموشی اختیار کرنی پڑے۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ شرابخوری زنا اور قمار بازی دوسرے لوگوں کے لئے گناہ ہیں لیکن عیسائیوں کیلئے کوئی گناہ نہیں کیونکہ مسیح کے خون نے اُنکے کسی گناہ کو گناہ رہنے ہی نہیں دیا۔ اس صورت میں ہم مجبور ہونگے کہ اُنکے جواب میں اسی طرح خاموشی اختیار کریں جس طرح شکایت والوں کے اس اصول کے جواب میں ہمیں خاموش ہونا پڑتا ہے کہ اُنکے مشنروں میں اس قدر بڑی طاقت ہے کہ ماں یا بہن سے زنا کو جائز کر دیتی ہے۔

آؤ لوگو کہ بھین نور خدا پاؤ گے ۔ تو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے

رہو لو آف ریلوے

یعنی

دنیا کے مذاہب پر نظر

نمبر

بابت جولائی ۱۹۰۲ء

جلد

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۸۲-۲۶۴	۵- حضرت موسیٰ کا قتل کرنا	۲۵۳	۱- عصمت انبیاء پر یادری مانرو کے رستا
۲۸۳-۲۸۲	۶- حضرت ہارون پر شرک الزام	۲۸۴	۱- حضرت آدم کا تمثیل پھیل کو کھانا
۲۸۴-۲۸۳	۷- حضرت اسمعیل پر جھوٹ کا الزام	۲۵۴	۲- حضرت آدم پر شرک کا الزام
۲۹۲-۲۸۴	۲- کیا سب مذاہب خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں	۲۴۹-۲۴۵	۳- حضرت نوح کی دعا
۲۹۲-۲۸۴	۳- انجام تقدیر کی نسبت پیشگوئی مائیلین سے کے آخری	۲۴۴-۲۴۰	۴- حضرت یوش کا بھاگنا

انجمن اشاعت اسلام قادیان دارالامان
انوار ایچ پریس قادیان میں باہتمام شیخ یعقوب علی احمدی تراز پھیلوگر ۲- جولائی ۱۹۰۳ء کو شائع کیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيمِ

عصمت انبیاء و پادری مانرو کے رسالے

پادری مانرو رانا گھاٹ میڈیکل مشن کے پادری نے اخبار ”ایپی فنی“ کے ایڈیٹر کی مہربانی سے ایک رسالہ عصمت انبیاء پر نکالا ہے جو کہ اس کے ایک پہلے شائع شدہ رسالے کا دوسرا حصہ ہے جو اسی مضمون پر مشتمل تھا۔ ہم خود بھی منتظر تھے کہ پادری صاحب کے قلم سے عصمت انبیاء کا دوسرا حصہ نکلا جائے گا لیکن ہمیں بڑی امید تھی کہ اس دفعہ پادری صاحب اس انسان کی عصمت کے مسئلہ کی طرف توجہ کریں گے جسکو وہ خوش اعتقادی سے خدا سمجھے بیٹھے ہیں اس مضمون پر پادری صاحب کی مضمون نگاری کے دیکھنے کا ہمیں شوق تھا لیکن اس میں یوں ہی ہونا پڑا ہے لیکن چونکہ پادری مانرو صاحب ہندوستان میں یسوع کی انجیل کے داعی بن کر آئے ہوئے ہیں اس لئے امید ہو کہ وہ بہت جلد ایک تیسرا حصہ شائع کر کے یہ ثابت کریں گے کہ جو اقوال و افعال یسوع کے انجیل میں لکھے گئے ہیں ان سے اس کی معصومیت ثابت ہوتی ہے۔

عصمت انبیاء کا مسئلہ مسلمانوں میں عام طور پر مانا جاتا ہے جن لوگوں نے عصمت میں طعن کیا ہے انکی ذاتی رائیں ساری مسلمان دنیا کے مضبوط اعتقاد کے خلاف کچھ بھی وقعت نہیں رکھتیں۔ اغلب یہ ہے کہ ان قسم کے یہودہ خیالات اسلام میں ان لوگوں کے ذریعہ سے آئے ہیں۔ جو دوسرے مذاہب کو چھوڑ کر اسلام

میں داخل ہوئے تھے اور اس لیے بعض مسائل میں اپنے پہلے خیالات پر ہی جمے رہے۔ لیکن پادری صاحبان کی یکسقدر بڑی بے ایمانی ہے کہ وہ پہلکے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ قرآن شریف اور اسکی تمام معتبر تفسیریں عصمت انبیاء کا انکار کرتی ہیں حالانکہ اصل بات یہ ہو کہ وہ قصے جنگو پادری مانرو انبیاء کے گنہگار ہونے کا قطعی ثبوت خیال کرتا ہے اور جنگو قرآن کریم میں کوئی ذکر نہیں ہو انکو بڑے معتبر اور محقق مفسرین نے جھوٹے اور ضعیف ٹھہرا کر رد کیا ہے۔ جو الزامات اس رانا گھاٹ کے پادری نے انبیاء علیہم السلام پر لگائے ہیں اور جنگی بنا وہ قرآن شریف کو ٹھہرانا ہے قرآن کریم کے الفاظ ان کے ایک شوشہ کی بھی تائید نہیں کرتے۔ اس سہو بڑہ کر کونسی بے ایمانی ہو سکتی ہے کہ عوام کو یہ دھوکا دیا جائے کہ فاصل اور محقق مفسرین کی رائے اسی اور ایسی ہے حالانکہ اس رائے کو محقق مفسرین رد کر چکے ہیں علاوہ ازیں کسی مفسر کی رائے ہر ایک حالت میں قابل تسلیم نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کے نزدیک قرآن کریم کی تفسیریں خدا کا کلام نہیں ہیں جنگو ہر ایک لفظ کا وہ اپنے آپ کو پابند خیال کرتے ہوں ہاں اگر کسی لفظ یا آیت کی تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ثابت ہو تو اس کو بیشک یقینی طور پر صحیح اور قابل اتباع مانا جائے گا۔ لیکن جن قصوں کی بنا پر عصمت انبیاء میں طعن کیا جاتا ہے ان میں سے کوئی بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یقینی طور پر منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن کریم کے الفاظ مع تمام حرکات و سکنات و وقفوں کے آج اسی طرح محفوظ ہمارے پاس موجود ہیں جیسو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے وہ نکلے تھے اور اکثر حالتوں میں آسانی سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ کسی فقرہ پر بلحاظ سیاق و سباق کے کونسی معنی چسپاں ہیں اور کونسی وہ معنی ہیں جو قرآن شریف کے عام مفہوم کے مطابق ہیں قرآن شریف خود اپنی تفسیر آپ کرتا ہے اور اس کے بعض حصو دوسروں کے معنوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس لئے جو سوالات پادری مانرو نے پیش کیے ہیں ان کا جواب دیتے وقت ہم صرف قرآن کریم کے الفاظ ہی کو پیش کریں گے اور معنی کرنے میں انھیں معنوں کو صحیح سمجھیں گے۔ جو قرآن شریف کے دوسرے حصوں کے مخالف نہ ہوں اور جن کا موبد خود قرآن شریف ہو۔ اگر کبھی کہیں کہیں کسی تفسیر کا حوالہ ہوگا تو وہ صرف تائیدی رنگ میں ہوگا لیکن ہماری تحقیقات کی بنیاد صرف قرآن شریف کے الفاظ پر ہی ہوگی۔ اگر پادری صاحبان کا یہ منشا ہے کہ مباحثہ کو نیک نتیجہ اور ایمان داری سے جاری رکھیں تو ان کا فرض ہے کہ وہ بھی قرآن شریف کے الفاظ کی بنیاد پر ہمارے بیانات کی ترویج کریں اور بجائے اس کے کہ معتبر اور محقق مفسرین کی رائے کا انکار کر کے جھوٹے قصوں کو تمام

مسلمان مفسرین کی طرف منسوب کریں صاف لفظوں میں اس بات کا اقرار کریں کہ مقبرہ اور محقق مفسرین جیسے مثلاً امام رازی صاحب تفسیر کبیر ان جھوٹے قصوں کو مردود ٹھہراتے ہیں جو پادری اپنے الزامات کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ اگر ضروری ہو تو ہم آئندہ یہ بھی ثابت کر کے دکھائیں گے کہ اگر ان مردود قصوں کو جنہیں پادری مانرو نے انبیاء علیہم السلام پر الزام لگاتے وقت پیش کیا ہے تمام محقق مسلمان مفسرین نے سیاہ جھوٹ ٹھہرا یا ہے۔

اس وقت ہم سب سے پہلے ان افعال کی حقیقت پر بحث کرتے ہیں جنکو انبیاء کی طرف گناہ ٹھہرا کر منسوب کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اس سلسلہ کے دوسرے پہلوؤں پر غور کریں گے جیسے الفاظ ذنب و غیرہ کے معنی استغفار کے متعلق ہم مفصل بحث اس رسالے کے فردری کے نمبر میں چھاپ چکے ہیں اور اس لمبے بحث کے بعد اس کا اعادہ کرنے کے ناظرین کو اسی کا حوالہ دیتے ہیں۔

جیسا کہ اس سے پہلے مفصل بیان کیا جا چکا ہے گناہ کی تعریف یہ ہے کہ گناہ ایک فعل کو اس وقت کہا جائے گا جب کہ ایک انسان اس فعل کے ذریعہ سے خدا کے حکم کو توڑ کر سزا کے لائق ٹھہرے۔ اس صورت میں ضروری ہے کہ گناہ کے صادر ہونے سے پہلے خدا کا حکم موجود ہو اور نیز اس گناہ کے ترکب کو وہ حکم پہنچ بھی گیا ہو اور نیز اس فعل کے ترکب کی نسبت تھل تجویز کر سکتی ہو کہ اس فعل کے ارتکاب سے وہ درحقیقت سزا کے لائق ٹھہر گیا ہے لیکن قبل اس کے کہ ہم ان افعال پر بحث کریں جنکو انبیاء کے گناہ کہا جاتا ہے اس امر کی طرف ناظرین کو توجہ دلانا ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو خدا نے ہر ایک قسم کی سزا سے ہمیشہ کیلئے بری ٹھہرایا ہے چنانچہ قرآن شریف سورہ انبیاء میں صاف الفاظ میں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَ الْحَسَنٰتِ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ لَا یَسْمَعُوْنَ حِسْبَ سَهَادَہُمْ فَمَا اَشْهَدَتْ اَنْفُسُہُمْ خَلَدُوْنَ لَا یَجْزِیْہُمْ الْقُرْآنُ اَلَا کِبْرٌ وَتَسْلَفُہُمْ الْمَلٰٓئِکَۃُ ہٰذَا یَوْمُ کُمُ الَّذِیْنَ کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ (الانبیاء۔ رکوع ۸) ترجمہ جنکے لئے ہم نے پہلے سے ہی نیک بدلہ مقرر کر رکھا، وہ دوزخ سے بہت دور ہیں گے اس کی آہٹ تک بھی نہیں سنیں گے اور ہمیشہ کیلئے ایسی زندگی بسر کریں گے جو ان کے دل چاہتے تھے۔ اس بڑی گھبراہٹ کی وقت ان کو کوئی غم نہ ہوگا اور فرشتے آگے سے انکی ملاقات کریں گے آج وہ دن ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا، مگر افسوس ہے کہ پادریوں کا منشأ حق کی تلاش نہیں ہے بلکہ وہ صرف اعتراض ہی تلاش کرتے ہیں اور اس لئے قرآن کریم کے ایک

حصہ کو دوسرے سے ملا کر نہیں پڑھنے بلکہ ایک ایک لفظ کو الگ کر کے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں خواہ کوئی دلیل یا تھمین ہو یا نہ ہو اور اسی کو اپنا اہم فرض اور اپنے خداوند کی عمدہ خدمت سمجھتے ہیں کہ خدا کے پاک نبیوں کی شان میں ہستان باندھیں اور ان کو گالیان دین اور ان پر طعن کریں۔

حضرت آدم کا ممنوع پھل کو کھانا

سورہ طہ میں حضرت آدم کے قصے کے ابتدائیں ایک ہی آیت اس فیصلہ کے لئے کافی ہے کہ کس طرح پر حضرت آدم اس عصیان کے مرتکب ہوئے۔ وہ آیت یہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا آدَمَ إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ نَاسِيٍّ ذَلَمَ تَجِدُكُمْ عَنْهَا تَرَجِمُهُ اس سے پہلے ہم نے آدم کو ایک حکم دیا تھا سو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا گناہ پر عزم نہیں پایا۔ اس سے حضرت آدم کی صاف صاف بریت ہوتی ہے کہ انھوں نے عداً حکم الہی کو نہیں توڑا۔ یہ آیت صرف یہی بیان نہیں کرتی کہ حضرت آدم بھول گئے بلکہ ان کے ارادہ کی بھی صاف نفی کرتی ہے اور یوں وہ ہرے طور پر ان کو اس جھوٹے الزام سے بری ٹھیراتی ہے۔ چونکہ ارادہ گناہ کے لئے ضروری ہے جیسا کہ ابھی گناہ کی تعریف میں ہم نے دکھایا ہے۔ اس لئے آدم کا ممنوع پھل کو کھانا گناہ نہیں تھا۔ اس آیت کے بعد ہی حضرت آدم کا مشہور قصہ شروع ہو جاتا ہے کہ کیونکہ شیطان نے انھیں دھوکا دیا اور کیونکہ انھوں نے ممنوع پھل کو کھایا۔ اس لئے اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہ بھول جانا اور بغیر ارادہ کے کام کرنا صرف اسی حکم کے متعلق ہیں نہ کہ کسی اور کے اس میں شک نہیں کہ آدم حکم الہی کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا مگر اس کا ارادہ نہ تھا کہ خلاف ورزی کرے بلکہ بھول کر ایک ایسا فعل اس سے ہو گیا جس کا نتیجہ ایک حکم الہی کی خلاف ورزی تھا۔ اس لئے خواہ ہم نتیجہ کو عصیان ہی کہیں مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ آدم اس میں بے قصور تھا اور آدم کا گناہ اس کو نہیں کہا جاسکتا۔ اس میں ارادہ کی جزو جو گناہ کے لئے نہایت ضروری ہے بالکل مفقود ہے اور خود خدا نقلے اس معاملہ میں آدم کے گناہ کی نفی کرتا ہے۔ بھول جانا ایک فطرتی انسانی کمزوری ہے اسی لئے جیسی کہ پھل کھا چکنے کے بعد آدم کو معلوم ہوا کہ اس سے بے ارادہ خدا کے حکم کی خلاف ورزی

ہو گئی اور ضعف بشریت غالب آگیا تو اس نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے خدا اگر تو ہی ہمارا حافظ نہ ہو اور تو ہی اپنی طاقت کے ساتھ ہمیں سہارا نہ دے اور ہماری انسانی کمزوری کو دباؤ نہ رکھے تو ہم گھٹا پانے والے ہونگے۔ استغفار کے معنوں پر مفصل بحث پہلے گزر چکی ہے اور اس لٹریچر اسکا اعادہ اس جگہ پسند نہیں کرتے آیۃ عصلیٰ اَدَمَ رَبُّہٗ فَخَوَّیْہٗ مِنْ عَصِیَانٍ یَا خِلَافٍ وَرَزَیْ عَمِ اٰہِی جِیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے حکم الہی کے بھول جانے کا نتیجہ تھا۔ اور اس لئے ایسا عصیان گناہ نہیں کہلا سکتا۔ اور عَوٰی کے معنی لِسَانُ الْعَرَبِ نے صاف طور پر بیان کئے ہیں کہ فَسَدَ عَلَیْکَ عِشْتَہ یعنی اُس کے آرام میں خلل آگیا۔ پس ان دونوں لفظوں سے بھی آدم کے گنہگار ہونیکا نتیجہ نہیں نکلتا

حضرت آدم پر شرک کا الزام

مانزو صاحب - حضرت آدم پر شرک کا الزام لگاتے ہیں ایسی جرأت کے ساتھ جو پادریوں کے ہی موزون حال ہے۔ وہ لکھتا ہے ”سورة الاعراف آیت ۱۹۰ میں صریح کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ آدم شرک جیسا شیخ گناہ کا مرتکب ہوا۔“ ہم پوچھتے ہیں کہ آیا ان پادریوں میں کوئی ایمان داری باقی بھی رہ گئی ہے۔ کیا پادری صاحب بتا سکتے ہیں کہ اس آیت میں جس سے وہ شرک کا الزام حضرت آدم پر لگاتے ہیں حضرت آدم کا نام بھی آیا ہے۔ اور اگر وہ ان آدم کا نام ہی نہیں تو کیا یہ ایمان داری تھی کہ وہ شرک جیسا شیخ الزام انبیاء کی طرف منسوب کرنا حالاً اس کو یہ بھی علم ہے کہ قرآن شریف اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو خدا تعالیٰ نے شرک کی ہی بیخ کنی کے لئے بھیجا تھا۔ کیا شرک کے متعلق اس نے قرآن شریف میں سخت وعید نہیں پڑھا۔ اِنَّ اللّٰہَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ ترجمہ - خدا اس بات کو معاف نہیں کرتا ہے کہ اس کو شرک کیا جاوے اور اس کے سوا جو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ بہت امور ایسے تھے جن پر غور کر کے وہ اس الزام کی یہودگی کو

خود ہی سمجھ سکتا تھا اگر اس کا ارادہ نیک بنتی ہوئی عمل اعتراض کا ہوتا۔

قبل اس کے جو ہم اس آیت کے الفاظ پر بحث کریں جسکی بنیاد الزام لگایا گیا ہے پہلے ہم مسطورہ کلام کے مضامین اور ان کی ترتیب کو دیکھتے ہیں۔ تین کریم کی دہی کا ذکر شروع کر کے سب سے پہلے حضرت آدم کا ہی قصہ بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی پسیدائش۔ نہشتوں کو حکم کہ اُسے سجدہ کریں۔ درخت کے قریب جانے سے منع کرنا۔ ابلیس کا آدم اور حوا کو دھوکا دینا اور ان کا مہبوط۔ اس کے بعد عام طور پر نیکیوں اور بدوں کے اعمال اور ان کی جزا و سزا کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے انبیاء کے قصص بیان کئے گئے ہیں جن کے دشمنوں کو اس واسطے ہلاک کیا گیا کہ جب پیغمبر نے اُن کو توحید اور عبادت الہی کی طرف بلایا تو اُنھوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ ہر ایک بنی کے متعلق اس کا یہ خطاب اپنی قوم کو بیان کیا گیا ہے **يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ**۔ ترجمہ اے میری قوم خدا کی عبادت کرو جس کے سوائے اور کوئی معبود نہیں۔ اس طرح پر گویا یہ ساری کی ساری سورۃ شرک کی بجلی پر ہی زور دے رہی ہے اور اس کی ساری تعلیم شرک کے ہی خلاف ہے۔ پہلے نوح کا ذکر ہے پھر ہود کا پھر صالح کا پھر لوط کا پھر شعیب کا اور بالآخر حضرت موسیٰ کا قصہ۔ اُن کا فرعون کو حق کی طرف بلانا اور پھر اسے ایلیوں کو تعلیم دینا بالتفصیل بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ کبھی اُن کو یہ سمجھایا گیا ہے۔ کہ انسانی فطرت پر نقش توحید الہی کا ہے۔ نہ کہ شرک کا۔ کبھی اُن کو دھمکایا گیا ہے کہ اگر وہ شرک سے باز نہ آئیں گے اور خدا کے نشاۃ کا انکار ہی کرتے جائیں گے تو اُن پر سخت عذاب الہی اور ہلاکت نازل ہوں گے تب وہ پوچھتے ہیں۔ **يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ** یہ عذاب کی گھڑی جسکا وعید ہم کو سنایا جاتا ہے کب آئے گی تو ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ یقیناً تم پر آئے گی مگر لا تَأْتِيَكُمْ إِلَّا بَغْتَةً جب آئیگی تو ناگہان ہی آئے گی اور میں نہیں قبل از وقت اطلاع دیتا ہوں اور اس آنے والے عذاب سے ڈرنا ہوں

اس کے بعد یوں خطاب الہی اُن کو ہوتا ہے **هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنْهَا الشَّكِرِينَ فَلَمَّا أَتَيْنَاهَا صَالِحًا جَعَلْنَا لَهُ شِئْنًا كَأَنَّمَا شَصَابٌ مَقْعَلُ الشَّجَرِ عَمَّا يُشْرَاكَوْنَ** ترجمہ دی خدا ہے جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا (یاد رکھنا چاہیے کہ انھیں لوگوں کو یہ خطاب ہے جنکو پہلے خطاب ہوا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور تم سے مراد وہی مشرکین عرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں) اور اس سے اس کے جوڑہ کو پیدا کیا۔ تاکہ وہ اس کے ساتھ آرام پکڑے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانکا تو عورت کو ہلکا سا حمل رہا پس اس سے چلتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہوئی تو دونوں نے اللہ اپنے رب کو پکارا کہ اگر تو ہمیں صحیح سالم لڑکا دے تو ہم تیرے شکر گزار ہوں۔ لیکن جب خدا نے ان کو چنگی بھلی اولاد عطا کی تو وہ دونوں خدا کے شریک ٹھہرانے لگے اس میں جو خدا نے ان دونوں کو دیا تھا بزرگ ہے خدا بلند تر اس سے جو یہ لوگ (یعنی مشرکین عرب) اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں * آیت کے آخری الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ ان آیات میں آدم اور حوا کا ذکر نہیں ہے کیونکہ اگر یہ انھیں کہ شرک کا ذکر ہوتا تو آخری الفاظ یوں ہوتے چاہیے تھے کہ بلند تر ہے خدا اس سے جو ان دونوں نے اس سے شریک ٹھہرائے۔ لیکن کلام الہی میں اس موقع پر نہ توصیف تثنیہ کا ہی استعمال کیا گیا ہے اور نہ ہی ماضی کا۔ اور اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذکر ان تمام مشرکین عرب کا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہیں نہ کسی دایسے شخص کا جنکے ساتھ کوئی تیسرا انسان نہ تھا جس کی وجہ سے جمع کے صیغہ یشرکون کی ضرورت پڑتی۔ مختلف باتوں پر غور کر کے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آدم اور حوا کا اس جگہ ذکر نہیں ہے۔ اول حضرت آدم کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ اسی سورۃ کے شروع میں بیان ہو چکا ہے اور اس لئے اگر یہ واقعہ اس کے متعلق ہوتا تو ابتدائے صورت میں ہی آدم کے قصہ کے ساتھ اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ دوم سورت کے مضامین کی ترتیب صاف

اس بات پر شاہد ہے کہ اس سورۃ میں انبیاء علیہم السلام کا ذکر بالترتیب ہے اور آدم سے شروع کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ختم کیا گیا ہے اور اس لئے آیت مذکورہ بالا میں خطاب بھی آنحضرت کے دشمنوں کو ہے جیسا کہ اس سے پہلی آیتوں میں بھی ذکر انھیں مشرکین کا ہے۔ سو ہم آدم کا نام ان آیات میں ہرگز مذکور نہیں اور مضامین کی ترتیب ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی کہ اس قصہ کو آدم کا قصہ ہی سمجھ لیں چہاں ہم حضرت آدم کے ممنوع پھل کھانے سے قصہ بار بار قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس میں خود ہی خدا تعالیٰ نے یہ کہہ کر آدم کی بریت بھی کر دی تھی کہ وہ بھول گیا تھا اور عمداً اس نے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ پس اگر آدم شرک جیسے گناہ کا مرتکب ہوا ہوتا تو زیادہ نہیں تو کم از کم اتنی دفعہ ہی یہ قصہ قرآن شریف میں بیان کیا جاتا جتنی دفعہ کہ دانہ کھانے کے قصہ کا ذکر ہے جو کوئی گناہ بھی نہیں تھا۔ مگر تعجب کی بات ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہو اور ایک دفعہ بھی اس کا ذکر قرآن شریف میں نہ ہو اور آیت زیر بحث جس کو اس واقعہ کا مصداق بنایا جاتا ہے اس میں آدم کا نام تک بھی نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی لغزش کو جو نسیان کی وجہ سے ہو گئی اتنی وقعت دی جائے کہ بار بار اس کا ذکر قرآن شریف میں کیا جاوے اور اتنے بڑے جرم کو جیسا کہ شرک ہے ایک دفعہ بھی نام لیکر بیان نہ کیا جاوے یہ بات ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی۔ پتھرم دانہ کھانے کی کمزوری کے بعد حضرت آدم خدا تعالیٰ سے حفاظت اور مدد طلب کرتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ اے خدا اگر تیری مدد میرے شامل حال نہ ہوگی تو میں زیاں کا روں میں ہوں گا لیکن اتنے بڑے گناہ کے ارتکاب کے بعد جس سے زیادہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والی کوئی چیز ہی نہیں وہ ایک لفظ بھی منہ پر نہ لایا لیکن یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ کیا انکی فطرت ایسی جلدی اس قدر بدل گئی تھی کہ گناہ کا احساس ہی جاتا رہا۔ اور وہ ایک سخت دل گہنگار کی طرح ہو گئے تھے۔

يَا آدَمُ خُذْ زِينَتَكَ
يَا آدَمُ خُذْ زِينَتَكَ
يَا آدَمُ خُذْ زِينَتَكَ
يَا آدَمُ خُذْ زِينَتَكَ
يَا آدَمُ خُذْ زِينَتَكَ
يَا آدَمُ خُذْ زِينَتَكَ
يَا آدَمُ خُذْ زِينَتَكَ
يَا آدَمُ خُذْ زِينَتَكَ
يَا آدَمُ خُذْ زِينَتَكَ
يَا آدَمُ خُذْ زِينَتَكَ

یاد رکھو کہ یہ آیتیں حضرت آدم کے بعد حضرت آدم نے فوراً خدا کی حفاظت اور مدد طلب کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے حفاظت اور مدد کا وعدہ بھی ان کو

دیا جاتا ہے تا آئندہ ایسی کمزوری ان کو ظاہر ہو چیرا انسان خود بخود قادر نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہو کہ خدا کی حفاظت اور مدد حسب وعدہ الہی حضرت آدم کے شامل حال ہو کر وہ ایسے سیاہ گناہ کا مرتکب ہو سکے کیا خدا کی حفاظت اور مدد کو تکنیک بندوں کی اسی طرح دستگیری کیا کرتی ہے؟ اس قسم کی بیوقوفانہ خدا کے پاک کلام کو بے طرف منسوب کر نیے پادریوں کو شرم کرنی چاہیے۔ ہمعلم سورہ طہ میں حضرت آدم کے قصہ کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے **ثُمَّ اجْتَبَا رَبُّهُمَا النَّارَ فَبَدَّلَ اللَّهُ قُلُوبَهُمَا** ترجمہ پھر اس کے خداوند فرمائے جن لیا اور برگزیدہ کیا اور اس پر رجوع بر حمت کیا اور اس کو سیدھی راہ پر چلایا۔ اب یہ آیت صاف طور پر اس بات کی نفی کرتی ہے کہ اس کے بعد پھر آدم کو کوئی اسی قسم کی کمزوری ظاہر ہو جیسی کہ پہلی ہوئی تھی شرک جیسی بر گناہ کا تو کچھ ذکر ہی نہیں۔ علاوہ ان میں اگر آدم نے شرک کا ارتکاب کیا تو پھر میں نعوذ باللہ ایہ ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے ایسے شخص کو اپنے لئے جن لینے میں سخت غلطی کھائی جس کو سبب اپنے شرک کے ہمیشہ کے جہنم میں ڈالا جانا تھا کیونکہ اس کی معافی کا بھی ذکر کہیں نہیں ہوا۔ **مُشْتَمَلٌ** قرآن کریم نے صاف فرمایا ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَن يَشْرِكْ بِهِ دَيْفَعُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ** ترجمہ خدا تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے بخش دیتا ہے۔ اس لئے اگر آدم نے شرک کیا تو اسے بھی نعوذ باللہ دو زمین اس کی سزا بھگتنی ہوگی حالانکہ اس خیال کو قرآن کریم اور مسلمانوں کے عقاید سخت مردود اور نفی خیال ٹھہراتے ہیں **مُشْتَمَلٌ** اس سورت میں ہر ایک بنی کو یہی حکم ہے کہ شرک کی دنیا سے بچگنی کرے اور یہی اس کی رسالت کی علت غائی ٹھہرائی گئی ہے پھر اگر انبیاء خود ہی شرک میں گرفتار ہو رہے تھے تو ان کے ذریعہ جو احکام پہنچائے گئے تھے وہ سب بے معنی ہو جاتے ہیں **وَمَنْ يَزِيْرْ بَرْتًا كِي مَابَعْدَ كِي آئین بھی یہی ثابت کرتی ہیں چنانچہ فرماتا ہے **إِنَّ شَرَّ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۚ وَلَا يَسْتَرْحِقُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۚ** قُلْ ادْعُوا أَشْرَاءَكُمْ ثُمَّ كَيْدُنَ فَلَا تَنْظُرُونَ ۚ** ترجمہ کیا یہ شرک لوگ انکو خدا کا شرک ٹھہراتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کئے گئے ہیں اور نہ وہ یہی طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے پرستار کو کچھ مدد دے سکیں اور نہ ہی وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ کہہ جنکو تم خدا کا شرک ٹھہراتے ہو ان سب کو بلاؤ اور یہ سنا تھہ جنگ کرو اور جھکو ایک دم کی بھی اہانت نہ دو۔ یہ آیتیں صاف دکھاتی ہیں کہ جن مشرکوں کا پہلی آیت میں ذکر ہے وہ بھی عرب کے مشرک ہیں اور انھیں کہ یہ خطاب کیا گیا ہے کہ آدم اور حوا کو کہ اپنے معبودوں کو اپنی مدد کے لئے نہ کرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کر لیں۔ یہ آیتیں قطعی طور پر یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ جن مشرکین کا

اگر یہ کہا جاوے کہ اس آیت میں دعا خاب الہی ہو مانتی گئی ہے اس لئے اس میں بت پرست مٹا۔
ہنیں ہو سکتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتراض صحیح نہیں عرب کے بت پرست دوسرے ممالک کے بت پرستوں کی طرح
اپنے بتوں سے بڑا ایک ہستی کو مانتے تھے لیکن ان کا خیال تھا کہ ان کے بت بھی چھوٹے چھوٹے خدا ہیں
اور دنیا کے کاروبار کے انتظام میں خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں۔ اسی مضمون کی آیت حسین بت پرستوں
کا ذکر ہے۔ سورہ یونس میں مذکور ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذًا
لَّهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا نَكْرَهُ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُ
فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لَخِطَّةٌ إِذْ أَكْتُمْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بَيْنَهُم بَيْنَهُمْ طَبَقًا وَقِرْحُوا بَعْدَ جَاءَتْهُمْ نَارُ
عَاصِفٍ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ اجْتَبَتْ بِهِمُ اللَّهُ صَوَاعِدَ
لَمَّا الْيُسُفُونَ لَئِنْ أَجَعْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَجْتَمَعُوا إِذْ هُمْ يُخَوِّنُونَ
فِي الْآخِرِينَ بَغْيًا لِلْحَقِّ ط مَرَّ جَهَنَّمُ أَوْ جِبْ هَمَّ انْ شَرَكُوا لَوْ كُنْ كُفْرًا كُفْرًا كُفْرًا كُفْرًا كُفْرًا
رحمت چکھاتے ہیں تو وہ ہمارے نشانوں کے خلاف مکر کرتے ہیں۔ انکو ہدے کے امد کی تدبیر سریع الاثر ہے
ہمارے رسول جو کچھ تم مکر کرتے ہو لکھتے جاتے ہیں۔ وہی خدا ہے جو تم کو خشکی اور تری میں میر کرانا ہے یہاں
کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں ان کو خوشگوار ہواؤں کے ساتھ چلتی ہیں اور وہ خوش
ہوتے ہیں تو ایک سخت ہوا آتی ہے اور ہر ایک طرف سے ان پر موجیں آتی ہیں اور وہ جان لیتے ہیں کہ وہ انہی
گھبرے گئے۔ تو پھر وہ خدا تعالیٰ کو خالص کر کے پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے نجات دے تو ہم تیرے بڑے
شکر گزار ہوں لیکن جب ان کو خدا تعالیٰ نجات دیدیتا ہے تو پھر وہ زمین میں بغیر حق کے فساد کرتے ہیں اس
آیت میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ مشرک لوگ مصیبت کی وقت خالص خدا کو پکارتے ہیں جیسا کہ آیت زیر
بحث میں بتایا گیا تھا اور اسی آیت کی طرح یہاں بھی یہی وعدہ کرتے ہیں کہ اگر انکو مصیبت سے نجات ملجائے
تو وہ خدا تعالیٰ کے شکر گزار ہوں لیکن جب خدا تعالیٰ انکو نجات دیدیتا ہے تو پھر مشرک کرنے لگتے ہیں ۴

اب صرف یہ دیکھنا باقی رہتا ہے کہ ہوا آبی نے خلق کلمہ میں تفسیر و احیدہ و جعل میں ہاں رکھنا
کے کیا مراد ہے۔ اس آیت کا مدعا یہ ہے کہ شر کو نکو بتایا جاوے کہ خدا تعالیٰ ہی اُنکا اور انکی بیویوں کا پیدا کرنے
والا ہے نہ وہ کہ جن کو وہ خدا کے شریک ٹھہرتے ہیں اور انکو اس غلطی کا جتنا مقصود ہے کہ خدا تعالیٰ

کو خالق مانکرہ پھر دوسروں کو عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک قوم ہر ایک زمانہ ہر ایک فرقہ ایک ہی جان سے پیدا کیا گیا ہے خواہ وہ نسل قریب کی ہو یا دور سے جلی آتی ہو۔ اگر خَلَقَکُمْ میں ضمیر کو مجموعی طور پر لیا جاوے یعنی کل مشرکین عرب تو وہ ایک جان یعنی نفس واحدہ عربوں کا مشترک ہوگا جس سے ان سب کی نسل جلتی ہے لیکن اگر ضمیر میں مشرکین کا ہر ایک فرد مراد لیا جاوے تو اس حالت میں نفس واحدہ یعنی ایک جان سے ہر ایک مشرک کا جو مخاطب ہے جد مراد ہوگا اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ خدا ہی ہر جس نے مشرکوں میں سے ہر ایک کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے دونوں صورتوں میں لفظ نفس واحدہ معنی ایک جان سے مشرکین عرب کے کسی ایک جد یا اجداد سے مراد ہوگی۔ الفاظ کے معنی دونوں صورتوں میں درست ہیں اگرچہ سابق اور سابق آیت پہلو معنوں کو ترجیح دیتا ہے۔ الفاظ تَعَالٰی اللّٰهُ عَمَّا یُشْرِکُوْنَ سے جو اسی آیت کے آخر میں آئے ہیں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ آیت میں ایک جڑ کا ذکر ہے مگر اس سے کوئی خاص جڑ مراد نہیں بلکہ مشرک والدین کا ہر ایک جڑ مراد ہے کیونکہ خطاب عام طور پر سب کو کیا گیا ہے اور بیشک کوئی جو کہ جمع کر صیغہ میں آیا ہے صاف ثابت کرتا ہے کہ اصل مراد دوسری زیادہ کی ہے۔ اس طرح ہر ایک جد ایک نفس واحدہ ہوا اور ہمارا اختیار ہے کہ خواہ اس کے مراد ہر ایک موجود مشرک کے والدین کو لین یا کل مشرکین کے جد مشرک کو مراد لین باقی رہے الفاظ جَعَلَ مِنْہُمْ اَزْوَاجًا سَوَانٍ کے متعلق یہ کہنا درست نہیں کہ چونکہ یہاں عورت کا مرد سے پیدا ہونا بیان کیا گیا ہے اس لئے اس کا مضائقہ سوائے آدم اور حوا کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ خیال غلط ہے۔ سورہ روم میں قرآن شریف میں آیا ہے وَمِنْ اٰیٰتِہٖ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا تَرٰجِعُہُمْ اور خدا کے نشانوں میں یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لئے تم سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کیں پس قرآن شریف کی رو سے صرف حوا ہی آدم سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ ہر ایک آدمی کے لئے عورت اسی سے پیدا کی گئی ہے اور جیسا کہ وہاں لفظ مِنْ اٰیٰتِہٖ جس کے معنی ہیں اس نفس سے ویسا ہی یہاں پر لفظ مِنْ اَنْفُسِکُمْ استعمال کیا گیا ہے۔ جس کے معنی ہیں تمہاری جانوں سے۔ دونوں جگہ مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے عورت کو اسی قسم سے بنایا ہے جیسا کہ مرد کو۔ اسی طرح قرآن شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ آیتیں آئی ہیں لَقَدْ جَعَلْنَاکُمْ رَکْبًا مِّنْ اَنْفُسِکُمْ اور بَعَثْنَا فِی الْاُمَمِیْنَ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِہِمْ جگہ کے معنی یہ ہیں کہ تم میں سے ہی ایک رسول تمہارے پاس آیا ہے اور خدا نے امیونین میں سے ہی رسول ان میں سے ہی بھیجا۔ اور یہاں الفاظ مِنْ اَنْفُسِکُمْ استعمال ہوئے ہیں وہ بیحد اسی قسم کے الفاظ ہیں جو کہ مرد و عورت کی پیدائش

کے متعلق استعمال ہوئے ہیں +

اس طرح پر یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں جسکو متعلق پادری مانزویہ بیان کرتا ہے کہ اس میں کھلے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ آدم شرک جیسی گناہ کا مرتکب ہوا وہاں نہ تو آدم کا نام ہے نہ ان الفاظ سے آدم مراد ہی لیا جاسکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پادری لوگ اعتراض کرنے میں کس طرح دیانت کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ قرآن شریف کے الفاظ کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے حالانکہ وہی الفاظ ایسی ہیں جنکو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور بجائے ان الفاظ کے یہ لوگ کسی ایک مفسر کی مردود رائے کو ہاتھ میں لیکر اسکو اسلام جیسے پاک مذہب پر حملہ کرنے کے لئے قیمتی ہتھیار سمجھتے ہیں اور ایسے مفسر کو عالم و فاضل بیان کرتے ہیں خواہ اسکی ایسی رائے کو سینکڑوں فاضل اور معتبر مفسر رد کر چکے ہوں۔

یہ کس قدر دیانت داری سے بعید ہے کہ ظاہر تو یہ کیا جاتا ہے کہ ہم قرآن شریف کی بنا پر اعتراض کرتے ہیں لیکن اعتراض کی بنیاد صرف کسی مفسر کی مردود رائے پر یا کسی مردود قول پر ہوتی ہے جسکو نہ صرف دوسرے معتبر مفسر ہی رد کر چکے ہیں بلکہ جس کی خود قرآن شریف بڑے زور سے تردید کرتا ہے۔

ہم تعجب کرتے ہیں کہ پادری صاحبان انبیاء کی طرف گناہ منسوب کرنے میں کس قدر جذبات سے کام لیتی ہیں حالانکہ ان کے ہاتھ میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے لیکن انہوں میں جو سیوسیکیت متعلق اس قسم کا ذکر ہوتا ہے جس گناہ کا نتیجہ نکل سکا سپر خاموشی ہو گذر جاتے ہیں۔ آدم پر تو یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ اس نے خدا کے ساتھ شریک ٹھیرایا لیکن ایسی مقابلہ حیوئت عیسوع کا نام بھی نہیں جیتے جس نے انکی تمنا بونکے موافق خدائی کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ معمولی طور پر پیدا ہوا ہے اور مکرور سے مکرور انسان کیساتھ اس میں مقابلہ کی طاقت نہ تھی آدم کسی عورت کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ خود خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اپنی شکل پر اسکو پیدا کیا تھا لیکن پھر بھی اس نے ایسے کفر کا دعویٰ نہ کیا جو عیسائیوں کے اعتقاد کی مطابق ایک عورت کے بچہ سے کیا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ آدم کی خدائی ایک نائے کے کھانے سے جاتی رہی تو پھر عیسوع پر تو اس سے بھی بڑھ کر اعتراض ہو کہ اس نے ایک ایسے عیسیت سے جو دوسرے کا مال تھا خوشے توڑے اور اپنے مردود کو توڑنے دیے۔ حالانکہ یہ خوشے اس کے لڑکے ہی مسیح تھے جیسا کہ آدم کے لئے دانہ۔ علاوہ اس کے آدم نے تو بھولکر دانہ کھا یا تھا مگر عیسوع نے عدا حکم الہی کو توڑا اور علاوہ اس کے اس ناجائز فعل سے سببت کو جسکی تعظیم کا حکم تھا ناپاک کیا۔ اب مقابلہ سے اسانی سے سمجھیں۔ بین آسکتا ہو کہ واقعی گنہگار کون شخص ہے یا وہ جسکو متعلق یہ بیان کیا گیا کہ اس نے بھوک کر ایک دانہ کھا لیا جس سے وہ

منع کیا گیا تھا اور اس طرح یہ بغیر ارادہ کے اس حکم الہی کے متعلق چوک ہو گئی۔ یادہ شخص جس کو متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس ارادہ نہ ایک نہ بلکہ کئی خوشے وٹے جو اس کے لئے منع تھے۔ اور اس طرح پر بڑی جرات کے ساتھ حکم الہی کی مخالفت درزی کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پادری مانرو صاحب اس میں فیصلہ دیں گے۔

حضرت نوح کی دعا

اس عنوان کے نیچے صرف چند ہی لفظ کافی ہو گئے۔ پادری مانرو کا مجرم کائنات ہر ایک بنی پر کوئی نہ کوئی نہمت لگائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس بڑی جرات کیساتھ یہ لکھا ہوا کہ نوح اپنے بیٹے کیلئے دعا کرنی میں گناہ کا مرتکب ہوا۔ اب ہم پر چھتے ہیں کہ وہ خدا کا حکم جس میں نوح کو اپنے بیٹے کیلئے دعا کرنے سے منع کیا گیا ہو۔ قرآن شریف میں کہاں مذکور ہے اور اگر وہ کوئی ایسا حکم الہی نہیں دکھا سکتا تو یہ کیسا قابل نفرت جھوٹا ہے قرآن شریف میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ نوح کو اپنے بیٹے کے بچانے کے لئے دعا کرنا منع کیا گیا تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ آیت وَلَا تَحْطِطْ لِنَفْسِكَ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا یعنی ظالموں کے بارہ میں تجھ سے خطاب نہ کرو۔ پادری صاحب کے لئے مفید نہیں ہو سکتی کیونکہ خدا تعالیٰ کا نوح کے ساتھ یہ بھی وعدہ تھا کہ اس کے اہل کو بچالیا جاوے گا۔ اس لئے پادری مانرو کو کوئی ایسی آیت پیش کرنی چاہیے جس میں نوح کو اپنی بیٹی کے لئے جو اس کے اہل میں سے تھا دعا کرنا منع کیا گیا ہو۔ سورہ ہود میں جہاں سے پادری صاحب نے اپنا اعتراض لیا ہے یہ آیتیں ہیں قَدْ اٰتٰى نُوْحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ مِنْ اَهْلِكَ وَ اِنَّ وَعْدَكَ لِحَقٍّ وَاَنْتَ اَكْبَرُ الْحَاكِمِيْنَ قَالَ يٰ نُوْحُ اِنَّكَ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّكَ عَمَلٌ عَابِرٌ صَالِحٌ فَلَا تَسْئَلْنِىْ مَا لَيْسَ بِكَ بِهِ عِلْمٌ اِنِّىْ اَعْطُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَقْضِ لِيْ وَرَحْمَةً اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ترجمہ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے اور بلا شک تیرا وعدہ میری اہل کو بچانے کا، سچ ہے اور تو سب عالموں سے بڑا حاکم ہے خدا تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یہ تیرا بیٹا ہے اہل نہیں ہو کیونکہ وہ عمل غیر صالح ہے۔ اس لئے ایسا سوال مجھ سے مت کر جس کا تجھے علم نہیں دیا گیا میں اس لئے تجھے سمجھاتا ہوں کہ تو جاہلوں کے نہ ہو جاوے۔ نوح نے عرض کیا اے میرے رب میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا سوال مجھ سے کروں جس کا مجھ کو علم نہیں۔ اور اگر تو میری حفاظت

نحوے اور مجھے چمکے تو بیشک بن زبیر کا رون دہون گا۔

ان آیتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح کو یہ خیال تھا کہ چونکہ خدا تعالیٰ کا وعدہ اس کے اہل کو بچانیکا ہے اس لئے شاید اس کا بیٹا بھی وعدہ کے الفاظ کے اندر آجائے لیکن جب حضرت نوح نے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو خدا تعالیٰ کے سامنے نہایت عاجزی سے یہ عرض کی کہ جناب الہی کا وعدہ اس کے اہل کو بچانے کا تھا اور اس کا بیٹا بھی اس کے اہل میں سے ہی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کی کہ خدا کے وعدے بالکل حق ہیں اور ہر ایک حکم جو اس کی جنابت سے صادر ہوتا ہے وہ نہایت ٹھیک ہے اس کے جواب میں خداوند تعالیٰ نے اسے بتایا کہ اس کا بیٹا اس کے اہل میں سے نہیں لیکن چونکہ صرف اسی قدر بیان سے حضرت نوح کے سوال کا جواب پورا نہ ہوتا تھا اس لئے اس کی وجہ سے یہ بیان فرمائی کہ وہ عمل غیر صالح ہے اس آخری فقرہ کو یاد رکھنا ضرورت نوح کی دعا کے متعلق سمجھنا ہے۔ کئی وجوہات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ ضمیر کے لئے پہلے کوئی اسم ہونا چاہیے جس کی بجائے ضمیر نے لیکن پہلو فقرہ میں کوئی ایسا اسم جیسا مثلاً نوح کی دعا یا نوح کا سوال یا نوح کا فعل واقع نہیں ہوا۔ اور اس لئے اِنَّا بِنِ جَوْضِمِرٍّ ہے اس کو حضرت نوح کی دعا یا سوال متعلق نہیں سمجھا جاسکتا۔ دوم اِنَّا جو پہلے واقع ہوا ہے اس سے اور بھی صفائی سے معلوم ہوتا ہے جملہ اِنَّا عَمَلٌ کَیْثٌ صَالِحٌ مَعًا اِنَّا لَیْسَ مِنْ اَھْلِکَ کے بعد آتا ہے لیکن اس آخری جملہ کی ضمیر صاف طور پر بیٹے کی طرف ہے جس کا ذکر پہلی آیت میں ہے۔ اور اس لئے اِنَّا جو پہلے جملہ میں واقع ہوا ہے یعنی اِنَّا عَمَلٌ کَیْثٌ صَالِحٌ میں اس کی ضمیر بھی اسی ام کی طرف پھرتی ہے دو ضمیرین ایک ہی طرف سے واقع ہوئی ہیں اور ان کا تعلق صاف بتاتا ہے کہ وہ ایک ہی ام کی طرف پھرتی ہیں۔ لیکن چونکہ پہلی ضمیر غیر کسی شخص کے نوح کے بیٹے کی طرف پھرتی ہے دوسری ضمیر بھی سو اس کے اور کسی طرف نہیں پھر سکتی۔ سوم نوح نے ان الفاظ میں دعا کی تھی کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور اس لئے صرف اسی قدر جواب کہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے کافی نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ ساتھ کوئی وجہ نہ بتائی جاتی کہ کیونکر اس کا بیٹا اس کے اہل میں سے نہ ہو گیا۔ خدا تعالیٰ کا وعدہ نوح کیساتھ ان کے اہل کو بچانے کا تھا۔ اس لئے جب ان کو اپنے بیٹے کو غرق ہوتے دیکھا تو فطرتاً وہ خدا تعالیٰ کے آگے چلا اُٹھے کہ ان کا بیٹا بسبب ان کے اہل میں سے ہونے کے وہ کے اندر آنا چاہیے تھا لیکن خدا تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے یہ جواب نوح کی عرضداشت کا کافی جواب کسی صورت میں خیال نہیں کیا جاسکتا ہے جب تک کہ کوئی وجہ ساتھ نہ بتائی جاوے کہ کیونکر بیٹا اہل میں سے نہیں سمجھا جاتا چاہیے کیونکہ لفظ کے عام معنوں میں

بیٹا اہل میں تھا۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے الفاظ اِنَّہٗ لَیْسَ مِنَّا اَھْلًا کے بعد یہ وجہ بیان فرمادی کہ اِنَّہٗ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ کہ اس کے عمل اچھے نہیں۔ اور اس وجہ کے بیان کئے جانے کے بغیر فقرہ بالکل نامکمل رہتا ہے۔

پادری مانر کو الفاظ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ سے جو کہ نوح کے بیٹے کے متعلق استعمال ہوئے ہیں یہ دھوکا لگاتا ہے کہ انسان کو عمل غیر صالح نہیں کہا جاسکتا اس لئے یہ الفاظ نوح کے بیٹے کے متعلق نہیں بلکہ نوح کی دعا کے متعلق ہونے چاہیے۔ لیکن ایسا اعتراض صرف عربی زبان سے ناواقفیت کے باعث پیدا ہو سکتا ہے۔ زبان عربی میں ایسے الفاظ عام طور پر مستعمل ہوتے ہیں جیسا کہ کسی شخص کے متعلق مثلاً یہ کہا جاوے اِنَّہٗ عِلْمٌ ذَکَرٌ وَجُودٌ یعنی وہ شخص علم ہے کرم ہے۔ اور سخاوت ہے۔ جب کہ مراد یہ ہو کہ اس کا علم اور کرم اور سخاوت بہت بڑا ہے قرآن شریف میں بھی اس کی مثال موجود ہے جیسا کہ فرمایا لَیْسَ الْبِرُّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْہَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ۔ آہ ترجمہ یہی ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو لیکن نیکی ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر یہاں اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ پر آلایۃ ایمان لائے صاحب نیکی کہنے کے بجائے نیکی کہا گیا ہے۔ اس لئے ایک ایسی شخص کو جو صاحب عمل غیر صالح ہو عمل غیر صالح کہنے میں کوئی اعتراض نہیں بلکہ یہ ایکٹامادہ اہل عرب کا ہے۔ ایک اندام پر غور کرنے سے بھی ہم اسی نتیجہ پر پہنچتے ہیں اسی فقرہ کی ایک قرآۃ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ ہے۔ اور یہاں ماضی کا صیغہ عَمِلَ بجائے مصدری صورتہ عَمِلَ کے استعمال کیا گیا ہے۔ اب اگرچہ ہم ایسی قراءتوں سے اور کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں لیکن اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو الفاظ قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی دوسری قراءۃ سے بخشنی پڑتی ہے۔ اب دوسری قراءۃ کے مطابق معنی یہ ہیں کہ اس نے عمل کئے عمل غیر صالح۔ اور یہ معنی ہم کو اصل الفاظ کے معنی کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ کیونکہ اس سے پایا جاتا ہے کہ اصل الفاظ یعنی اِنَّہٗ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ کے یہی معنی سمجھ گئے تھے۔ اس لئے جس پہلو سے غور کیا جاوے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اصل معنوی الفاظ کے وہی ہیں جو ہم نے اوپر کئے ہیں۔

حضرت ابراہیم نے جو دعالوط کی قوم کے لئے کی اس سے بھی نوح کی دعا کے معاملہ پر روشنی پڑتی ہے حضرت ابراہیم کے متعلق یہ الفاظ آئے ہیں یٰحٰدِ لَنَا فِیْ قَوْمِ لُوطٍ یعنی لوط کی قوم کے بارہ میں

ہم سے جھگڑا کیا اب اگر نوح کی دعا اپنے بیٹے کے لئے اس خیال پر کہ انھوں نے اس کو عدل میں شامل سمجھا گناہ ہو سکتی ہے تو ابراہیم کی سفارش لوط کی قوم کے لئے زیادہ سخت گناہ قرار دیا جائیگا۔
 تھا کیونکہ علم کے معاملہ میں تو پھر حال حضرت ابراہیم کی حالت حضرت نوح کی حالت سے کم نہیں اور خدا
 الہی بھی ضروری آنے والا تھا اور اس لئے ان کی سفارش بھی قضاء و قدر الہی کے اسی طرح برخلاف
 تھی بلکہ حضرت ابراہیم کا معاملہ حضرت نوح سے بعد ہوا ہے اور اس واسطے اُن کو حضرت نوح کے
 قصہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا اگر وہ نوح کا گناہ ہوتا۔ ابراہیم کا گناہ تو قوم کے لئے یہ سفارش
 کا قصہ اسی سورت میں حضرت نوح کے قصہ کے بعد مذکور ہے اس لئے ان دونوں قصوں کے بیان
 کئے جانے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضرت نوح کی دعا خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا کچھ بھی موجب
 ہوتی تو ابراہیم کی سفارش اس سے بڑھ کر ناراضگی کا موجب ہونی چاہیے تھی۔ درحقیقت حضرت
 ابراہیم کا قصہ حضرت نوح کی دعا کے قصہ کی تشریح کرتا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کی دعا
 پر خدا تعالیٰ کیا فرماتا ہے وہ آیت اس طرح ہے **يٰۤاِبْرٰهِيْمُ اٰمُرْ هٰذَا فَاِنَّ لَوْطَ اِبْنِ اِبْرٰهِيْمَ
 لَحٰلِيْمٌ اَدًا۟ مُّصِيْبٌ**۔ یا ابراہیم! عرض کن ہذا۔ ترجمہ ابراہیم ہمارے ساتھ لوط
 کی قوم کے بارہ میں جھگڑنے لگا کیونکہ ابراہیم بڑا نرم دل اور بہت خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا
 تھا اسے ابراہیم اس سے رک جلاؤ۔ جیسا نوح کو اپنے بیٹے کے لئے دعا کر نیسے روکا گیا اسی طرح ابراہیم کو
 قوم لوط کے لئے دعا کرنے سے روکا گیا۔ چونکہ قرآن بعض بعض کی تفسیر ہے۔ اور ابراہیم کا قصہ بعینہ نوح
 کے قصہ کی طرح اس جگہ پر واقع ہوا ہے اس لئے ہم ان دونوں قصوں کی صورت کو ایک ہی سمجھیں گے۔ کوئی دہرین
 کہ نوح کو اسی فعل کیلئے عمل غیر صالح کا مرتکب کہا جائے جس کے لئے ابراہیم کی جو نوح سے بعد آیا اس قدر
 تعریف کی گئی ہے اگر اسی دعا سے ابراہیم نرم دل ثابت ہوتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا تو نوح بھی
 اس دعا سے نرم دل ثابت ہونا چاہیے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں صرف الفاظ مختلف ہیں
 اور معانی ایک ہی ہیں۔ جس طرح پر نوح کو حکم ہوا کہ دعا نہ کرے اسی طرح ابراہیم کو حکم ہوا کہ دعا نہ کرے
 کیونکہ وہ لوگ جنکے لئے وہ دعا کرتے تھے اپنی برائیوں کے سبب خدا تعالیٰ کے رحم کے مستحق نہ تھے۔ پھر
 جس طرح ابراہیم مہینب یعنی خدا کی طرف رجوع کرنے والا بیان کیا گیا اسی طرح نوح کی متعلق یہ بیان
 کیا گیا ہے کہ اس نے خدا کی حفاظت اور مدد و طلب کی اور اس طرح خدا کی طرف اس کا رجوع کرنا ثابت کیا

کیا ہے پس کوئی لفظ ہمیں ایسا معلوم نہیں ہوتا جس سے یہ نتیجہ نکال سکیں۔ کہ اپنے بیٹے کے واسطے دعا کرنے کے لئے حضرت نوح کو خدا نے گناہ گار ٹھہرایا۔ یہ الفاظ کہ ”اے میرے خدا میں تیری حفاظت طلب کرتا ہوں کہ ایسا سوال کروں جس کا مجھ کو علم نہیں کیونکہ اگر تو میرا محافظ نہ ہو اور جھپیر رحم نہ کرے تو میں زیانکار ہوں سے ہوں گا“ پادری مانزو کے بیان کی تائید نہیں کرتے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کیا نبی اور کیا غیر نبی سب خدا تعالیٰ کی حفاظت کے محتاج ہیں اور جو شخص خدا تعالیٰ کی حفاظت طلب نہیں کرتا یا جس کو خدا تعالیٰ کی حفاظت نہیں دیجاتی وہ بیشک زیانکاروں میں سے ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی اور فرمایا رَیِّتَ لَا تَكِلُنِي إِلَى الْفِتَنِ طَرَفَةً عَيْنٍ یعنی اے میرے خدا مجھے ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے نفس کی طرف مت چھوڑ یعنی تو ہی میری ہر وقت محافظ اور مددگار رہ۔ لیکن چونکہ حفاظت الہی حضرت نوح کے شامل حال تھی اسی واسطے بجائے گئے اور اگلی آیت میں خدا تعالیٰ انکی نسبت فرماتا ہر یلنوح اھبط یسلا مینا و برکت علیک یعنی اے نوح اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں لیکر کیا یہ بھی کبھی دنیا میں ہوا ہے کہ گناہ کا بدلہ خدا کی طرف سے سلامتی اور برکتیں دیجا دیں۔

مگر یہ ایک ہی امر نہیں جو پادریوں کی طرف سے ہمیں تعجب میں ڈالتا ہے کہ وہ ناحق خدا کے نبی کی شان میں ہتھکن لگاتے ہیں بلکہ زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ انکی انجیلوں کی بنا پر وہ انسان جس کو وہ اپنا خدا سمجھتے ہیں زیادہ سخت گناہوں کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ مثلاً حضرت نوح پر تو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنے بیٹے کے لئے دعا کر کے خدا کی نافرمانی کی اور اس کو ہم جھوٹ ثابت کر چکے ہیں کیونکہ نہ تو حضرت نوح کو یہ حکم ہی دیا گیا تھا کہ تو اپنے بیٹے کیلئے دعا نہ کرنا اور نہ ہی حضرت نوح کے دعا کرنے کو کہیں گناہ کہا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہی معاملہ میں اگر ہم انجیلوں کا اعتبار کریں تو یسوع گناہ گار ٹھہرتا ہے۔ انجیلوں کے مطابق خدا نے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا تھا کہ تادہ صلیب پر جان دے اور اس حکم الہی کا اس کو نوبی علم تھا۔ اس صلیب پر مرے بیٹے کیلئے دعا کرنے سے بڑھ کر یسوع اور کوئی گناہ ہی نہ کر سکتا تھا۔ لیکن انجیلوں میں لکھا ہے کہ اس نے بچنے کے لئے رو کر دعا کی اور ساری رات حکم الہی کی خلاف ورزی میں صرف کی اور غم سے اسکی موت تک حالت پہونچ گئی۔ پس کوئی شک نہیں کہ یسوع کی یہ دعا کہ موت کا پیالہ مل جائے خدا کے اس حکم کی نافرمانی تھی جس کا منشا یہ تھا کہ وہ صلیب پر غتی موت سے مرے۔ درحقیقت پادریوں نے یسوع کی اس دعا کے گناہ کو چھپانے کے لئے اسکا گناہ حضرت نوح پر مخوپ دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پادری مانزو قلم اٹھانے وقت ضرور وضاحت کے ساتھ بیان کر لگا۔

کہ کیون حکم الہی کی خلاف ورزی میں اپنے بچاؤ کے لئے دعا گوئیے دعا گوئیے گناہ گار نہیں اور نوح قرآن شریف کے مطابق کیونکہ کسی گناہ کا ترکب ہوا +

حضرت یونس کا بھاگنا

حضرت یونسؑ متعلق پادری مانرو نے اپنی معمولی جرأت کیساتھ یہ جھوٹ بیان کیا ہے کہ وہ نعوذ باللہ خدا سے بھاگ گئے اور خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی اور حوالہ کے لئے قرآن کریم کو پیش کرتا ہے جن آیتوں کا اٹھنے حوالہ دیا ہے انکو مفصل نقل کر کے ہم آگے دکھائی گئے کہ پادری مذکور نے کیسی سفید جھوٹ بول کر ناحق اپنی نامہ اعمال کو سیاہ کیا ہے۔ قرآن کریم کا ایک لفظ بھی اس جھوٹ کی تائید نہیں کرتا پہلے ہم ان آیتوں کو لیتے ہیں جو سورہ انبیاء میں اس قصہ متعلق آئی ہیں اور جنکا حوالہ پادری صاحب نے دیا ہے۔ اس سورۃ کے مضامین جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کے متعلق بالخصوص نہایت ضروری ہیں۔ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ کیونکہ انبیاء سے استہزاء کیا جاتا ہے اور انکی تحقیر اور توہین کی جاتی ہے اور انکو گالیاں دیا جاتی ہیں اسکے بعد انبیاء کے مکذبین کا انجام بیان کیا گیا ہے اور پھر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ انبیاء حکم الہی کی خلاف ورزی کا ارادہ ہی نہیں کر سکتے چنانچہ فرمایا عباد مکرہون لا یبقونہ بالقول وھبہم بامعالمون انبیاء خدا کے مکرم بند ہیں جو خدا کے حکم سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے اور اسی کے ارشاد کی مطابقت کام کرتے ہیں کوئی سمجھا رہا آدمی ایک لمحہ کیلئے بھی خیال نہیں کر سکتا کہ ان الفاظ کے بعد انبیاء کی نافرمانیوں کا ذکر بھی ہو سکتا ہے بلکہ یہاں تو نافرمانی کے امکان کو ہی نظر ا گیا ہے اور انکی فطرۃ کو ہی ایسا بیان کیا گیا ہے کہ نافرمانی کا ارادہ بھی وہ نہیں کر سکتے اس عام بیان کے بعد ضروری تھا کہ تشریح کی طور پر کچھ الگ الگ ذکر انبیاء کا بھی ہوتا جو انبیاء کے اس وصف کو ظاہر کرنا ہوتا۔ اور قرآن شریف کی یہ عادت بھی ہے کہ عام بیان کے بعد وضاحت کے لئے خاص مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اس بیان کی تصدیق کیلئے اسی سورۃ کا مطالعہ کافی ہے کہ کس طرح انبیاء کے متعلق خدا تعالیٰ اپنی انعامات و اکرامات کا بیان کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ جو کچھ اسکا منشا تھا انبیاء کرتے رہے اور اس لئے خدا بھی ہمیشہ انکو ساتھ رہا۔ چنانچہ چند انبیاء کا نام لیکر ذکر کیا گیا ہے۔ ہر ایک بنی کی فضیلت کو بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ اس مستحکم تعلق اور قرب کے باعث جو خدا کے ساتھ انکو تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک مصیبت کیوقت جو دشمنوں کے ہاتھ سے یا قضا و قدر الہی سے انپر وارد ہوئی انکو بچاتا رہا۔ پہلے حضرت ابراہیمؑ کا ذکر ہے

ولقد آتينا ابراهيم رشداً من قبل (اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو رشد عطا فرمایا) پھر بیان کیا کہ کیونکر لوگ اس سبب اس کے دشمن ہو گئے کہ اس نے منشاء الہی کی مطابقت کو نکو توڑا اور بالآخر یہ بیان ہوا کہ کس طرح ہر ایک مصیبت اور تنگی کے وقت میں خدا تعالیٰ اسے نجات دیتا رہا حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے اسحق اور یعقوب کا نام لیا گیا ہے اور پھر یہ آیت آتی ہے **وكلما جعلنا صالحين وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا وادعينا اليهم فعل الخيرات** اور ہر ایک کو ہم نے راستہ بنا دیا اور انکو امام بنایا جو ہمارا حکام کی لوگوں کو ہدایت کرتے اور ہم نے انکی طرف نیک کاموں کی دعوت کی پھر حضرت لوط کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اسکو حکمت اور علم سکھایا اور اسکو اسکا گناہ سے نجات دی جو بد عملیاں کرتے تھے۔ پھر حضرت نوح کا ذکر ہے کہ ہم نے اسکی دعا کو قبول کیا اور اسکو اور اسکے اہل کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ پھر حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر ہے کہ ہم نے انھیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ پھر **ايوب عليه السلام** کا ذکر ہے کہ ہم نے اسکی دعا کو قبول کیا اور اسکے دکھ کو دور کیا۔ پھر حضرت اسمعیل اور یسٰ اور ذوالکفل کا ذکر ہے جو بڑے صابر تھے اور ہم نے انکو اپنی رحمت میں داخل کیا کیونکہ وہ بڑے راستہ باز تھے، یہاں سے حضرت یونس کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ **وذا النون اذ ذهب مغاضياً فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجّيناه من الغم وكدنا له نجي المؤمنين ترجمہ۔** اور نبیؑ ذوالنور کو بھی رشد عطا فرمایا جبکہ وہ غضب کی حالت میں چلا گیا اور اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے یا اس پر مصیبت نہیں ڈالیں گے، لیکن جب وہ مصیبت میں گرفتار ہو گیا، تو پھر اس نے استغاثہ کیا میں (جسکے اندر وہ مچھلی کے پیٹ میں پڑا ہوا تھا) ہمیں پکارا اور دعا کی کہ اے خدا تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری ذات ہر ایک عیب اور نقص سے پاک ہے اور میں کمزور اور مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوں۔ پس ہم نے اسکی دعا کو قبول کیا اور اسکو مصیبت سے نجات دی اور ہر ایک ایمان والے کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ یہاں ذوالنور منصوب واقع ہوا ہے اور داود عطف ظاہر کرتی ہے کہ اسکا عطف کسی پہلو فعل پر ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم کے بعد جنکو نام آئے ہیں وہ داود عطف کے ساتھ سب منصوب آئے ہیں اس لئے ان سب میں وہی فعل مقدر ہے۔ جو حضرت ابراہیم کے متعلق بولا گیا۔ اسی لئے ہم نے ذوالنور کا ترجمہ فعل مقدرہ کو ظاہر کر کے کیا ہے۔ آخری آیت سے یہ بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس مصیبت میں حضرت یونس گرفتار ہوئے وہ اسی قسم کی تھی جیسی پہلو انبیاء پر وارد ہوئی تھی اور ان کا نجات پانا اسی طرز کا تھا جیسا پہلو انبیاء کا تھا ذکر اسی سورۃ میں حضرت یونس سے پہلے ہو چکا ہے نیز جو خلاصہ مضمون اس سورۃ کا ہم نے اوپر دیا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سورۃ میں جس قدر انبیاء کا ذکر ہے ان میں سے اکثر کا ذکر اسی طرح واقع ہوا ہے کہ وہ بڑی بڑی مصیبتوں

مگر قمار ہوئے لیکن جب انھوں نے خدا سے دعا کی تو خدا نے انکی دعا کو قبول کیا اور انکی مصیبت کو دور کر دیا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ مصائب جو انبیاء پر آتے رہے وہ انکے گناہوں کے سبب نہیں تھے۔ بار بار اس امر پر اس سورۃ میں زور دیا گیا ہے کہ سطر ح صبر کے ساتھ انبیاء نے ان مصیبتوں کی برداشت کی جو قضا و قدر سے یا انکی دشمنوں کے ہاتھ سے انھیں پہنچتی رہیں۔ اور سطر ح انھوں نے ہر ایک بھروسہ کو چھوڑ کر صرف خدا کو ہی پکارا اور اسی کی مدد و طلب کی جب ساری دنیا انکو چھوڑ چکی تھی اور بالآخر سطر ح صبر خدا کے فضل اور تائید غیبی نے انھیں ان مشکلات سے نجات دی۔ جو پہاڑ کی طرح نظر آتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورۃ میں قریباً ہر ایک بنی کہ متعلق ان الفاظ کا بار بار اعادہ کیا گیا ہے کہ **بِئْسَ مَا كُنَّا فِيهِ** کہ ہمیں اسکو نجات دی۔ یہی الفاظ حضرت یونس کہ متعلق استعمال کئے گئے ہیں اور اسجگہ اسکے ساتھ یہ بھی بڑھا دیا گیا ہے کہ **كَذَلِكَ نَجِي الْمُؤْمِنِينَ** کہ ہر ایک شخص کو جو مصائب کی وقت خدا پر پورا ایمان رکھو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں اور ان الفاظ سے یہ ظاہر کر دیا گیا ہے کہ جن مشکلات میں حضرت یونس مبتلا ہوئے تھے اور جس طرح انکو نجات دی گئی۔ وہ بعینہ اسی طرز کی تھی جیسا کہ پہلو انبیاء کی مشکلات اور انکا نجات پانا تھا۔ اب ہم ان آیات کے الفاظ پر غور کرتے ہیں جو حضرت یونس کہ متعلق ہمیں اوپر لکھی ہیں سب سے پہلے الفاظ قابل غور ہیں کہ ہمیں یونس کو رشد عطا کیا۔ جب کہ وہ غضب میں چلا گیا۔ قرآن شریف میں یہ نہیں لکھا کہ یہ انکا غضب کسکے متعلق تھا۔ لیکن اتنی بات ظاہر ہے کہ یہ غضب انکا خدا تعالیٰ کے متعلق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اول تو اسی غضب میں چل جانے کے متعلق یہ لکھا ہے کہ ہمیں اسکو رشد عطا فرمایا اگر انکا غضب خدا تعالیٰ کے برخلاف ہوتا تو اس طرح پر بیان کیا جانا چاہیے تھا کہ یونس سخت غلطی میں تھا اور خدا کے غضب کے شیعہ تھا۔ جب کہ وہ غضب میں چلا گیا۔ نہ یہ کہ ہمیں اسکو رشد عطا فرمایا جبکہ وہ غضب میں چلا گیا۔ علاوہ ازیں ایک بنی کہ متعلق یہ کہنا کہ وہ خدا کے خلاف غضب میں تھا اگر بے ایمانی نہیں تو یہ قوی ضروری خصوصاً جبکہ اسی سورت میں یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ خدا کے نبی وہ مکرم بندے ہیں جو نہیں بولتے جب تک خدا انکو نہ بلا دے اور کوئی کام نہیں کرتے جب تک خدا انکو کرنے کا حکم نہ دے۔ ہمارے لئے یہ ضروری نہیں کہ ان تفصیلات کو دیکھیں کہ یونس کا غضب کس پر تھا کیونکہ قرآن شریف نے اسکو مجمل رکھا ہے اور اسکی تفصیل کو ضروری نہیں سمجھا۔ ہاں اتنا بیان کر دینا ضروری ہے کہ ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق وہ اس ملک کا بادشاہ تھا جسکے برخلاف یونس غضبناک ہوا اور بعض لوگوں کا مذہب ہے کہ وہ اسکی اپنی قوم تھی جسکو وہ عطا کیا کرتے تھے۔ اور جنھوں نے اسکو قبول نہ کیا ان دونوں باتوں میں سے کوئی سی مان لین تو حضرت یونس کا قصہ دوسرے انبیاء کے قصص کے مطابق ہو جاتا ہے

جو اس سورۃ میں بیان کئے گئے ہیں۔ اور نیز انبیاء کی اس خصوصیت کے مطابق ہو جاتا ہے جو اد پر بیان کی گئی ہے۔

اس کے بعد یہ الفاظ آتے ہیں فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَیْکَ اور وہ یہ موقع ہے جہاں یا تو پادری مانرو اور اسکے دوستوں کو غلطی لگی ہے یا انھوں نے عمدًا غلط معنے کئے ہیں۔ صحیح معنی ہی ہیں جو ہم پر کہے ہیں جن لوگوں نے اسکے معنی یہ سمجھے ہیں کہ اُس نے خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ ان کے متعلق صاحب
لسان العرب کہتا ہے دیکھو جلد ۳ ص ۳۸۷ کا قیادل مثلاً اہل الجاہل بکلام العرب لغائتھا یعنی ایسے معنی کوئی نہیں کرنا سوائے ایسے شخص کے جو عربوں کے کلام اور ان کے لغات سے بالکل جاہل ہو پھر اس فقرے کے معنی کرتے ہوئے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اُسکے صحیح معنی یہ ہیں کہ ہم اس کیلئے کوئی مصیبت مقدر نہیں کریں گے یا ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے اور یہ دونوں معنی عربی زبان میں مشہور ہیں۔ ان معنوں کی مثالیں قرآن شریف میں اور جگہ بھی موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ یَسْبِطُ الرِّقَّ لِمَنْ یَّشَاءُ مِنْ حَبَا دَ وَ یَقْدِرُ اور مَنْ قَدَّرَ عَلَیْکَ رِزْقَکَ اگر بالفرض کسی نے غلطی سے یا عربی زبان کی نادانیت کے سبب یہ معنی کئے بھی ہوں تو وہ سند نہیں ہو سکتے کیونکہ تمام مفسرین اور اہل لغت نے اس غلطی کو بیان کر کے اسکے صحیح معنی کر دیئے ہیں۔ یہ پادریوں کی محض بیوقوفی ہے کہ غلط ترجمہ پر زور دے جاتے ہیں۔ جب کہ اس غلطی کی اس قدر زور سے تردید بھی کر دی گئی ہے۔

ان الفاظ پر غور کرنا باقی ہے کہ **اَلَا اَنْتَ صَبَّحْتَ النَّارَ اِنَّکَ کُنْتَ مِنَ الظَّالِمِیْنَ** لفظ ظلم پر الگ مفصل بحث کی جاوے گی۔ یہاں اتنا بیان کرنا ضروری ہے کہ حضرت یونس بیان انسانی کمزوری اور نقص کا خدا تعالیٰ کے کمال اور قدرت کے سامنے اقرار کرتے ہیں۔ لفظ صبحت کے یہی معنی ہیں کہ اے خدا تو ہر ایک عیب اور نقص سے پاک ہو اور اپنی ذات میں کامل ہو۔ خدا تعالیٰ کی طاقت اور کمال کے سامنے وہ اپنی انسانی حالت کو عاجز طور پر بیان کرتے ہیں اور اپنے مصائب اور تکالیف کو اُسکے سامنے پیش کرتے ہیں وہ تمام قوت خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کمزوری اپنی طرف اور التجا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی طاقت کے ساتھ ان کو ان مصائب سے نجات دے جن میں وہ مبتلا ہیں کیونکہ وہ خود باہر نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایسا ہی وہ بے عیبی کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس کے بالمقابل انسانی نقص کو پیش کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس کا کمال ان کے تمام فطرتی نقص کو پورا کرے۔ اس طرح خدا تعالیٰ کے کمال مطلق اور انسانی کمزوری اور عجز کو بالمقابل لکھا گیا

ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ معتبر روایتوں میں آیا ہے فرمایا کہ جو شخص بڑی مصیبتوں کے نیچے دبا ہوا حضرة یونس کے الفاظ میں دعا کرے گا یعنی اِن الْفَاطِمِیْنَ کَلَا اِلَہَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ اس کے مصائب دور کر جائیں گے۔ تو گویا اس دعا کی متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مصائب و نجات طلب کر نیچے لئے ہو اور یہ نہیں فرمایا کہ یہ گناہ سے معافی مانگنے کے لئے ہے۔ اس حدیث سے اس دعا کے معنی بالکل صاف ہو جاتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ظالم جو یہاں استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد وہ مصائب ہیں جو حضرة یونس کو پیش آئے تھے نہ کہ گناہ کسی گناہ کا آگے یا پیچھے ذکر نہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ دعا مصائب سے نجات مانگنے کے لئے ہے چنانچہ فرمایا مَا دَعَاہُمْ اَعْدَیُّہُمْ قَطُّ وَہُوَ مُکْرِبٌ اِلَیْہِمْ اِستِجَابَ اللّٰہِ دَعَاؤُہُمْ اِیْنِیْ جُو کُوْنِیْ مُسْلِمًا جُو مَصِیْبَہِ کے نیچے دبا ہوا ہو یہ دعا کرے گا۔ ضرور ضرور خدا تعالیٰ اسکی دعا کو منظور کر لے گا۔ اس لئے اس دعا میں لفظ ظالم کے معنی یہ ہیں کہ مصائب کے نیچے دبا ہوا۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو حضرت یونس کی حالت میں ایک شخص کو مناسب حال بالکل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس دعا کو مصائب اور مشکلات سے نجات پانے سے کچھ تعلق ہونا چاہیے۔

آخری الفاظ اِن آیات کے نَاسْتَجِیْبُ اِلَیْہِمْ وَنَجِیْبُہُمْ مِنَ الْعَذَابِ معنوں پر اور زیادہ روشنی ڈالتی ہیں بیان ایک دعا کا ذکر ہے جو خدا تعالیٰ نے قبول کی اور اس قبولیت کا نتیجہ مصیبت سے نجات دینا ہے اور ساتھ ہی اسی نجات کا ہر ایک یوم میں یہ وعدہ ہے جو دعا کرے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس کی دعا مصیبت سے نجات کیلئے تھی جسکو قبول کر کے خدا تعالیٰ نے اسکو نجات دی لیکن قرآن شریف میں جس دعا کا ذکر ہے وہ صرف یہی دعا ہے جسکا ذکر اوپر ہو چکا۔ یعنی اِلَہَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ۔ اور اس دعا میں حضرة یونس کی متعلق جو لفظ ظالم کا لفظ ہے۔ اس حضرة یونس کی دعا بھی اسی حالت ظلم سے نجات پانے کے لئے تھی۔ لیکن دعا کی قبولیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ حالت سخت مصیبت اور تکلیف کی حالت تھی اس لئے ہم لفظ ظالم کے معنی اسی کی مطابقت کر سکتے ہیں یعنی مصیبت کے نیچے دبا ہوا اس جہان تک ان آیات کا ہم کوئی مفہوم لے سکتے ہیں۔ نہ تو حضرت یونس کے خدا سے بھاگنے کا ذکر ہے خدا کے کسی حکم کو توڑنے کا ذکر ہے اور نہ کسی گناہ کا اقرار ہے۔

اب ہم سورہ الصافات میں جو حضرة یونس کی متعلق آیتیں آئی ہیں انکو لیتے ہیں۔ وہ آیتیں اس طرح ہیں۔
 حَیَاتُہُمْ یَوْمَئِذٍ اَلَمْ یَسْأَلِہُمْ اِلَیْہِ الْفَلَکُ الْمَشْحُوْنُ لَا فَنَاسَہُمْ فَکَانَ مِنَ الْمَدْحَضِیْنَ ۝۱۰۰ فَالْتَقٰہُمْ
 اَحْوٰثٌ وَہُوَ یَلٰہِمُ ۝۱۰۱ فَاَنۡہَا کَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِیْنَ لِلْبَیِّنٰتِ فِیْ بَطْنِہِمْ ۝۱۰۲ اور یونس علیہ السلام

میں سو ایک تھا۔ یاد کرو جبکہ وہ بھرے ہوئے جہاز کی طرف بھاگ گیا اور قمر اندازی کی گئی اور قمر عاٹسی پر پڑا پھر پھیلی اسکو نکل گئی اور وہ مستحق ملائمت سمجھا گیا تھا۔ لیکن اگر وہ ہماری تسبیح و تقدیس کریں والوں میں سے نہ ہوتا تو اسی کے پیٹ میں رہتا۔ اس سورۃ میں بھی یہی ذکر کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے اپنی برگزیدہ نبیوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے نجات دی کس طرح نوحؑ پر ابراہیمؑ پھر موسیٰؑ اور ہارونؑ پھر یاسینؑ پھر لوطؑ کو عین ضرورت کی وقت خدا تعالیٰ مدد دی کیونکہ ان کا بھروسہ خدا ہی پر تھا اور وہ بڑے بڑے مصائب اور ابتلاؤں کے وقت ثابت قدم رہے۔ اور

راستبازی کے کام کرتے رہے چنانچہ قریباً ہر ایک نبی کے متعلق یہ الفاظ آئے ہیں اِنَّا كَذَلِكْ نَجْعِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی اسی طرح پر ہم راستبازوں کو انعام دیتے ہیں کیونکہ وہ یعنی جس نبی کا ذکر ہے مصائب کے وقت ہمارے ثابت قدم بندوں میں سے تھا۔ اس کے بعد حضرت یونسؑ کا ذکر ان تعریفی الفاظ میں شروع ہوتا ہے یونسؑ بھی ان لوگوں میں سے تھا جنکو ہم نبی کر کے چن لیا۔ اس کے بعد اس مصیبت کا بیان ہے۔ جو حضرت یونسؑ پر اسی طرح پڑی جس طرح حضرت ابراہیمؑ۔ نوحؑ۔ موسیٰؑ۔ لوطؑ۔ وغیرہ دو سر انبیاء پر مصیبتیں آئیں۔ اس مصیبت کا آغاز یہ ہے کہ حضرت یونسؑ کو ایک جہاز کی طرف بھاگنا پڑا۔ یہ فرض کرنا کہ وہ خدا سے بھاگے تھے پرے درجہ کی حماقت ہو اگر خدا کا یہی منشاء ہوتا تو ماقبل کی آیت میں بجائے یہ کہو کہ یونسؑ بھی ہمارے برگزیدہ رسولوں میں سے تھا یہ کہنا چاہی تھا کہ یونسؑ بھی گنہگاروں یا مجرموں میں سے ایک تھا کیونکہ وہ خدا سے بھاگ گیا۔ سورۃ انبیاء کی آیت پر بحث کرتے وقت ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ حصہ یونسؑ کا بھاگنا اس ملک کے بادشاہ سے تھا یا اپنی قوم سے۔ اس کے بعد جب حضرت یونسؑ جہاز میں چڑھ بیٹھے تو اور بھی زیادہ مصائب انکو آ گھیرا۔ قرعہ ڈال کر انکو دریا میں پھینکا گیا اور اہل جہاز خیال کیا کہ وہ واقعی ملائمت کے قابل ہیں لیکن چونکہ وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل ملائمت نہیں تھے اس لئے خدا تعالیٰ نے انکو بچا لیا۔ اگر وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسی ہی ملزم ہوتے جیسا کہ لوگوں نے انکو خیال کر لیا تھا جب دریا میں پھینکے گئے تھے تو وہ ضرور غرق ہو جاتے کیونکہ خدا تعالیٰ انکی مدد کرتا۔ لیکن خدا تعالیٰ خود ان کے ملزم ہونیکا انکار ان الفاظ میں کرتا ہے فَلَوْلَا اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اور فرماتا ہے کہ اگر واقعی وہ خدا کی تسبیح کرنے والا نہ ہوتا اور ملزم ہی ہوتا جیسا کہ لوگوں نے اسے خیال کر لیا تھا تو ضرور غرق کیا جاتا لیکن خدا تعالیٰ اسکی نسبت یہ بیان کر کے کہ وہ خدا کی تسبیح اور تقدیس کرنے والوں میں سے تھا اور اس لئے بچا لیا گیا اس کے ملزم ہونے سے صاف انکار کرتا ہے کیونکہ اگر وہ خدا کو ناراض کر کے اور خدا کے حکم کی خلاف ورزی کر کے بھاگا ہوتا تو وہ سچ نہ ٹھہرتا لیکن چونکہ وہ ہر وقت خدا پر خالص و سچا ایمان رکھتا تھا۔ جیسا کہ دوسرے انبیاء رکھتے تھے اس واسطے خدا نے اسکو

عین اس وقت بچا لیا جبکہ اسکے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تھی۔

ان تمام باتوں کی ظاہر ہے کہ حضرت یونس خدا تعالیٰ سے کبھی نہیں بھاگے ہاں یسوع کے متعلق ایک واقعہ کا انجیل میں ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا کہ یسوع خدا سے بھاگ گیا کیونکہ انجیل میں لکھا ہے کہ جب اس مقصد کے پورا ہونے کا وقت آیا جسکے لئے عیسائیوں کے اعتقاد کے بموجب خدا نے یسوع کو بھیجا تھا تو یسوع ایک باغ میں چھپ گیا۔ اب یہودیوں سے اپنے آپ کو چھپانا خدا تعالیٰ سے بھاگنا تھا کیونکہ یہودی اس وقت عیسائیوں کے اعتقاد کے رو سے خدا تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا چاہتے تھے لیکن یسوع اس قدر دلیری نہ کر سکا کہ اس حکم الہی کے مطابق وہ خود ہی یہودیوں کے پاس چلا جاتا اور صلیب پر چڑھنے کی درخواست کرتا اور اسی لمحہ بچا رہے یہودیوں کو اسکے منتخب شاگردوں میں سے ایک کو رشوت دینی پڑی تاکہ اس کا پتہ ملجا دے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پادری یسوع کے اس طریقہ خدا سے بھاگنے کی کیا تشریح کرتے ہیں۔

حضرت موسیٰ کا قتل کرنا

پادری مانو حضرت موسیٰ پر یہ الزام لگاتا ہے کہ وہ ایک خون ناحق کر کے خدا کے گہگاہ ہوئے۔ اور سورہ قصص کی بنا پر وہ یہ الزام پیش کرتا ہے۔ سورہ قصص میں یہ قصہ اس طرح مذکور ہے۔ اور جب موسیٰ عین بلوغت پر پہنچا اور اس کے انسانی تونے پوری طرح نشوونما پائے تو ہمیں اسکو علم اور حکمت دیا کیونکہ راستباز و نیکو ہم اسی طرح پر انعام دیا کرتے ہیں اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوا جبکہ لوگ غفلت کی حالت میں تھے اور اس نے وہ آدمی لٹے پاے ایک اسکی اپنے گروہ میں سے اور دوسرا اپنے دشمنوں میں سے۔ جو شخص اسکی اپڑ گردہ میں سے تھا۔ اس نے موسیٰ کے پاس فریاد کی اور دشمن پر مدد چاہی تو موسیٰ نے اسکے ایک مٹکا مارا تو وہ مر گیا۔ موسیٰ نے کہا یہ شیطانی اعمال کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ شیطان دشمن مزین بہکائیوا لا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان کو خسارہ میں ڈال دیا پس تو میری حفاظت کر پس خدا نے اس کی حفاظت کی کیونکہ خدا بڑا حفاظت کرنے والا ہر بان ہے حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے رب جیسا تو نے مجھ پر فضل کیا میں بھی کبھی گنہگار و نیکو نہ رہا لیکن شہر میں وہ صبح کو ڈرتا ہوا اٹھا اس انتظار میں کہ کوئی اسکو پکڑنے لے تو پھر وہی آدمی جس نے پہلے دن اس سے مدد مانگی تھی فریاد کرتا ہوا نظر آیا موسیٰ نے اسکو کہا تو بڑا جھگڑا لہا ہے پھر جب ارادہ کیا کہ اس شخص پر ماتھے ڈالے جو ان دونوں کا دشمن تھا تو وہ دوسرا شخص بول اٹھا کہ اے موسیٰ کیا تو ارادہ کرتا ہے کہ جیسا کل ایک آدمی تو قتل کیا دیا ہے ابھی آج مجھے قتل کرے گا۔ اس قصہ

میں کئی امور قابل غور ہیں اول تو قصہ کو شروع کرنے سے پہلے ایسے الفاظ میں حضرت موسیٰ کی تعریف کی گئی ہے جو اس کے خلاف گناہ کا نتیجہ نکالنے سے سخت مانع ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ کو علم و حکمت استوا^۱ دیا گیا کہ وہ بڑا راستباز تھا۔ اب قصہ کو بیان کرتے ہوئے پادری اس نکتہ کو کبھی بیان نہیں کرینگے۔ چنانچہ پادری مانرو نے ایسا ہی کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ الفاظ سارے قصہ کی جان ہیں اور اس کے اصل منشا کو ظاہر کرتے ہیں۔ موسیٰ کی راستبازی خدا تعالیٰ نے کو ایسی پسند آئی کہ اس نے بڑے بڑے انعامات حکمت اور علم کے اُسے عطا فرمائے۔ اب خیال کرو کہ ایسے بیان کے بعد یہ قصہ مذکور ہوا کہ ایک دن تو حضرت موسیٰ نے خون ناحق کیا اور رات کو توبہ کر کے پھر دوسری صبح ایک اور خون ناحق کرنے کی کوشش کی اور اس میں بھی کامیاب ہو جانا اگر شور نہ مچ جاتا۔ کیا اس سے زیادہ بھی یہودہ تعلق عبارت کا قیاس میں آسکتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ مثلاً ایک شخص شراب کی ممانعت پر کچھ دینے لگا اور سامعین کی تقلید کیلئے ایک ایسی شخص کو بطور نمونہ پیش کرے جسکی ہر جگہ پر سرکاری اور شراب نہ پینے کی تعریف اور شہرت ہو رہی ہو اور پھر ساتھ اس کے یہ قصہ بھی بیان کرے کہ یہی شخص جسکو وہ نمونہ کی طور پر پیش کرتا ہے ایک شام کو بازار میں شراب سے مدہوش پڑا ہوا پایا گیا۔ اور پھر رات کو اسکے سامنے اُس نے توبہ کی اور دوسری شام کو پھر ایک شراب کی روکان میں جانا ہوا دیکھا گیا۔ اس مثال کی یہود کی یہ غور کرو اور پھر سوچو کہ آیا پادری قرآن شریف کے معنی کرنے میں اس سے بھی بڑے کھافت نہیں دکھلاتے موسیٰ ایک شخص ہے جسکو پہلے موسیٰ کے سامنے راستبازی کا ایک نمونہ پیش کیا جاتا ہے اور پھر اُس کی راستبازی کی یہاں تک تعریف کی جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ اُس سے خوش ہو کر اس کو بڑے بڑے انعام دیتا ہے اور علم و حکمت عطا کرتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اُس کی متعلق یہ بیان کیا جاوے کہ وہ بڑا سفاک اور خونریز تھا جو ناحق لوگوں کے خون کیا کرتا تھا۔

پھر ایک اور امر قابل غور یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے حفاظت مانگنے کے بعد اور جب خدا تعالیٰ سے حفاظت کا وعدہ انکو دیا جاتا ہے تو حضرت موسیٰ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں ربِّنا انعمت علیٰ ذلک اَکون ظہیراً^۲ لِّیَعْقِبَیْنِ اے میرے رب تیرے انعاموں کے سبب جو تو نے مجھ پر کئے ہیں میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں ہوں گا۔ اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیلی کی مدد کرنے میں حضرت موسیٰ گناہ کے مرتکب ہو گئے کیونکہ یا تو اس فعل میں وہ حق پر تھے یا ناحق پر۔ اگر حق پر تھے تو پھر تو کوئی اعتراض ہی باقی نہیں رہتا لیکن اگر ناحق پر تھے تو پھر وہ مجرم کے مددگار ٹھہرے۔ لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کبھی بھی مجرموں کے مددگار نہیں ہو گا یعنی بحال اگر یہی مان لیا جاوے کہ یہ وعدہ حضرت موسیٰ کا

قبلی کے قتل کے بعد کا تھا۔ تب بھی یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ اسرائیلی کی مدد کرنے میں حضرت موسیٰ ناخوشی پر ختمے کم سے کم اتنا تو ماننا پڑے گا کہ وعدہ کے بعد حضرت موسیٰ اس قسم کے ارتکاب کی پھر کوشش نہ کرتے اگر وہ اپنے فعل کو گناہ یا مجرم کی مدد سمجھتے۔ لیکن ایک ن بھی اس وعدہ پر نہ گزرنے پایا تھا کہ اسی قسم کا واقعہ حضرت موسیٰ کو پھر پیش آیا کہ اپنے اسی اسرائیلی کو ایک اور قبلی سے لڑتے دیکھا اور پھر اسرائیلی نے اسید طرح موسیٰ کے پاس فریاد کی اور اسید طرح موسیٰ نے اس کی مدد کرنی چاہی اور دشمن کو ہلاک کرنا چاہا مگر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ انکو رکنا پڑا۔ اگر حضرت موسیٰ پہلی دفعہ اسرائیلی کی مدد کو گناہ خیال کرتے تو ممکن نہ تھا کہ انہیں واقعات کے ماتحت اسی اسرائیلی کی مدد کو پھر تیار ہو جاتے جو ایک انکے گناہ کا موجب ہو چکا تھا دراصل ایک وہ وعدہ بھی کیچکے تھے کہ وہ کبھی کسی مجرم کی مدد نہیں کریں گے۔ آیۃ فَلَئِنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْجَحِشِ صَافِ اس امر پر شاہد ہے کہ دوسرے موقع پر حضرت موسیٰ کا فعل ظالمانہ فعل تھا مگر چونکہ حضرت موسیٰ نے دوسرے موقع پر بعینہ اسی فعل کا ارادہ کیا تھا جو وہ پہلے موقع پر کر چکے تھے اس لئے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ پہلے موقع پر بھی وہ کسی بے فعل کے مرتکب نہیں ہوئے یعنی کسی ایسے فعل کے جسکو وہ خود برا سمجھتے ہوں یا جو خدا کو نزدیک برا ہو۔

ایک اور امر جس پر غور کرنے سے حضرت موسیٰ کی مصیبت ثابت ہوتی ہو انکی وہ دعا ہے جو کہ مدین کو بھاگتے وقت اُنھوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ یہ دعا ان الفاظ میں ہے رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہاں موسیٰ اپنے دشمنوں کو ظالم بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ اگر اپنے فعل کو ظلم سمجھتے تو ممکن نہ تھا کہ اسی معاملہ میں وہ اپنے دشمنوں کو بھی ظالم کہتے۔ اگر حضرت موسیٰ یہ جانتے تھے کہ ایک آدمی کے مار ڈالنے میں اُنھوں نے کسی ظالمانہ فعل کا ارتکاب کیا ہے۔ تو پھر وہ ان لوگوں کو جو ایک مجرم شخص کو قرار دے کر مار دینا چاہتے تھے۔ کیوں ظالم کہتے۔ خود انکی یہ تعلیم تھی کہ جان کو بے جان۔ تو پھر ان لوگوں کو جو اسی قانون کے مطابق انھیں پکڑنا چاہتے تھے جسکو وہ عدل اور انصاف کا قانون سمجھتے تھے کیونکہ ظالم کہہ سکتے تھے ان کا یہ مخالفوں کو ظالم بیان کرنا اس لئے کہ وہ قبلی کو مارینکی وجہ انکی جان کے درپے ہوئے تھے صاف بتا کر رہا کہ وہ اپنا آپ کو اس معاملہ میں بیگناہ سمجھتے تھے اور یقیناً جانتے تھے کہ اُنھوں نے کوئی خون ناخوش نہیں کیا جسکے بدلے انھیں سزا ملنی چاہیے۔ اگر وہ خون ناخوش کے مرتکب ہوئے تو ایک عدل اور انصاف کی سزا کو ظلم نہیں کہہ سکتے تھے۔ پھر جب بنو مدین میں پہنچے ہیں اور شیخ کبیر کے سامنے اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ اُنھوں نے ایک قبلی کو مارا اور پھر کوئی نکرہاں سے بھاگے تو وہ شیخ کبیر بھی قبیلوں کی ہی ظالم ٹھہرتا ہے اور اس معاملہ میں انھیں کی طرف ظلم کو منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے لَا تَخَفْ مَجُوتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو مت ڈر کہ ان لوگوں سے جو ظلم کا ارادہ رکھتے تھے تو نجات پا گیا۔ اسی طرح

اس میں حضرت موسیٰ کے دشمنوں کے اس فعل کو کہ وہ قبلی کے بدلے انکو مارنا چاہتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے ظلم اور ناحق قرار دیا ہے اور اس لکڑہ فعل چسپہ بنسراجوز کرتے تھے خدا تعالیٰ کے نزدیک ظالمانہ اور ناحق نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی خدا تعالیٰ سے ہمکلام ہوتے ہوئے موسیٰ کہتے ہیں وَكَمْ هُمْ عَلَيَّ ذَنْبًا کہ ان مصریوں کا مجھ پر گناہ ہی اور یہ نہیں کہا کہ خدا کا گناہ ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قتل کے معاملہ میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک قطعاً اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتے تھے کیونکہ وہ خدا کو یہ کہتے ہیں کہ میں ان مصریوں کے نزدیک گنہگار ہوں نہ یہ کہ تیرے نزدیک بھی گنہگار ہوں۔

حضرت موسیٰ کے یہ الفاظ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ کہ یہ تیرے شیطانی فعلوں کی سزا ہے جو انھوں نے قبلی کے متعلق کہا اسی نتیجے کے موید ہیں جب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ قبلی انکے مکہ سے موت تک پہنچ گیا ہے تو فی الفور بول اٹھے کہ یہ تیرے شیطانی فعلوں کے سبب ہے۔ جس سے انکا یہ مطلب تھا کہ تو نے ناحق ایک اسرائیلی پر ظلم کرنا چاہا اس لئے اپنی سزا کو پہنچ گیا۔ ان الفاظ کو حضرت موسیٰ کہتے تھے مجھ پر ایسی ہیودگی ہے کہ اسکی نزدیک حاجت معلوم نہیں ہوتی جتنے پہلوؤں پر ہم اب تک غور کر چکے ہیں وہ سب اس ہیودہ خیال کی تردید کرتے ہیں اور قرآن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ اس مصری کے شیطانی فعلوں کا ذکر کرتے ہیں۔ الفاظ ظَلَمْتُ نَفْسِي سے بھی یہ مراد نہیں لی جاسکتی کہ حضرت موسیٰ اپنی طرف کسی ظالمانہ فعل کو منسوب کر رہے ہیں کیونکہ جیسا کہ ہم اوپر دکھا چکے ہیں وہ اپنے دشمنوں کے فعل کو جو اس قتل کا بدلہ حضرت موسیٰ سے لینا چاہتے تھے ظالم کہتے اور سمجھتے تھے۔ اور اس ایک لمحہ کے لئے بھی وہ اپنی طرف اس معاملہ میں ظلم کو منسوب نہ کر سکتے تھے۔ ان الفاظ سے مراد فقط یہ ہے کہ میں اپنی جان کو خطرہ میں ڈال رہا ہوں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مصری جو انکے پہلے سے دشمن تھے انکے قتل کیلئے کوئی بہانہ چاہتے تھے۔ اسی خطرہ کے احساس کے سبب وہ فی الفور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس حفاظت طلب کرنے میں اور پہنچتے ہیں فَاعْرِضْ لِي کیونکہ وہ ایک راستباز آدمی تھے۔ اور کسی دوسرے کو خدا کے سوا اپنا مددگار اور محافظ نہ سمجھتے تھے سو خدا تعالیٰ نے انکی دعا کو منظور کیا اور فرمایا کہ تم مصریوں کے ہاتھ سے بچائے جاؤ گے چنانچہ اسی وعدہ الہی کے مطابق عین موقع پر خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اطلاع دیدی کہ تمہارے پچھڑنے کیلئے دشمن تجوزین کر رہے ہیں سو تم اس شہر سے بھاگ جاؤ اور اس طرح پر جس حفاظت کا حضرت موسیٰ کی حفاظت کیا تھا اسکو پورا کیا۔ آیت کے ان معنوں کی صحت پر صرف امور مذکورہ بالا ہی شاہد نہیں ہیں بلکہ دوسرے مقامات پر جہاں قرآن کریم میں اس قصہ کا ذکر آیا ہے وہاں سے بھی ان معنوں کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً سورہ طہ

میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر اپنے انعامات کو بیان کرتا ہوا فرماتا ہے کہ کس طرح کئی موقوفوں پر پہنچتی رہی جان بچائی چنانچہ پہلا واقعہ یحییٰ کا بیان فرما کر پھر فرماتا ہے وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَنَیْمِ یعنی تو نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی۔ اس میں ذرا شک نہیں ہو سکتا کہ اس غم سے مراد وہی غم ہے جو بعد قتل کے حضرت موسیٰ کو اپنی جان کیلئے ہوا جسکے لئے انھوں نے یہ دعا مانگی کہ رَبِّ اِنَّ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاَعْفُفْنِیْ۔ اگر خدا تعالیٰ کے نزدیک اس قتل کی اس قبیحیت اور اسی کی مطابقت سورۃ قصص کے الفاظ کے معنی ہوتے جو ہم نے اوپر نقل کئے ہیں تو ضرور تھا کہ خداوند تعالیٰ موسیٰ کو یہ بھی فرماتا کہ کس طرح وہ قہطی کے قتل میں گناہ کا مرتکب ہوا اور کیونکر اس کا گناہ معاف کر دیا گیا جبکہ اُس نے توبہ کی برخلاف اس کے خدا تعالیٰ اسی انعام کو بیان کرتا ہے کہ کیونکر حبیب وہ قہطی کو قتل کر چکا خدا تعالیٰ نے اُس کی جان بچائی اور قرآن میں کہیں یہ بھی ذکر ہونا چاہیے تھا کہ کس طرح موسیٰ اپنے اس گناہ کے لئے نادم ہوتا رہا اور فکر کرتا رہا کیونکہ حضرت موسیٰ کا قصہ کئی بار قرآن شریف میں بیان ہوا ہے۔ مگر قرآن شریف میں اسی غم کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ کو اپنی جان کیلئے ہوا تھا اور اسی انعام کا ذکر ہے جو خدا تعالیٰ نے اس غم کے وقیمین اسکو سہارا دیا اور اُسکی جان بچائی چنانچہ حقیقت اس کو فرعون کی طرف جانے کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ نے یہی عرض کی اِنِّیْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ یَّقْتُلُوْا کَاٰنِیْنَ مِنْ سَبْعِیْنَ سَلْسَلَةً اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ پس اس میں کوئی شک نہیں کہ جس غم کا الفاظ ظلمت نفسی میں اظہار کیا گیا ہے وہ انکو اپنی جان کے خطرہ کے متعلق تھا جس کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آیا ہے اور جس حفاظت کا ان کو وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ حفاظت اس کے دشمنوں کے بد منصوبوں سے تھی نہ کہ خدا کی نرس سے چنانچہ اس واقعہ کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی اسی نتیجہ کا مؤید ہے کیونکہ اپنے سخت ترین دشمنوں کے درمیان یہ حضرت موسیٰ کی زندگی معجزانہ طور پر بچائی گئی۔

جہاں تک یہ قصہ قرآن شریف میں موجود ہے اس میں حضرت موسیٰ کے گنہگار ہونے کا نتیجہ ہرگز نہیں نکل سکتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا فعل قہطی کے مارنے کا کس قسم کا تھا۔ اور کیا وجہ تھی کہ وہ قتل میں اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور ان لوگوں کو جو قصاص میں ان کی جان لینا چاہتے تھے ناحق پر خیال کرتے تھے۔ یہ امر واقعہ ہے جس کی شہادت تاریخ سے ملتی ہے کہ اسرائیلی مصیرون کے ماتحت ایک سخت غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے انکے ساتھ صرف معمولی غلاموں کا ہی سلوک نہ ہوتا تھا بلکہ بہت سختی اور ظلم اپن رکھتے جاتے تھے اور ذلیل سے ذلیل کام ان سے لئے جاتے تھے قرآن شریف اور تورات دونوں گواہ ہیں۔ آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے

کہ اس ذلت کی حالت میں ان کے ظالم آقا کس کس قسم کی بے رحمیاں اپن کرتے ہوں گے اور کس طرح بے دردی سے انکو مار ڈالتے ہونگے۔ تمدن کے پرانے قوانین کی رو سے غلام کے قتل کی نفی نہ تھی۔ اور جب اس کے ساتھ ہم اس سختی کو بھی مد نظر رکھیں جو مصری اسرائیلیوں پر کرتے تھے اور اس ذلیل حالت پر غور کریں کہ جس طرح اسرائیلی رکھے جاتے تھے تو آسانی سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ کس طرح یہ قبطی اسرائیلیوں کو قانون کی گرفت سے بچوڑا دیتے ہوں گے۔ جبکہ حکام بھی ان بچارے عبرانیوں کی جانوں کی چنداں پروا نہ کرتے تھے۔ اب سوچنا چاہیے کہ اگر ایک اسرائیلی اور قبطی لڑ رہے ہوں تو یہ سچا اسرائیلی غلام کی جان کا کس قدر خوف کی حالت میں ہوگی۔ کیونکہ اسرائیلی تو اپنے آقا کے خلاف ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا اور قبطی کو نہ اس کی جان کی پروا ہے اور نہ قانون کا خوف ہے۔ اب اگر حضرت موسیٰ اسرائیلی کی مدد کے لئے وقت پر نہ پہنچ گئے ہوتے تو وہ یقیناً جا بستر نہ ہو سکتا جس نے ظالم دشمن کے پنجہ میں اپنے آپ کو بے بس پایا تو ناگہاں حضرت موسیٰ پر اس کی نظر جا پڑی اور ان کو اس نے مدد طلب کی۔ لفظ استغاثہ جو یہاں استعمال کیا گیا ہے وہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ مظلوم اسرائیلی تھا۔ اور اگر حضرت موسیٰ اس کی جان نہ بچاتے تو وہ خود بخود قبطی کے پنجہ سے نجات نہ پاسکتا یہ حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ نے اس ظالم کے منگٹا مارا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا منشا اسکو قتل کرنے کا نہیں تھا بلکہ صرف مظلوم کو چھوڑا نہ کا تھا۔ لگتے سے مر جانا یہ ایک اتفاقی امر تھا ورنہ ضرب میں قسم کی نہ تھی جس سے معمولی طور پر نتیجہ موت کا پیدا ہونے کے لیکن اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ حضرت موسیٰ کا ارادہ ہی اس کو قتل کرنے کا تھا تب بھی حضرت موسیٰ حق پر ہی تھے کیونکہ اگر وہ مظلوم کی مدد نہ کرتے تو معاً اس کی جان کا خاتمہ ہو جانا اس کو حضرت موسیٰ نے جو کچھ فعل کیا وہ ایک جان بچانے کے لئے تھا اور اس لئے اس کو گناہ یا جرم کی سیصوفہ میں کہا نہیں جاسکتا۔ حضرت موسیٰ کا قتل کے واقعہ کے بعد ہی معاً یہ کہنا کہ میں مجرموں کا مددگار ہرگز نہیں ہوں گا اسی امر پر دل ہے کہ وہ خوب جانتے تھے کہ اسرائیلی کی مدد کرنے میں انھوں نے ظالم کی مدد نہیں کی بلکہ مظلوم کی ہے یہی وجہ تھی کہ دوسرے دن جب انھوں نے اسی اسرائیلی کو ایک قبطی کے پنجہ میں گرفتار پایا اور مدد کے لئے چلائے ہوئے دیکھا تو پھر وہ اسی طرح مدد کے لئے طیار ہو گئے۔ یہ کہ اس کو حضرت موسیٰ نے غوی کہا اس سے مراد ان کی یہ نہ تھی کہ وہ ظالم ہے کیونکہ غوی کو اگر ان معنوں میں استعمال کرتے تو کبھی اس کی مدد کے لئے آگے نہ بڑھتے غوی سے مراد ان کی یہ تھی کہ تو جھگڑا ہے۔ اور اس کو یہ اطلاع دینا مقصود تھا کہ اسکو ایسے آدمیوں کے ساتھ جھگڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے جو بڑی بے دردی اور اس کی جان کا خاتمہ کر دینے کو طیار تھے پس صاف

معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ ایک غلام کی جان بچانے لگے تھے کہ اتفاقاً ظالم اپنی سزا کو پہنچ گیا۔ اور حضرت موسیٰ کا یہ فعل صرف جائز ہی نہ تھا بلکہ ایک بیگناہ آدمی کی جان بچانے کے لئے ضروری ہو گیا تھا۔

حضرت ہارون پر شرک کا الزام

پادری مانو حضرت ہارون پر شرک کا الزام لگاتا ہے اور سند کے لئے سورہ اعراف کی آیت ۵۰ کا حوالہ دیتا ہے۔ اس آیت کو بعد ترجمہ ہم نیچے لکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ کس قدر دیانت داری سے پادری صاف جان کام لیتے ہیں۔

وَمَا رَجَعِمْوْیَ اِلٰی قَوْمِہٖ غَضَبًا اَسْفٰ لَا قَالَ بَلْ سَمَا خَلَفْتُمْ مِیْنَ بَعْدِیْہِۢ بِمَا کُنتُمْ اٰمُرًا بِکُلْمَہٗ وَاَلْفِی الْاَلُوَاحِ وَاَخَذَ بِرَاسِیْہِۢمُ مِیْجَہٗ اِلَیْہِۢ قَالَ اِبْنُ اُمِّ اَبِی الْقَوْمِ اَسْتَضَعُفُوْا کَا دُوْیَقْلُوْا نِیْیَہٗ فَلَا تُشْمِثْ بٰی الْاَعْلَآءِ وَلَا تَجْعَلِیْہِۢ مَعَ الْقَوْمِ الظَّٰلِمِیْنَ ترجمہ اور جب پھر آباؤ میرے اپنی قوم کی طرف غضب اور رنج سے بھرا ہوا۔ کہا برا ہے جو کچھ تم نے میرے بعد کیا۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں شتابی کی۔ اور تختیان و الدیس اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اسکو اپنی طرف کھینچو لگا۔ اس نے کہا اے میری ماں کے بیٹے۔ قوم نے مجھے ضعیف سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے پس میرے ساتھ دشمنوں کو خوش مت کر اور ان ظالم لوگوں کے ساتھ مجھ کو نہ ملائے تم تعجب کرتے ہیں کہ اس ساری آیت میں کوئی لفظ ہے جو پادری مانو کے الزام شرک کی تائید کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا غضب اور رنج جیسا کہ آیت میں صاف بتایا گیا ہے قوم کے خلاف تھا کیونکہ انھوں نے اُن کی غیر حاضری میں گوسالہ پرستی اختیار کی اور ان الفاظ کی مخاطب بھی وہی قوم ہے کہ ”برا ہے جو کچھ تم نے میرے پیچھے کیا“ پھر اسی قوم کی نسبت ہی حضرت ہارون کہتے ہیں کہ قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے اس صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہارون خود اس قوم میں شامل نہ تھے بلکہ اُن کے گوسالہ پرستی کی مخالفت کرنے کی ہی وجہ سے اُن کی جان خود خطرہ میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ آیت صاف شاہد ہے کہ حضرت ہارون اُن لوگوں میں سے نہ تھے جنھوں نے گوسالہ کی پرستش کی تھی بلکہ برعکس اس کے انھوں نے گوسالہ پرستی کی مخالفت یہاں تک کی کہ لوگ ان کے دشمن اور مارنے کے پہلے ہو گئے حضرت ہارون کا توحید پر قائم رہنا اور توحید کا وعظ بنی اسرائیل کو سنا سنا سورہ طہ میں صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وَلَقَدْ قَالَ لِمَنْ مَّھَرُوْا مِنْ قَبْلِ یَقُوْمِ اِنَّمَا فَتِیْنٰہُۢمَا وَہِۢمَا دَیْنٰ

اَتَكَلِمُ الْجَنِّ فَاَتَّبِعُونِي وَاَطِيعُوا اٰمِرًا - اور ہارون نے اس سے پہلے اُنکو کہا تھا اے میری قوم تم اس گوسالہ سے آزمائے گئے ہو۔ اور تمہارا رب بڑا رحم کرنے والا ہے پس تم میرے پیچھے چلو اور میری امر کی پیروی کرو۔ کیا ان صاف الفاظ کے باوجود ایک بنی پر شرک کا الزام لگانا ایما نڈاری ہے۔ پھر حضرت ہارون سورہ اعراف کی اس آیت میں جو ادنیٰ نقل کی گئی ہے صاف حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں کہ مجھے ان ظالموں کے ساتھ مت ملا اور اس طرح پر اپنے اس فعل میں شامل ہو نیکا صریح انکار کرتے ہیں کوئی لفظ اس آیت میں ایسا نہیں جس سے ہارون کا گوسالہ پرستی میں شامل ہونا ثابت ہو۔ بلکہ صاف صاف الفاظ اس جرم میں انکی شمولیت کی تردید کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ وہ گوسالہ پرستی کے برخلاف دُعوت کرتے رہے۔ اس سے پہلے حضرت آدم کے متعلق لکھتے ہوئے ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ شرک جیسی سخت گناہ کو انبیاء کی طرف منسوب کرنا قرآن شریف کے صریح اور صاف الفاظ کو رد کرنا ہے اسلئے اس مضمون پر دوبارہ بحث کرنیکی ضرورت نہیں حضرت ہارون کی شرکت کا نتیجہ حضرت موسیٰ کی اس دعا سے نکالنا کہ اُنھوں نے کہا تھا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَكَافِّرْ عَنْ سَيِّئَاتِي سَخِطَ عَلَيَّ كَيْفَ هِيَ - استغفار کے معنوں پر پہلے بحث ہو چکی ہے اور استغفار کرنے سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جس کیلئے استغفار کیا گیا ہے وہ کوئی گناہ بھی کر چکا ہے۔ بلکہ استغفار کے معنی خدا کی حفاظت اور دُعا کو طلب کر لینے ہیں علاوہ اس کے حضرت موسیٰ کا اس دعائیں اپنے آپ کو اپنے بھائی کے ساتھ شامل کرنا اور یہ کہنا کہ اے خدا مجھ اور میرے بھائی کو مغفرت عطا کر اس بات پر شاہد ہے کہ وہ گناہوں کی معافی دعا نہ کر رہے تھے بلکہ اُنکو سزا دینا چاہتے تھے۔ اُنکا استغفار اُن کے لئے ہی دیا گیا ہے اور اس سے غرض صرف حفاظت الہی کا طلب کرنا ہے۔ کیا یہ ایک اور حیرت انگیز امر نہیں کہ اگر استغفار کے معنی گناہوں کی معافی کی درخواست کے سوا کچھ نہیں تو استغفار کی ضرورت حضرت موسیٰ اور ہارون کیلئے تو ہو جو گوسالہ پرستی میں شامل نہیں ہوئے تھے اور اس ساری قوم کیلئے اس کی ضرورت نہ ہو۔ جو گوسالہ پرستی میں مبتلا ہوئی تھی۔

حضرت ابراہیم پر جھوٹ کا الزام

پادری مانو کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تین مرتبہ جھوٹ بولنے کے گناہ کے مرتکب ہوئے مگر یہ پادری جھوٹ بول رہی ہیں کیونکہ قرآن شریف میں کہیں ذکر نہیں کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا۔ اس بیان کی تائید میں

وہ قرآن شریف کو پیش نہیں کرتا بلکہ حدیث کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہم خیال نہیں کرتے کہ اس کو یہ علم نہ ہو کہ مسلمان حدیث کی متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی حدیث اہل اسلام کے نزدیک معتبر نہیں ہو سکتی جو قرآن شریف کے خلاف ہو۔ اب قرآن شریف تو حضرت ابراہیم کو صِدِّیقاً بِنَبِیَّاً کا خطاب دیتا ہے۔ یعنی نہایت ہی صادق نبی۔ اس کے مقابلہ میں کسی حدیث کو کس طرح معتبر مان سکتے ہیں جس میں ایسی صادق کی طرف کذب منسوب کیا گیا ہو۔ کیونکہ حدیثوں میں بہت سا موضوعات کا بھی مجموعہ ہے اور اس لئے کوئی حدیث قابل سند نہیں جو قرآن کریم کے مخالف ہو۔ یہ کتنی صاف بات ہے کہ قرآن کریم جو خدا کا پاک کلام ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا لیکن حدیث کو صحیح مان کر اسکے راوی کو سچا اور حضرت ابراہیم کو جھوٹا ماننا پڑتا ہے حالانکہ حدیث کو جھوٹا مان کر صرف راوی کو جھوٹا ماننا پڑے گا۔ اب کون مسلمان ہے جو قرآن کریم کے الفاظ صِدِّیقاً بِنَبِیَّاً کے باوجود بھی حضرت ابراہیم کو ایسی جھوٹا مانے کا تاکہ حدیث کا ایک راوی سچا ثابت ہو حضرت ابراہیم کے استغفار سے یہ معنی نکالنا جیسا کہ بہت دفعہ ثابت کیا جا چکا ہے محض بے وقوفی ہے۔ علاوہ اسکے عیسائیوں کو کوئی عذر تلاش کرنا پڑے گا جس سے حضرت عیسیٰ موسیٰ کی جماعت میں سے خارج ہو جائیں کیونکہ حضرت ابراہیم نے اپنے لئے ہی استغفار طلب نہیں کیا بلکہ کل مومنین کی جماعت کے لئے جو دنیا میں ہو یا دنیو الہی۔ اگرچہ ایسی ضرورت تو نہیں مگر ہم بیان ان امور پر بھی غور کرتے ہیں جنکی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کذب منسوب کیا جاتا ہے۔ سب سے اول کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ کہنے میں کہ اِنِّی سَقِیْمٌ جھوٹ بولا۔ ہم حیران ہیں کہ اس میں کیا جھوٹ ہے کس مقصد کے لئے حضرت ابراہیم کی اس وقت کی حالت کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ حضرت ابراہیم اپنے آپ کو بیمار کہنے میں سچے نہیں ہیں اگر کوئی آدمی کہے کہ میں بیمار ہوں تو کون شخص اس میں شک کر سکتا ہے پھر حضرت ابراہیم پر کیوں ان الفاظ کی بنا پر ایک جھوٹی تہمت لگائی جاتی ہے دوسرا موقع جس کے متعلق حضرت ابراہیم پر جھوٹ کی تہمت لگائی جاتی ہے حضرت ابراہیم کا یہ قول ہے اِنِّی فَعَلْتُ کَبِیْرٌ مِّنْ هٰذَا اَصْل بات یہ تھی کہ بت پرستوں نے حضرت ابراہیم کو پوچھا کہ تو نے ہمارے بت توڑے ہیں جس کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا۔ ان الفاظ کے مختلف معنی مفسرین نے کئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک حضرت ابراہیم کو جھوٹ کی تہمت سے بری ٹھہراتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ فَعَلْتُ کے بعد و نَفْسِیْ س اس لئے اس فعل کا فاعل اسی بن مقدر ماننا پڑے گا اور نبی یہ کہنے کے کیا جس نے کہا اور کَبِیْرٌ مِّنْ هٰذَا الگ جملہ ہو گا کہ یہ ان میں کا بڑا موجود ہے۔ چونکہ فعل اور فاعل کو درمیان اس طرح نہیں آیا کرتا

اس لڑکی یہ معنی نہایت صحیح اور اقرب الی الفہم ہیں۔ اگر سبکیا دھم کو فعل کا فاعل بھی مان لیا جاوے۔ تب بھی جرح لازم نہیں آتا کیونکہ اس سے حضرت ابراہیم کا منشا کسی امر کو چھپا دینا نہ تھا بلکہ صرف بت پرستوں کو اپنی بیوقوفی کی طرف توجہ دلانے کا تھا۔ کہ ایک طرف تو وہ اس بات کو مانتے تھے کہ ان کے بتوں میں وہ طاقتیں ہیں جن پر زمین و آسمان کے کاروبار چل رہے ہیں اور دوسری طرف سب سے بڑے بت میں اس قدر طاقت بھی تسلیم نہ کر سکتے تھے کہ وہ چھوٹو کو توڑنے کے اگر اس کو جھوٹ کہا جاوے تو اس کی غرض صرف اپنے قصور کا اخفا ہو سکتی تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم نے کبھی اپنے اس فعل کو چھپانا نہیں چاہا بلکہ وہ عام مجلس میں تمام مشرکین کو مخاطب کر کے علانیہ کہہ چکے تھے تَاٰذِیۡکَ لَا یَکِیۡدُ اَصۡنَاۡکُمۡ کہ خدا کی قسم میں ان تمہارے بتوں سے جنگ کروں گا جس سے صاف اُن کا منشا یہ تھا کہ میں انکو توڑ ڈالوں گا۔ اُنکے اسی علانیہ اظہار کی وجہ سے بت پرستوں کو چھپتے بھی لگ گیا تھا کہ ان کا توڑنے والا سوئے ابراہیم کے اور کوئی نہیں پھر اخفا کے کیا معنی ہو سکتی ہیں تیسرا موقع جس کی نسبت اس صادق پر جھوٹ کی تہمت لگائی جاتی ہے اس کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے اس بیان کی متعلق ہے کہ سائرہ میری بہن ہے جس کا ذکر کتاب پیدائش میں ہے۔ مگر اسی کتاب کے باب ۲۰ آیت ۱۲ میں صاف لکھا ہے کہ ”وہ یعنی سائرہ میری بہن بھی ہے کیونکہ وہ میری ماں کی لڑکی تھیں مگر باپ کی لڑکی ہے“ پھر اسکو بہن کہنے میں جھوٹ ہی کیا ہو سکتا ہے۔

اس سے معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم تو کبھی جھوٹ کے ترکب نہیں ہوئے اور قرآن کریم ایسے عقیدہ کو رد کرتا ہے لیکن جب ہم انجیلوں کو پڑھتے ہیں تو انہیں کئی موقع پر یسوع کے جھوٹ بولنے کا ذکر ہے اب مشکل یہ ہے کہ اگر ناجیل کو سچی تسلیم کیا جاوے تو یسوع کو جھوٹا ماننا پڑتا ہے لیکن اگر یسوع کو سچا مانا جاوے تو انجیل کو جھوٹا ماننا پڑتا ہے۔ شاید پادری مانزد صاحب اس مشکل کو دور کر سکیں اور امید ہے کہ وہ ضرور اس معاملہ پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ مثلاً متی ۲۳ میں یسوع چور کو کہتا ہے کہ ”آج تو میرے ساتھ بہشت میں ہوگا“ لیکن اسو علم تھا کہ وہ خود دوزخ کو جا لے گا اور چور کو اپنے ساتھ بہشت میں لیجا نا محض جھوٹ تھا یوحنا ۳ میں قبر سے نکلنے کے بعد مسیح کہتا ہے کہ میں ابھی اپنا باپ پاس نہیں چڑھا ہوں اور عیسائی اعتقاد کے مطابق وہ چالیس روز تک دفن میں رہا یا زمین پر رہا بہشت میں نہیں گیا۔ ایک اور مثال جس میں یسوع کو جھوٹا ماننا پڑتا ہے یا انجیل کو متی ۱۶ میں دج ہے جہاں لکھا ہے کہ ان میں سے جو پہاں کھڑے ہیں بعض موت کا مزہ نہ چکھیں گے یہاں تک کہ وہ ابن آدم کو اپنی سلطنت میں آنے نہ دیکھ لیں۔ اب تمام دنیا مانتی ہے کہ جھوٹ ہے اور پادریوں کا اختیار ہے کہ جسکی طرف چاہیں اس

جھوٹ کو منسوب کریں اس میں جلدی جواب دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ سخت زد یا بیسوع پر واقع ہوتی ہے یا انجیلو پیر۔ اس لڑی پادری صاحبان غور کے بعد جواب دیں۔ پھر ایک موقع پر بیسوع نے اپنی حواریوں کو یہ کہا کہ وہ باران کے باران ہی باران تھو پڑیں گے اور انھیں باران میں یہود اسکریوٹی بھی شامل تھا۔ اب انجیلو پیر ہی معلوم ہوتا ہے کہ بیسوع کو یہ علم بھی تھا کہ یہود اسکریوٹو اگر لعنتی اور شیطان کا فرزند ہو جائیگا اس لڑی ایسے آدمی کو سخت کا وعدہ دینا جھوٹ تھا جو بیسوع نے بولا۔ اور بھی کئی مثالیں پیش کیا جاسکتی ہیں۔ لیکن پہلوان کے متعلق پادری مانرو کہ جواب سنکر پھر ہم اور پیش کریں گے ہم امید کرتے ہیں کہ پادری صاحب ان کے جواب میں تساہل سے کام نہ لیں گے۔ (باقی آئیں)

کیا سب مذاہب خدا کے ایک طرف سے ہو سکتے ہیں

مندرجہ ذیل چھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک پرانے ہندو دوست کے خط کے جواب میں لکھی جس نے اپنے خط میں اپنا یہ مذہب ظاہر کیا تھا کہ سب مذاہب خدا کی طرف سے ہی ہیں اس لڑی ہر ایک مذہب پر عمل کرنے والا خدا کو پا سکتا ہے۔ چھی یہ ہے۔

آپ نے اپنے خط میں کچھ مذہبی رنگ میں بھی نصلح تحریر فرمائے تھے مجھ کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو اس عظیم الشان پہلو سے بھی دلچسپی ہے درحقیقت چونکہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم سب اعلیٰ گھر کی طرف واپس آئے جائیں گے اس لڑی ہر ایک کا یہی فرض ہونا چاہیے کہ دین اور مذہب اور عقائد کے معاملہ میں آپ کو غور سے سوچے پھر جس طریق کو خدا تعالیٰ کی رضامندی کیطابق پاؤں گے اختیار کریں کسی ذلت اور بدنامی سے ڈریں اور نہ اہل عیال اور خوبیشوں اور فرزندوں کی پروا رکھیں۔ ہمیشہ صادقوں نے ایسا ہی کیا ہے اور سچائی کے اختیار کرنے میں انھوں نے بڑے بڑے دکھ اٹھائے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ خواہ عقائد ہوں یا اعمال دو حال سے خالی نہیں یا سچ ہوتے ہیں یا جھوٹے۔ پھر چھوٹے کو اختیار کرنا دہم نہیں ہے۔ مثلاً ایک کھٹاف یہ ہدایت منسوب کی جاتی ہے کہ اگر کسی عورت کو چند سال تک بیٹیانہ ہو یا بیٹیاں ہی ہوں تو اس کا خاندان اپنی اس عورت کو دوسرے ہمبستر کر سکتا ہے اور ایسا سلسلہ اس وقت تک جاری رہ سکتا ہے جب تک ایک بیگانہ مرد کے نطفہ سے گیاراں فرزند نہ پیدا ہو جائیں۔ اور شاکست مت میں جو دیکھتے ہیں انہی تین منسوب کے تے ہیں یہ ہدایت ہے کہ ان کے خاص بھائی سیلوین مان اور بہن سے بھی جملے درست ہے اور ایک شخص دوسرے شخص کی عورت سے

زنا کر سکتا ہے اسی طرح دنیا میں ہزار ہا ایسے مذہب ہیں کہ اگر ان کا ذکر کیا جائے تو آپ انگشت بزدلان ہیں گو
پھر کیونکر ممکن ہو کہ انسان صلح کاری اختیار کر کے ان لوگوں کی ہاں سواں ملاوے ایسا ہی عقاید کا حال ہے بعض لوگ
دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں بعض لوگ آگ کی بعض سورج کی بعض چاند کی بعض درختوں کی بعض سانپوں اور
بلیوں کی اور بعض انسانوں کو درحقیقت خدا سمجھتی ہیں تو کیا ممکن ہو کہ ان سب کو راستباز سمجھا جاوے۔

جو لوگ دنیا کی اصلاح کے لیے آتے ہیں ان کا فرض ہوتا ہے کہ سچائی کو زمین پر پھیلا دیں اور جھوٹ کی بجائے
کریں۔ وہ سچائی کے دوست اور جھوٹ کے دشمن ہوتے ہیں مثلاً اگر کسی راستباز کو چند ڈاکو یا پٹنگے یا چوریتہ نر
دین کہ بذریعہ ڈاک یا کیسہ بری یا نقب زنی کے کوئی مال حاصل کرنا چاہیے تو کیا جائز ہو گا کہ وہ راستباز انکے ہتھ
ہو کر ایسے جرائم کا ارتکاب کرے۔ پس مذہب کس چیز کا نام ہے اسی بات کا نام تو مذہب ہے کہ جو عقاید یا اعمال برے
اور گندے اور ناپاک ہوں ان سے پرہیز کیا جاوے اور ایسی کتابیں جو ناپاک عقاید یا اعمال سکھاتی ہیں ان کو اپنا
پیشوا اور رہبر نہ بنایا جاوے۔ میں اس بات کو کسب طرح سمجھ نہیں سکتا کہ ہر ایک مذہب سے صلح رکھی جاوے اور ان کی ہاں میں
ہاں ملائی جائے کیونکہ اگر ایسا کیا جاوے تو دنیا میں کوئی بدی بدی نہیں رہے گی اور ہر ایک قسم کے بد عقائد اور بد اعمالیاں
نیکیوں میں داخل ہو جائیں گی حالانکہ جو شخص ایک نظر دنیا کے مذاہب پر ڈالے تو اس کو معلوم ہو جائیگا کہ خدا انسانی کو
بارہا ہی کئی عقائد میں بعض ناشک مت یعنی دہرہ ہیں وہ خدا کے قابل نہیں ہیں اور بعض انسانوں یا حیوانوں
یا اجرام سماوی یا عناصر کو خدا بناتے ہیں خاص آریہ سماجی جو اپنے تئیں ویدوں کے وارث ٹھہرتے ہیں وہ کہتے
ہیں کہ خدا نے ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ اور نہ ارواح پیدا کئے بلکہ یہ تمام چیزیں اور ان کی تمام قوتیں خود بخود
ہیں پریشکر انہیں کچھ بھی دخل نہیں۔ مگر مجھے اس جگہ ان باتوں کے بیان کرنے سے صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ
ایک راستباز کے لئے ممکن نہیں کہ ان تمام متناقض امور کو مان لے اور اپنا ایمان لے آوے جن لوگوں نے خدا تعالیٰ
کی عظمت اور توحید اور قدرت کا ملہ پر داغ لگایا ہے یا بدکاریوں کو جائز رکھا ہے میں اس جگہ نہ ان کی نسبت اور نہ ان کی
کتاب کی نسبت کچھ نہیں کہتا صرف آپ کو یاد دلانا ہوں کہ انسان کیلئے ممکن نہیں کہ ناپاک کو بھی ایسا ہی تسلیم کرے
جیسا کہ پاک کو کرتا ہے یہ سچ ہے کہ پاک ہو ہی نہیں سکتا ہے لیکن ایسی طریقیں ہیں جو ناپاک عقاید اور ناپاک اعمال پر
شتمل ہیں کیونکہ خدا مل سکتا ہے یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنا بہشتی زندگی تک پہنچاتا ہے۔ لیکن جو شخص راجہ
راچندر یا راجہ کرشن یا حضرة عیسیٰ کو خدا سمجھتا ہے یا خدا کے قیوم کو ایسا عاجزا و ناقص خیال کرتا ہے کہ ایک ذرہ یا
ایک روح کے پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں وہ کیونکر اس پاک و الجلال کی حقیقی محبت سے حصہ لے سکتا ہے۔ حقیقی

اور سچے خدا کو اس کی پاک اور کامل صفات کیساتھ جاننا اور اس کی پاک راہوں کو مطابق چلنا یہی حقیقی نجات ہے اور اس حقیقی نجات کے مخالف جو طریق ہیں وہ سب گمراہی کے طریق ہیں پھر کوئی نہ ان طریقوں میں پھنس رہے ہوں ان حقیقی نجات پاسکتا ہے۔

دنیا میں اکثر یہ واقعہ مشہور ہے کہ ہر ایک شخص ان خیالات پر بہت بھروسہ رکھتا ہے جن خیالات میں اُس نے پرورش پائی ہے۔ یا جسکے سُننے کا اسکو بہت موقع ملا ہے چنانچہ ایک عیسائی بے تکلف کہہ دیتا ہے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے اور ایک ہندو اس بات کے بیان کرنے سے کچھ شرم نہیں کرتا کہ رام چند را درکشن در حقیقت خدا ہیں یا دریا کے گنگا پرستار کو مرادین دیتا ہے یا انکا ایک ایسا خدا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا صرف موجودہ اجسام اور ارواح کو جو کسی اتفاق سے خود بخود اور قدیم سے چلے آتے ہیں جوڑنا اس کا کام ہے لیکن یہ تمام بھروسے اصل ہیں۔ انکے ساتھ کوئی دلیل نہیں زندہ خدا کو تلاش کرنا نجات کے طالب کا اصول ہونا چاہیے۔ دنیا رسوم اور عادات کی قید میں ہے ہر ایک شخص جو کسی مذہب میں پیدا ہوتا ہے اکثر بہر حال اسی کی حمایت کرتا ہے لیکن یہ طریق صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح یہ بات ہے کہ جس مذہب کے رہنے والے خدا کا پتہ مل سکیں اور بڑے بڑے نشانوں اور معجزات سے ثابت ہو کہ وہی خدا ہے اس مذہب کو اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر حقیقت خدا موجود ہے۔ اور اس کی ذات کی قسم کہ در حقیقت موجود ہے۔ تو یہ اس کا کام ہے کہ بند و بندہ اپنے تئیں ظاہر کرے۔ اور انسان جو محض اپنی انگلیوں سے خیال کرتا ہے کہ اس جہان کا ایک خدا ہے وہ انگلیں سے تسلی دینے کے لئے کافی نہیں اور جیسا کہ ایک محبوب ان روپیوں پر بھروسہ کرتا ہے جو اُسکے صندوق میں بند ہیں اور اس زمین پر جو اُسکے قبضہ میں ہے اور ان باغات پر جو ہمیشہ صد بار دوسہ کی آمدنی لگاتے ہیں اور ان لائق بیٹوں پر جو بڑے بڑے عہد دہن سرفراز ہیں اور ماہ ماہ اپنے باپ کو ہزار بار دوسہ سے مدد کرتے ہیں وہ محبوب ایسا بھروسہ خدا تعالیٰ پر ہرگز نہیں کر سکتا۔ اسکا کیا سبب ہے یہی سبب ہے کہ اُس حقیقی ایمان نہیں ایسا ہی ایک غافل جیسا کہ طاعون سے ڈرتا ہے اور اس گاؤں میں داخل نہیں ہوتا جو طاعون سے ہلاک ہو رہا ہے اور جیسا کہ وہ سانپ سے ڈرتا ہے اور اس سولہ میں ہاتھ نہیں ڈالتا جس میں سانپ ہو یا سانپ ہونی کا گمان ہو اور جیسا کہ وہ شیر سے ڈرتا ہے اور اس بن میں داخل نہیں ہوتا جس میں شیر ہو۔ ایسا وہ خدا سے نہیں ڈرتا اور دلیری سے گناہ کرتا ہے اسکی سبب یہی ہے کہ وہ اگرچہ زبان سے کہتا ہے مگر دراصل خدا تعالیٰ سے غافل اور بہت دور ہے۔ خدا تعالیٰ پر ایمان لانا کوئی امر سہل نہیں ہے بلکہ جب تک خدا تعالیٰ کے کھلے کھلے نشان ظاہر نہ ہوں اسوقت تک انسان سمجھے بھی نہیں سکتا کہ خدا بھی ہے گو تمام دنیا اپنی زبان سے کہتی ہے کہ ہم خدا پر ایمان لائے مگر ان کے اعمال گواہی دے رہے

ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ سچا ایمان تجربہ کے بعد حاصل ہوتا ہے مثلاً جب انسان بار بار کے تجربہ سے معلوم کر لیتا ہے کہ سم الفار ایک نمر ہے جو نہایت قلیل مقدار اس کی قاتل ہے تو وہ سم الفار کھانے سے پرہیز کرتا ہے تب اس وقت کہہ سکتی ہیں کہ وہ سم الفار کے قاتل ہونے پر ایمان لایا۔ سو جو شخص کسی پہلو سے گناہ میں گرفتار ہے وہ ہنوز خدا پر ایمان ہرگز نہیں لایا اور نہ اسکو شناخت کیا۔

دنیا بہت سی فضولیوں سے بھری ہوئی ہے اور اکثر لوگ ایک جھوٹی منطق پر راضی ہو رہے ہیں۔ مذہب ہی ہے جو خدا تعالیٰ کو دکھاتا ہے اور خدا سے ایسا قریب کر دیتا ہے کہ گویا انسان خدا کو دیکھتا ہے اور جب یقین سے بھر جاتا ہے تو خدا تعالیٰ سے اس کا ایک خاص تعلق ہو جاتا ہے وہ گناہ سے اور ہر ایک ناپاکی سے خلا پاتا ہے اور اس کا سہارا صرف خدا ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اپنے خاص نشانوں سے اور اپنی خاص تخلی سے اور اپنے خاص کلام سے اس پر ظاہر کر دیتا ہے کہ میں موجود ہوں۔ تب اس روز سے وہ جانتا ہے کہ خدا ہے اور اسی روز سے وہ پاک کیا جاتا ہے اور اندرونی آلائشیں دور کجاتی ہیں یہی معرفت ہے جو بہشت کی کنجی ہے مگر یہ بغیر اسلام کے اور کسی بھی مذہب نہیں آتی۔ یہی خدا تعالیٰ کا ابتدا سے وعدہ ہے جو وہ انجیل پر ظاہر ہوتا ہے جو اسکے پاک کلام کی پیروی کرتے ہیں تجربہ سے زیادہ کوئی گواہ نہیں پس جب کہ تجربہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے تئیں بجز اسلام کے کسی پر ظاہر نہیں کرتا اور کسی سے ہم کلام نہیں ہوتا اور کسی کی اپنی زبردست معجزات سے مدد نہیں کرتا تو ہم کیونکر مان لیں کہ دوسرے مذاہب میں ایسا ہو سکتا ہے۔

ابھی تھوڑے دن کی بات ہے کہ لیکھرام نامی ایک برہمن جو آریہ تھا قادیان میں میرے پاس آیا اور کہا کہ دید خدا کا کلام ہے اور قرآن شریف خدا کا کلام نہیں ہے۔ میں نے اسکو کہا کہ چونکہ تمھارا دعویٰ ہے کہ دید خدا کا کلام ہے مگر میں اسکو اسکی موجودہ حیثیت کے لحاظ سے خدا کا کلام نہیں جانتا کیونکہ اس میں شرک کی تعلیم ہے اور کئی اور ناپاک تعلیمیں ہیں۔ مگر میں قرآن شریف کو خدا کا کلام جانتا ہوں کیونکہ اس میں نہ شرک کی تعلیم ہے اور نہ کوئی اور ناپاک تعلیم ہے اور اس کی پیروی سے زندہ خدا کا چہرہ نظر آ جاتا ہے اور معجزات ظاہر ہوتے ہیں پس بہت سہل طریق یہ ہے کہ تم دید والے خدا سے میری نسبت کوئی پیشگی کر دو اور میں قرآن شریف والے خدا سے وحی پا کر کوئی پیشگی کروں گا۔ پس اس میری نسبت یہ پیشگی کی کہ یہ شخص تین برس تک ہیضہ کی بیماری سے مر جائیگا اور میرے خدا نے یہ ظاہر کیا کہ چھ برس تک لیکھرام بذریعہ قتل نابود ہو جائے گا کیونکہ خدا کے پاک نبی کی بڑائی میں حد سے گزر گیا۔ اور میرے پر ظاہر کیا گیا کہ وہ جس دن مرے گا اس کے ساتھ مسلمانوں کی عید کا دن ہوگا۔

اور میرے پر ظاہر کیا گیا کہ اسکے مرنے کے تھوڑی مدت بعد پنجاب میں طاعون پھیل جائے گی یہ تمام پیشگوئی میں نے اپنی کتابوں میں بار بار شائع کر دی اور یہ بھی شائع کر دیا کہ اگر وہ حقیقت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اب آریہ سماج والوں کو چاہیے کہ لیکچر کی نسبت اپنی پیشتر سے بہت دعا کریں تا وہ اسکو بچالے کیونکہ میرے پر ظاہر کیا گیا ہے کہ ان کا پیشتر اس کو بچا نہیں سکا اور ایسا ہی لیکچر نے بھی میری نسبت اپنی کتاب میں شائع کر دیا کہ یہ شخص تین برس میں ہینے کی بیماری سے فوت ہو جائیگا۔ آخر لیکچر اپنے قتل ہو جانے سے گواہی دینا کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔

اسی طرح نہ ایک نشان بلکہ ہزار ہا نشان ظاہر ہو جو انسان کی طاقت سے بالاتر ہیں جن سے روز روشن کی طرح کھلیا کہ دین اسلام ہی دنیا میں سچا مذہب ہے اور سب انسانوں کے اختراع ہیں اور یا کسی وقت پہنچتے تھے اور بعد میں وہ کتابیں بگڑ گئیں۔ اے عزیز ہم آپ کی باتوں کو جو کوئی روشن دلیل ساتھ نہیں رکھتین کیونکہ ایمان لین آپ کے جو کچھ کہتا ہے وہ صرف دعوے ہی جس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں۔ دنیا میں ایک دمہ مقدمہ بھی جب کسی خدا میں پیش ہوتا ہے تو ثبوت کے سوائے کسی حاکم کے نزدیک قابل سماعت نہیں ہوتا اور ایسا دعویٰ ڈگری حاصل نہیں کر سکتا تو پھر نہ معلوم آپ ان خیالات پر کیونکر بھروسہ رکھتی ہیں جو بے ثبوت ہیں خدا ایک ہی اور اسکی مرضی ایک ہی ہے وہ کیونکر تناقض امور کا مصداق ہو سکتا ہے اور کیونکر ہم ان سب باتوں کو سچی مان سکتے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہی اور پھر خدا ہے اور کرشن خدا ہے اور یا کہ خدا ایسا عاجز ہے کہ ایک ذرہ بھی اس نے پیدا نہیں کیا۔ وہ مذہب قبول کے لائق ہے جو ثبوت کا روشن چراغ اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ اسلام ہے اگر آپ یہ کہیں کہ جو زبردست نشان اور معجزات اسلام میں ظاہر ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے مذہب میں بھی ہوتے ہیں تو ہم آپ کی اس بات کو بشوق سینہ گو بشہ طبع کہ آپ اس کا ثبوت دین مگر یاد رکھیں کہ یہ آپ کے لئے ہرگز ممکن نہیں ہوگا کہ اس زمانہ میں کوئی ایسا زندہ شخص بھی دکھلا سکے کہ وہ برکات اور آسمانی نشان جو مجھے ملے ہیں ان میں وہ مقابلہ کر کے دکھلا دے اب میں آپ کے بعض خیالات کی غلطی رفع کرتا ہوں۔

قول الغریزہ۔ خدا نے کافر اور مومن کو اس دنیا میں یکساں حصہ بخشا ہی **اقول** چونکہ خدا نے ہر ایک کو اپنی طرف بلایا ہے اس لئے سب کو ایسی قوتیں بخشی ہیں کہ اگر وہ ان قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو منزل مقصود تک پہنچ جائیں مگر تجربہ سے ثابت ہے کہ جب اس کے کوئی اسلام پر قدم مارے ہر ایک شخص ان قوتوں کو بے اعتدالی سے استعمال میں لاتا ہے اور منزل مقصود تک نہیں پہنچتا۔

قول انگریز۔ بہت مشکل ہے کہ تمام لوگ ایک ہی مذہب پر چلیں۔ **اقول** سچے طالب کے لئے ہر ایک مشکل سہل کی جاتی ہے۔

قول انگریز۔ اگر ریل پر چلنے والے بہت آرام پاتے ہیں لیکن اگر کوئی پیادہ یا سفر اختیار کرے تو ریل والے اس کو کافر نہیں کہتے۔ **اقول۔** یہ قول اپنی معاملہ پر چسپاں نہیں ہے اور قیاس مع الفارق ہے۔ خدا کے ملنے کی ایک خاص راہ ہے یعنی معجزات اور نشانوں سے یقین حاصل ہونا اسی پر تزکیہ نفس اور سچا ایمان موقوف ہے جسکو خدا پر یقین ہی نہیں وہ کیونکر اس تک پہنچ سکے اور کیونکر سچا ایمان حاصل ہو پس اس جگہ دنیا کی اپنی کی طرح دوسرا کوئی راہ نہیں ہے صرف ایک ہی راہ ہے کہ خدا پر یقین حاصل ہو اسی پر تزکیہ نفس موقوف ہے اور یقین کے اسباب بجز اسلام کے کسی مذہب میں نہیں۔

قول انگریز۔ خدا بے انت ہے سو ہم بے انت کو اسی وقت محسوس کر سکتے ہیں جب پابندی شرع سے باہر ہو جائیں۔ **اقول** شرع عربی لفظ ہے جسکے معنی میں راہ یعنی خدا کے پانے کی راہ پس آپ کے کلام کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب ہم خدا کے پاس نہ کی راہ چھوڑ دیں تب ہمیں خدا ملے گا۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ کیسا منقولہ ہے۔ **قول انگریز۔** ذات پانت پوچھے نہ کو + ہر کو بھی سوہنہ کا ہو + **اقول** یہ سچ بات ہے اس سے اسلام بحث نہیں کرنا کہ کس قوم اور کس فی انت کا آدمی ہے جو شخص راہ راست طلب کرے گا۔ خواہ وہ کسی قوم کا ہو خدا اُسے ملے گا مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواہ کسی مذہب کا پابند ہو خدا کو مل سکتا ہے کیونکہ جب تک پاک مذہب اختیار نہیں کرے گا تک خدا ہرگز نہیں پائے گا۔ مذہب اور چیز ہے اور قوم اور چیز۔

قول انگریز۔ یہی وجہ ہے کہ سپردان دید کسی شخص کی سپردی نجات کیلئے محصور نہیں رکھی۔ **اقول** جس شخص کے نزدیک دید کے مؤلف کی سپردی نجات کے لئے محصور نہیں وہ وید کا مذہب ہے۔ آپ خود بتلائیں کہ اگر مثلاً ایک شخص دیکھ کے اصولوں اور تعلیموں کو نہیں مانتا نہ نیوگ کو مانتا ہے نہ اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ اولاد کی خواہش کے لئے اپنی زندگی میں اپنی جود کو دوسرے سے مہتر کرادے اور یا وہ اس بات کو نہیں مانتا کہ پریش نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اور تمام رحیں اپنے اپنے وجود کی آگیا خدا ہیں اور یا وہ اگنی و آہ سورج وغیرہ کی پرستش کو نہیں مانتا غرض وہ ہر طرح وید کو ردی کی طرح خیال کرنا ہی۔ یہاں تک کہ جس پریش کو وید نے پیش کیا ہے اس کو پریش ہی نہیں جانتا تو کیا ایسے آدمی کیلئے نجات ہی یا نہیں۔ اگر نجات ہے تو آپ وید ایسی مشدقی پیش کریں جو ان معنوں پر مشتمل ہو اور اگر نجات نہیں تو پھر آپ کا یہ قول صحیح نہ ہو کیونکہ ہم لوگ بھی تو صرف

اس قدر کہتی ہیں کہ جو شخص قرآن شریف کی تعلیموں کو نہیں مانتا اسکو ہرگز نجات نہیں اور اس جہان میں وہ اندھو کی طرح بسر کرے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۔ یعنی قرآن نے جو دین اسلام پیش کیا ہے جو شخص قرآنی تعلیم کو قبول نہیں کرے گا وہ مقبول خدا ہرگز نہیں ہوگا اور مرنے کے بعد وہ زیانکاروں میں سے ہوگا یہ کہنا کہ کسی شخص کی پیروی وید کی رو سے درست نہیں یہ غلط ہے جیسا کہ کتاب کی پیروی کی تو خود اس کی پیروی ہوگئی اگر ہندو صاحبان وید کی پیروی نہیں کرتے تو پھر وید کو پیش کیوں کرتے ہیں۔

قول آخری۔ ہر ملت اور مذہب میں صاحب کمال گذرے ہیں **اقول۔** زمانہ موجودہ میں بطور ثبوت کے کسی صاحب کمال کو پیش کرنا چاہیے کیا آپ کے نزدیک پیڈت لیکرام صاحب کمال تھا یا نہیں جسکو آج تک یہ سماجی لوگ روتے ہیں۔

میں نے آنحضرت کی دلجوئی کیلئے باوجود کم فرصتی کے یہ چند سطرین لکھی ہیں امید ہے کہ اس پر غور فرمائیں گے۔

خاکسار غلام احمد انقادیان

۴ جون ۱۹۰۳ء

انجام مقدمات کی نسبت پیشگوئی از حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۲۹ جون ۱۹۰۳ء - اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ - فِيْهَا اٰيَاتٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

تفصیل کے لئے دیکھو ٹائٹل پیج کے اندر صفحہ

انجام مقدمات کی نسبت پیشگوئی

ان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام

رات کے وقت جو ۲۸ جون ۱۹۰۳ء کے دن کے بعد رات تھی یعنی وہ رات جس کے بعد پیر کا دن تھا اور ۲۹ جون ۱۹۰۳ء میر خیاں کپڑش غالب ہوئی کہ یہ مقدمات جو کرم الدین کیطرف سے میرے پرہیز - یا بعض میری جماعت کے لوگوں کی طرف سے کرم الدین پرہیز - ان کا انجام کیا ہوگا سو اس غلبہ کشش کے وقت میری حالت وحی الہی کیطرف منتقل ہو گئی اور خدا تعالیٰ کا یہ کلام میرے پر نازل ہوا۔

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ فَلْيَتَرَكُوا لَلّٰسَا لِيْنَ

اس کے معنی یہ مجھے سمجھائے گئے کہ ان دونوں فیرقوں میں خدا اس کے ساتھ ہوگا اور اُس کو فتح اور نصرت نصیب کرے گا کہ جو پرہیزگار ہیں یعنی بھوٹ نہیں بولتے ظلم نہیں کرتے نہمت نہیں لگاتے اور دغا اور فریب اور خیانت سے ناخق خدا کے بندوں کو نہیں ستاتے اور ہر ایک مدی سے بچتے اور راست بازی اور انصاف کو اختیار کرتے ہیں اور خدا سے ڈر کر اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی اور نیکی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور پٹی فرع کے وہ سچے خیر خواہ ہیں ان میں درندگی اور ظلم اور بدی کا جوش نہیں بلکہ عام طور پر ہر ایک کے ساتھ وہ نیکی کرنے کے لئے تیار ہیں۔ سو انجام یہ ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ ہوگا تب وہ لوگ جو پوچھا کرتے ہیں جو ان دونوں گروہوں میں سے حق پر کون ہے ان کے لئے نہ ایک نشان بلکہ

کئی نشان ظاہر ہوں گے۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتٰهُمُ الرَّحْمٰنُ

آؤ لوگو کہہ دین نور خدا پاؤ گے۔ تو تمہیں طور سلی کا بتایا ہمنے

ریو یو آف ریلینز

یعنے

دن کے انداز پر

جلد ۲ بابت ماہ اگست ۱۹۰۳ء نمبر ۸

مہستہ رضا مین

۲۹۳	عِصْمَتِ انبیاء علیہم السلام
۳۲۳	حضرت داؤد پر تہمت
۲۹۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک چیلے
۲۹۳	اخبار اسی مینی کڑا کڑا
۳۲۳	اور
۲۹۳	مسلمانوں کا اعتقاد و روح کی متعلق

انجمن اشاعت اسلام قادیان کے انوار الاسلام پیر قادیان دارالامان میں باہتمام منشی محمد فضل احمدی
۲۰۔ اگست ۱۹۰۳ء کو چھپوا کر شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

عِصْمَتِ انبیاء پر پادری مانرو کے رسالے

گذشتہ اشاعت سے آگے

حضرت داؤد تہمت

پادریوں نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی ہے اس کی اصلیت بائبل کے جھوٹے قصوں میں ہو تو ہو لیکن قرآن کا ایک لفظ بھی اس بے بنیاد الزام کی تائید نہیں کرتا بلکہ صاف الفاظ میں اس جھوٹ کی تردید کرتا ہے اور محقق مفسرین اور محدثین بھی اسی نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہ محض جھوٹ ہے۔ چنانچہ فخر الدین رازی جو مفسرین میں سب سے بڑھکر مانے گئے ہیں تفسیر کبیر میں اس قصہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ ”مفسرون میں سے اکثر محققین نے اس قصہ کو مرد و عجلہ قرار دیا ہے اور اس پر کذب اور فساد کا حکم لگایا ہے“ حضرت علی کو جب یہ معلوم ہوا کہ ایسا جھوٹا الزام خدا کے ایک پاک بنی پر لگایا جاتا ہے تو انہوں نے خطبہ میں یہ فرمایا۔ من حدیثنا کتبہ بحديث داؤد علی ما یرویہ القصاص جلد ثلثہ مائتہ و ستین و هو حدیثنا علی ما یرویہ الانبیاء یعنی جو شخص حضرت داؤد کا قصہ اس طرح بیان کرے گا جس طرح قصہ کو لوگ بیان کرتے ہیں (یعنی ان پر زنا کی تہمت لگائیگا) میں اس کو ایک سو ساٹھ کوڑے لگاؤں گا اور یہ انبیاء پر جھوٹی تہمت کی حد ہے“ یہاں حضرت علی نے نہ صرف اس قصہ کو جھوٹا ٹھہرایا ہے بلکہ اس کی حد عام مومنین پر تہمت کی حد سے دوگنی کر دی ہے۔ چنانچہ خطبہ میں آپ نے یہی بیان فرمایا کہ جب عام مومن پر تہمت کی حد اسی کوڑی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ بنی پر تہمت کے لئے دوگنی سزا نہ دیجاوے۔ حضرت علی کے اس خطبہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے قصے مسلمان محققین کے ذریعے اسلام میں نہیں آئے بلکہ جھوٹے قصہ گو ہی ان کے اصل مشہر کرنے

والے تھے۔ اس نے جو الزام حضرت داؤد پر لگایا جاتا ہے اس کی تردید کافی طور پر حضرت علی کے اس خطبہ اور مسلمان محقق مفسرین کی رائے سے ہی ہو جاتی ہے لیکن اس کے جھوٹ کو اور بھی واضح کرنے کے لئے ہم قرآن کریم کے اصل الفاظ پر بحث کوئیگے اور دیکھائیگی کہ یہ قصہ گھڑنے میں کہاں تک جھوٹ سی کام لیا گیا ہے۔ جن آیات کی بنا پر انھیں مفسر کیا جاتا ہے وہ سورہ ص میں آئی ہیں۔ اس قصہ کو سمجھنے کیلئے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کے اول آخر پر غور کیا جاوے۔ چنانچہ آغاز میں اور آخر پر حضرت داؤد کی بہت ہی تعریف کی گئی ہے اور یہ خیال کرنا کہ ایسے تعریف کے الفاظ کے درمیان کسی ایسے سخت جرم کا ذکر ہے جس کے متعلق نہمت لگائی گئی ہے۔ پرے درجہ کی حافت ہو؛

چنانچہ شروع میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ (اصبر علی ما یقولون) ”داؤد کہ جب ناداؤد نا اکیلا نہ ادا اب وشد دنا ملکہ واتیئہ۔ الفصل الخطاب“ ”ان اذیتوں پر جو کفار کی طرف سے تجھے پہنچ رہی ہیں (صبر کرو اور ہمارے بندہ داؤد کو یاد کرو جسکو ہم نے طاقت دی ہوئی تھی کیونکہ وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہم نے اس کے ملک کو مضبوط کیا اور اس کو حکمت اور فصل خطاب عطا فرمایا۔“ اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہے کہ جس طرح حضرت داؤد دکھوں اور تکلیفوں پر صبر کرتے رہے اسی طرح آپ بھی صبر کرنے میں۔ اس سورہ کا کلی ہونا اس امر پر شاہد ہے کہ یہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے بڑے مصائب کا زمانہ تھا اور کفار کی طرف سے آپ کو اس ذلت طرح طرح کے دکھ اور تکلیفیں پہنچ رہی تھیں ان تکالیف کے وقت آنحضرت کو حکم ہوتا ہے کہ اسی طرح صبر سے ان کی برداشت کرو جس طرح حضرت داؤد نے صبر سے مصائب کی برداشت کی +

ہم اس بات پر زور نہیں دینے کہ پادری صاحبان ضرور پہلے رائی کے دانہ کے برابر ایمان حاصل کریں تو ہی ان کی سمجھ میں یہ بات آسکے گی مگر چونکہ انجیل کی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ رائی کے دانہ کے برابر ایمان ان میں بالکل نہیں لیکن اگر ان کے دماغ میں رائی کے دانہ کے برابر عقل ہو تو اس بات کا سمجھنا ان کے لئے چنداں مشکل نہ ہوگا کہ اگر نعوذ باللہ حضرت داؤد کے کسی فسق کا ذکر آیت مذکور میں ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات میں ان کی پیروی کرنے کے لئے حکم دیا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ زانی زانہ نہیں کرنا درآنحالیکہ وہ مومن ہو اور نیز یہ کہ جو شخص کسی مسلمان کا ناحق خون کرنے میں کچھ بھی حصہ لےگا۔ وہ قیامت کے دن خدائے تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کی پیشانی پر مہم کی رحمت سے ناامید لکھا ہوا ہوگا۔ اور خدائے تعالیٰ آپ کو اس شخص کی پیروی کا حکم دیتا ہے جس کے متعلق ساتھ ہی یہ ذکر ہے کہ

اس نے نفوذ باللہ زنا کیا اور ایک مومن کو اس کی عورت چھیننے کے لئے ناخق قتل کرایا۔ پھر علاوہ ازین آنحضرت کے سامنے کس طرح وہ شخص صبر کے لئے نمونہ پیش کیا جاسکتا ہے جو اپنی شہوانی خواہشات کو بھی نہیں روک سکتا۔ ایسے شخص سے صبر کی امید کیا ہو سکتی ہے۔ پھر ایک اور امر قابل غور ہے کہ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں یاد فرماتا ہے کہ وہ ہمارا خاص بندہ ہے اور اس کو عجب دانا کے عزت کے خطاب سے پکارنا ہے۔ گویا اس لفظ میں حضرت داؤد کی کمال عبودیت کا اظہار فرماتا ہے اور اس پاک اور خالص تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو حضرت داؤد کو جناب الہی سے حاصل ہے ایسی تعریف کے ذکر کے ساتھ زنا اور قتل جیسے فبیح جرایم کا ذکر ایک احقانہ خیال ہے۔ خدا کا پاک کلام ایسی ہیودگیوں سے پاک ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی صفات بیان فرماتا ہے اور دوسری صفات کے ساتھ یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے اور نہ ناخق خون ہی کرتے ہیں۔ پھر غور کرو کہ حضرت داؤد کو خدا نے تعالیٰ ذوالاید بیان فرماتا ہے۔ یعنی طاقت۔ طاقت سے مراد صرف جسمانی یا دنیوی طاقت ہی نہیں۔ کیونکہ حضرت داؤد کی دنیوی طاقت کو اگر الگ ان الفاظ میں بھی بیان فرمایا ہے وشدنا ملکہ۔ یعنی ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور علاوہ ازین دنیوی طاقت مؤمنین کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ کفار کو بھی دی جاتی ہے۔ اس لئے اس جگہ صاحب طاقت بیان کرنے سے بالخصوص ان کی روحانی طاقت کا ذکر مقصود ہے۔ یعنی وہ طاقت جو انسان کو بڑی کی کشش کے مقابلہ کے لئے دی جاتی ہے اور یہی وہ روحانی طاقت ہے جس کی وجہ سے حضرت داؤد کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صبر کا نمونہ بیان فرمایا۔ اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف کے مطابق حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طاقت دی گئی تھی کہ وہ اس احکام کے مطابق چلے اور اس کی راہ سے باہر ایک قدم بھی نہ نکلیں انہیں مغنوں کی مانند لفظ آداب سے بھی ہوتی ہے جو ساتھ ہی دافع ہوا ہے۔ کیونکہ آداب مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یعنی بہت ہی خدا کی طرف رجوع کرنے والا۔ اس لئے جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت داؤد کو عظیم الشان روحانی طاقت دی گئی تھی۔ ساتھ ہی یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ خدا کی طرف رجوع کرتے رہے تھے یعنی ہر معاملہ میں خدا کی فرمانبرداری کو اختیار کرتے تھے۔ ایسے آدمی کی طرف زنا اور قتل کو منسوب کرنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ قصہ مذکور بھی اسی آیت میں ہے جس میں اس کی یہ تعریف کی گئی ہے۔ پرے و جبہ کی ہیودگی نہیں تو کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت داؤد کو حکمت عطا فرمائی تھی اور خود ہی قرآن شریف میں حکمت کے معنی بیان فرماتا ہے کہ ومن یوت الحکمۃ فقد ادق خیر آکثیراً

یعنی جس کو حکمت و بجا دے اس کو خیر کثیر دیا جاتا ہے +

یہ اعلیٰ درجہ کے اوصاف اس شخص کے بیان کئے گئے ہیں جس کے متعلق پادری صاحبان یہ کہتے ہیں۔
 کہ اس سے اگلی ہی آیت میں اس کے سیاہ کباٹر کا ذکر ہے قبل اس کے جو ہم ان آیات کے الفاظ پر غور کریں
 جن کی بنا پر یہ بتیان حضرت داؤد پر باندھا جاتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ
 حضرت داؤد کا ذکر کن الفاظ میں کرتا ہے۔ قصہ کو ختم کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 اِنَّ لَہٗ عِنْدَنَا لَیْقًا وَحَسَنَ مَّا کَبُ اور داؤد کو ہمارے حضور قرب حاصل تھا اور اچھا رجوع کرنا۔
 اب کیونکر ممکن ہے کہ ایک طرف تو ابھی ایک شخص کے زنا اور غنیمت کا قصہ ختم نہیں ہوا اور دوسری طرف اس
 کی تعریف ان الفاظ میں شروع ہو جائے کہ اس کو جناب الہی میں بڑا قرب حاصل تھا۔ قصہ کے عین اختتام
 پر ان الفاظ کا آنا صاف بتاتا ہے کہ قصہ میں کوئی ایسا ہی امر نہ کو رہے جس سے حضرت داؤد کی استقامت
 اور اس کا قرب بارگاہ الہی میں ثابت ہوتا ہے۔ ورنہ کوئی اور نظیر بھی قرآن شریف میں ہونی چاہئے کہ جہاں فاسقوں
 کباٹر کا ذکر کرتے ہوئے خدائے تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہو کہ ان کو ہماری جناب میں قرب حاصل تھا۔ اصل
 بات یہ ہے کہ یہ دونوں خیال ایک دوسرے کے متضاد ہیں اور ایک کے ساتھ دوسرا جمع ہی نہیں ہو سکتا۔
 پھر قرآن شریف جیسی فصیح بلیغ کتاب کی طرف ایسے متضاد خیالات کو منسوب کرنا پادریوں کی اپنی حماقت ہو۔
 جو شخص زنا جیسے شیطانی فعل کا مرتکب ہو گیا تو کہا جاسکتا ہے کہ اس کو خدا کے حضور قرب حاصل ہو۔ ایسے
 فعل سے وہ شیطان کی طرف پھرتا اور شیطان کے نزدیک ہوتا اور خدائے تعالیٰ سے دور ہوتا ہے اور پھر اور
 بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہی خدائے تعالیٰ حضرت داؤد کو کہتا ہے کہ اے داؤد ہم تجھے زمین پر
 اپنا خلیفہ بناتے ہیں۔ اگر غور باشد حضرت داؤد پر یہ تہمت بھی ہے تو یہ خوب بدلہ ہے کہ ادھر تو ایک شخص نفسانی
 خواہشوں کے تابع تمام انسانی حقوق سے اندھا ہو کر زنا اور خون ناحق کا مرتکب ہوتا ہے اور ادھر اسے خدائے تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ لو اب ہم تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر انسانی حقوق کا محافظ ٹھہرتے ہیں۔ کیا خدائے تعالیٰ کو حضرت داؤد
 کا یہ فعل بہت ہی پسند آیا تھا یا اس کے سوائے زمین پر اور کوئی خلافت کے قابل ہی معلوم نہ ہوا۔ اس قسم کی بیوقوفانہ
 سے تفسیریں کو شرم کرنی چاہئے۔ اگر ایک عیسائی کے اند بھی یہ سچی خواہش ہو کہ وہ سچائی کو معلوم کرے اور
 اسی کو اختیار کرے تو اس قدر مضبوط دلائل موجود ہیں کہ جن سے انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن ان لوگوں کے
 منظر صرف دنیا ہی دنیا ہے اور اس سچے اور زندہ خدا کو چھوڑ کر جھوٹ پیار کرتے ہیں۔ ہم نے صفائی سے ثابت

کر دیا ہے کہ جس آیت کی بنا پر حضرت داؤدؑ پر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے اس سے پہلی اور پچھلی آیات اس قصہ کی سخت تردید کرتی اور اس کو جھوٹا ٹھہراتی ہیں اصل الفاظ پر غور کرنا باقی ہے :

السَّعْدُ نَالِي سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۚ إِنَّ هَذَا أَخِي ثَقَلَهُ تَسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجَّةً وَلِي نَجَّةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَمَّرَنِي فِي الْخَطَابِ ۚ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجَّتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَظِلٌّ مِّمَّا هُمْ مَوْظَنَ دَاوُدَ ۖ مَا فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا ۚ وَأَنَابَ ۚ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۚ وَكَانَ لَدُنَّا عِندَ الْغُلِيِّ وَحُسْنُ مَا لِي ۚ يَلَاوُدُ ۖ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ۚ

ترجمہ۔ اور کیا پہونچی ہے تیرے پاس (داؤد کے) دشمنوں کی خبر جب وہ دیوار بچاؤ کر عبادت خانے میں آگئے۔ جب وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے ڈر گیا۔ وہ کہنے لگے مت ڈر ہم تو صرف دو فریق مقدمہ میں اور ہم میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے سو ہم میں انصاف کا فیصلہ کر دے اور بات کو ددر نہ ڈالیں اور ہم کو سیدھی راہ (اس معاملہ میں) بتا دے۔ (پھر ایک بولا) یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے دُنبیان ہیں اور میرے پاس صرف ایک دُنبی ہے پھر بھی یہ کہتا ہے کہ وہ ایک بھی میرے ہی حوالے کرے اور اس بات کے کرنے میں مجھ سے ہر دوستی کرتا ہے۔ حضرت داؤدؑ نے کہا کہ اس طرح تیری دُنبی کو بھی اپنی دُنبیوں میں ملا لینے کے واسطے مانگنے میں یہ نا انصافی کرتا ہے اور حق بات یہ ہے کہ اکثر شرکیا ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سو اے ان لوگوں کے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کئے مگر ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں اور داؤدؑ نے سمجھ لیا کہ ہم نے اس کو فتنہ میں ڈالا ہے۔ سو اس نے خدا کی حفاظت طلب کی اور خدا کے آگے جھک کر گر گیا۔ اور خدا کی طرف رجوع کیا۔ سو ہم نے اس کو حفاظت دی اور اس کے لئے ہمارے حضور میں قرب ہے۔ اور اچھا ٹھکانہ۔ اے داؤدؑ تم تجھ کو اس ملک میں خلیفہ بناتے ہیں اب اس سارے قصے میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس سے صراحتاً یا کثرتاً یہ نتیجہ نکل سکے کہ حضرت داؤدؑ نے نعوذ باللہ ادبیا کو قتل کیا اور اس کی جورو سے زنا کیا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ کفارہ کی سن گھڑت کو قیام رکھنے کے لئے عیسائی لوگ اپنے خداوند کے دادا کی بے ادبی سے بھی باز نہیں آتے۔ یہ ایک جھوٹے عقیدے

کے گز سے لوازم ہیں۔ قرآن شریف کے الفاظ کا فیضی ترجمہ جو ادھر دیا گیا ہے پادریوں کو جو خدا کے ایک پاک بنی پر کینہ، ہمتیں لگاتے ہیں جھوٹے ٹھہراتا ہے۔ قرآن شریف جس قصہ کو بیان کرتا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ حضرت داؤد کے دشمن کسی بد ارادہ کے ساتھ دیوارین بچاند کرا گئے تھے لیکن حضرت داؤد کو جاگنا پاک وہ اپنے بد ارادہ کو نوپو۔ انہ کر سکے اور اپنے بچاؤ کے لئے یہ بہانہ پیش کر دیا کہ ہم ایک مقدمہ لیکر آئے ہیں جس کا فیصلہ آپ اسی وقت کریں۔ حضرت داؤد نے جب دیکھا کہ اس کے دشمن اس طرح اس کی جان کے درپے ہیں تو آپ نے سمجھ لیا کہ سوائے حفاظت الہی کے اور کسی طرح ان کے ہاتھ سے بچنا مشکل ہے اور اسی لئے خدا سے دعا کی کہ تو ہی میری حفاظت کر۔ اور چونکہ وہ خدا کے نزدیک بڑے مقرب اور بہت اس کی طرف رجوع کرنیوالے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور تمام خطرات کو دور کر دیا اور اس ملک میں انہیں خلیفہ بنا دیا۔ محقق مفسرین نے اسی روایت کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ امام رازی تفسیر کبیر میں اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں۔ ”یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد کے دشمنوں کی ایک جماعت آپ کے قتل کے درپے تھی اور آپ نے تنہائی میں عبادت کے لئے ایک دن علیحدہ کیا ہوا تھا۔ دشمنوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک شرارت کا منصوبہ پورا کرنے کے لئے دیوارین بچاند کر عین اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں حضرت داؤد تنہا تھے لیکن وہاں پہنچنے پر انہوں نے پہرے والوں کو موجود پایا اور اس لئے اس خوف سے کہ وہ گرفتار کو لئے جا دیں گے ایک جھوٹ بنا کر حضرت داؤد کے سامنے پیش کر دیا۔ ”آیت کا سیاق و سباق اور رد و سکر تمام واقعات انہیں معنوں کی سچائی پر دلالت کرتے ہیں +

یہ قصہ کہ جو لوگ دیوار بچاند کرا گئے تھے وہ حضرت داؤد کے دشمن نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے جو حضرت داؤد کو اہم یا کی جو رو کے معاملہ میں تنبیہ کرنے آئے تھے۔ قرآن شریف کے الفاظ کو مد نظر رکھ کر صحیح تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس سے معلوم ہو سکے کہ وہ فرشتے تھے۔ برعکس اس کے ان کا دیوار بچاند کرانا اور دروازوں میں سو گزر کر نہ آنا یا کسی اور خالق عادت طریق سے ظاہر نہ ہونا۔ یعنی طور سے اس نتیجہ پر پہنچا تا ہے۔ کہ نہ تو وہ حقیقت فریق مقدمہ تھے جیسا انہوں نے بیان کیا ہے اور نہ فرشتے تھے۔ بلکہ داؤد کو قتل کر نیکاً منصوبہ کر کے آئے تھے اور یہ سمجھا کہ اس وقت وہ اکیلا اپنی عبادت گاہ میں ہوگا۔ دیوار بچاند کر اندر آ گئے یہ چونکہ سیدھے راستے سے آنے میں باہر کے دروازوں کے پہرے والے ان کو روک دیتے۔ علاوہ ازیں اگر وہ فرشتے ہوتے تو وہ جھوٹ نہ بولتے اور یہ نہ کہتے کہ ہم دو فریق مقدمہ ہیں۔ اگر حضرت داؤد واقعی

کسی گناہ کے مرتکب ہوئے تھے تو کیا خدا کسی اور طریق سے ان کو اسکا احساس نہ دلا سکتا تھا اور کیا حضرت داؤد کا اپنا احساس گناہ کا اس قدر جاتا رہا تھا۔ اور وہ ایسا سخت دل ہو گیا تھا کہ ایسے قبیح جرائم کا مرتکب ہو کر جیسے کہ زنا اور قتل ہیں پھر بھی اسے پتہ نہ لگا کہ میں نے خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا ہے اور جب تک وہ فرشتے جھوٹ نہ بتاتے اس کو پتہ ہی نہ لگ سکتا تھا۔ کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ اس لٹو ایسا خیال کرنے میں صرف خدا کے ایک پاک بنی پر ہی جھوٹی تہمت نہیں لگائی جاتی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی جھوٹے ماننا پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر حضرت داؤد واقعی ایسے گناہ کے مرتکب ہوئے ہونے جس سے وہ خدائی اور انسانی حقوق کو توڑ چکے تھے تو فیصلہ دیتے وقت یہ الفاظ ان کے منہ سے کیونکر نکل سکتے تھے کہ بہت سارے شریک ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جو عمل نیک کرتے ہیں۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو مومن اور عمل صالح کرنے والے سمجھتے ہیں اور اس لئے وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکتے جو اپنے قریبیوں پر یا ہمسائیوں پر یا دوسرے لوگوں پر کسی قسم کا ظلم روا رکھتے ہوں۔ اب جب حضرت داؤد اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے بھی نہیں سمجھتے جو دوسروں پر جھوٹے سے چھوٹا ظلم بھی کر سکیں۔ تو یہ کس قدر بیہودگی ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ خود نہ صرف مال پر ہی ظلم کر چکے تھے بلکہ پاکدامنی پر سادہ جانا پر بھی حملہ کر چکے تھے کیا کوئی شخص ایسی جرات کر سکتا ہے کہ دوسرے کو تو اتنے ظلم پر بھی سخت تنبیہ کرے کہ اس نے کسی کی بھری کیوں لی۔ اور خود ایک آدمی کو جان سے مار کر اس کی عورت کو چھین لے۔ اگر واقعی حضرت داؤد ایسا کر چکے ہوتے تو بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے مستثنیٰ کرتے جو لوگوں کے حقوق چھین لیتے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو ایسے ظالموں میں سے سب سے بڑھکر سمجھتے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا کہ دشمن جو دکھ دیتے ہیں ان پر اسی طرح صبر کرو جس طرح داؤد نے اپنے دشمنوں کی تکلیفوں پر صبر کیا بمعنی ہو جانا ہے۔ اگر بجائے صبر کے حضرت داؤد کے کاموں میں سے نمونہ وہ پیش کیا جاوے جو ایک سخت گناہ ہے۔ صبر کا نمونہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ غمخوارے جادین جو اوپر بیان کئے گئے ہیں کیونکہ اس صورت میں حضرت داؤد اپنے ان دشمنوں کو بھی معاف کرتے ہیں جو قتل کا منصوبہ کر کے اچانک ان پر آن پڑے تھے۔ باوجود صاحب طاقت اور ملک ہونے کے اپنے ان سے وہ سلوک نہ کیا جس کے وہ مستحق تھے بلکہ ان کو معاف کیا اور خود جناب الہی سے پناہ مانگی۔ وہ چاہتے تو ان کو مار ڈالتے لیکن انہوں نے اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کر کے جناب الہی سے حفاظت طلب کی

کیونکہ سچی حفاظت وہی ہے جو خدا کی طرف سے ملتی ہے یہ فقرات کہ ظن داؤد انما فتنه اور فاستغفر
 ما بہ کسی سمجھدار آدمی کو اس نتیجہ پر نہیں پہنچا سکتے کہ حضرت داؤد کسی ایسے گناہ کے مرتکب ہو گئے تھے
 جیسا ان پر الزام لگایا جاتا ہے۔ پہلے فقرہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ حضرت داؤد سمجھ گئے کہ ان کی زندگی بڑے
 خطرے کی حالت میں پڑ گئی تھی۔ اور دوسرے کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے حفاظت طلب کی +
 حضرت داؤد کے متعلق یہ جھوٹی کہانیاں کیونکہ مشہور ہو گئیں اس کے متعلق چند الفاظ کافی ہوں گے۔
 طاقت اور سلطنت جو حضرت داؤد اور سلیمان کو حاصل تھی۔ سلیمان کے بیٹے کے نیچے اس میں سخت ضعف
 آ گیا۔ جو یہودی اس کی حکومت سے آزاد ہو گئے ان کے دلوں میں پہلے اس کے متعلق اور پھر حضرت سلیمان
 اور داؤد کے متعلق نفرت بڑھتی گئی۔ مرد زمانہ سے یہ نفرت دل میں جھنی گئی اور زیادہ مضبوط ہوتی گئی اور
 اس لئے جھوٹے قصے ان کی نسبت مشہور ہونے شروع ہو گئے اور بالآخر ایسے ایسے قصے مشہور کئے گئے
 جو ان کی نبوت کے منافی تھے۔ چنانچہ حضرت سلیمان پر کفر اور بت پرستی کا الزام لگایا گیا اور اس لئے قرآن
 شریف کو اس الزام کی تردید کے لئے یہ ضرورت پڑی کہ بیان کرے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا ورنہ اس بات
 کے کہنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ حضرت مسیح کے متعلق بھی ایک الزام کی ہی تردید
 کے لئے قرآن شریف کو یہ کہنا پڑا کہ اس کی روح شیطانی نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہے۔ کیونکہ حضرت
 مسیح اور ان کی والدہ پر بھی یہود نے بڑے ناپاک الزام لگائے تھے ایسے ہی جیسے کہ آج کل کے عیسائی
 دوسرے انبیاء پر لگاتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان الزامات کی تردید کی۔ اور جیسا کہ سلیمان کے
 متعلق کہا کہ وہ کافر نہیں تھا اسی طرح مسیح کے متعلق فرمایا کہ اس کی روح شیطانی نہیں۔ بلکہ خدا کی طرف
 سے ہے۔ ہر دونوں کی صورت میں اس قسم کے بیان کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر دشمنوں کے ان ناپاک حملوں کا
 جواب مقصود نہ ہوتا کیونکہ جب سلیمان کے متعلق کفر کی نفی کی تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ باقی نبیوں نے کفر کیا تھا۔
 ایسا ہی جب مسیح کے متعلق یہ کہا کہ اس کی روح خدا کی طرف سے ہے تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ باقی نبیوں
 کی روح خدا کی طرف سے نہیں۔ بلکہ دونوں صورتوں میں رد الزام مقصود ہے غرض حضرت داؤد اور سلیمان
 کے متعلق ایسی جھوٹی کہانیاں شائع ہونی شروع ہو گئیں۔ اور آخر کار قومی اعتقاد کا جزو ہو گئیں جب
 اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو یہودی بھی بکثرت اسلام میں داخل ہوئے اور
 جس طرح یہ کہانیاں ان میں علی العموم مشہور تھیں اسی طرح بعد اسلام کے بھی چلی آئیں۔ ان قصوں کے

زیادہ اسلام میں پھیل جانے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ضرورت پڑی کہ وہ صاف طور پر اس امر کا اعلان کر دیں کہ جو شخص حضرت داؤد کی نسبت ایسا جھوٹا قصہ بیان کرے گا اس پر جھوٹی نعمت کی دو گنی حد لگائی جاوے گی۔ لیکن چون چون یہودی اسلام میں زیادہ داخل ہوتے گئے اور مرد زمانہ کے سبب اسلام کے پاک اصولوں پر اس مضبوطی سے قیام نہ رہا۔ جیسا کہ ابتدائی زمانہ اسلام میں تھا۔ یہ قصے بھی زیادہ وقعت کی نظر سے دیکھے جانے لگے۔ یہاں تک کہ کسی مفسر نے بے احتیاطی سے ان کو تفسیر میں بھی داخل کر دیا لیکن ہم ثابت کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ ان کا سیاق و سباق۔ محقق مفسرین کی رائے اور حضرت علی کا اعلان حضرت داؤد کے متعلق اس الزام کو سیاہ جھوٹ ٹھہراتے ہیں +

یہ تو حضرت داؤد کا قصہ ہے لیکن انجیلوں میں حضرت مسیح کے متعلق ایک فاحشہ عورت کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اور ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ پادری صاحبان انجیل کے حرف حرف کو سچا اور الہامی مان کر حضرت مسیح کی عصمت کو کیونکر ثابت کر سکتے ہیں۔ حضرت مسیح نے ایک کنجری سے تیل ملوایا اور تیل بھی وہ جو اس کی زنا کی کمائی کا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ باوجود ثباب کے اور بن بیابا ہونے کے مسیح ایسی عورتوں کے ساتھ کھلے طور سے ملتا جلتا تھا جن کا چال چلن نہ صرف مشتبہ تھا بلکہ جو شہرت یافتہ بدکار عورتیں تھیں اور اس کا تعلق اس قسم کا تھا کہ وہ ایک موقع پر ان بدکار عورتوں کی تعریف بھی کرتا ہے دیکھو توفانہ ۱۱ اور متی ۱۱ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ حضرت داؤد کے متعلق یا دوسرے کسی نبی کے متعلق قرآن شریف میں ہوتا تو پادری بہت ہی خوش ہوتے لیکن یہ اپنی آنکھ کا شہتیران کی نظر سے پنہاں ہے۔ اگر یہ واقعات جو انجیلوں میں مسیح کی نسبت مذکور ہیں کسی دوسرے نبی کے متعلق ہوتے تو کئی مانرو اور قلندر مضمون پر مضمون لکھتے کہ فلان نبی فلان گناہ کا مرتکب ہے لیکن جب مسیح کے متعلق اس قسم کے واقعات پائیں تو پھر تاویل کا دروازہ کھل جاتا ہے اور انہیں واقعات سے جو دوسرے نبیوں کی صورت میں گناہ بتائے جاتے ہیں مسیح کی صورت میں بڑے بڑے فصلح اور اخلاقی سبق عیسائیوں کے لئے نکالے جاتے ہیں۔ پادریوں کی یہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک طرف تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ چونکہ حضرت داؤد نے ہدیہ استغفار حفاظت الہی طلب کی اس لئے وہ نحوہ باللہ زنا کا مرتکب ہوا تھا اور دوسری طرف یہ کہ چونکہ مسیح کنجریوں اور بدکار عورتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اس واسطے وہ پاکیزہ ہے۔ راستبازی کے دشمن اور نبیوں کو گالیان دینے والے ان پادریوں سے بڑھ کر دنیا

سچ چھوڑ۔ اور جب تو نے کہا اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا اور جس پر تو نے بھی احسان کیا اپنی بیوی کو طلاق مت دے اور خدا سے ڈر اور تو اپنے دل میں ایک چیز کو چھپاتا تھا جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا اور اللہ زیادہ حق دار ہے اس بات کا کہ تو اس سے ڈرے۔ پھر حبيب زید نے اس کے علاوہ جن چار مقامات کا ذکر پادری مانو کرنا ہی ان پر علیحدہ استغفار اور زنب کے نیچے بھٹ کی گئی ہے کیونکہ ان سے مادی جیسا عام طور پر گنہگار ہونا ان کا نتیجہ اور ان دو مقامات کی طرح وہاں کسی خاص گناہ کا ذکر نہیں بتاتے +

اس عورت سے اپنی غرض پوری کر چکا تو ہم نے اسے تیرے نکاح میں دیدیا تاکہ مسلمان کے لئے اپنے بے پالکون کی جو رٹوں سے جب وہ انہیں طلاق دیدین نکاح کر لینا کوئی گناہ نہ ہے اور خدا کا امر اسی طرح پر ہونا تھا۔ اب کسی پہلو سے سوچا جاوے خدا کے سوائے کسی اور چیز سے ڈرنا کسید صورت میں گناہ نہیں کہلا سکتا۔ پادری مانرو کو چاہئے تھا کہ اپنے دعوے کی تائید میں قرآن شریف کی کوئی آیت پیش کرتا۔ حضرت موسےٰ میریوں سے ڈر کر دین کو بھاگ گئے مگر کیا کہیں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایسا کرنے میں وہ خدا کے گنہگار تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسےٰ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ سانپ بن گیا تو اس وقت بھی موسےٰ ڈرے۔ لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ ایسا کرنے میں کسی گناہ کے مرتکب ہوئے تھے۔ پھر ایک اور امر قابل غور ہے کہ جب حضرت موسےٰ اور ساحرین کا مقابلہ ہوا۔ اور ان کی رسیاں وغیرہ لوگوں کی نظر میں سانپ دکھائی دینے لگیں۔ تو حضرت موسےٰ کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ **فَاَوْحَيْسَ فِيْ نَفْسِیْ خِیْفَةً مُّوسٰی** یعنی میں نے اپنے دل میں ڈرے۔ لیکن یاد جو اس کے کہیں خدا نے حضرت موسےٰ کو سرنش نہیں کی کہ وہ کیوں ڈر آیا کہیں یہ نہیں کہا کہ اس نے گناہ کیا۔ اسی طرح اور بہت سی مثالیں بائبل سے پیش کی جاسکتی ہیں جن سے صاف پایا جاتا ہے کہ اس قسم کا ڈرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر عقل کے رد سے دیکھا جائے تو بھی اس طرح پر ڈرنا گناہ نہیں ہے۔ ڈر انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے اور کسی خوف ناک نظارے کو دیکھ کر فطرتاً انسان ڈر جاتا ہے۔ لیکن اس طرح پر ڈرنے سے یہ نہیں کہ انسان کو خدا کا ڈر نہیں رہتا خدا کا ڈر ایک الگ چیز ہے۔ جس کے سبب سے انسان اس کی مرضی کی راہوں میں چلتا ہے۔ اور اس کی فرمانبرداری کے طریق کو اختیار کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کو ایک مجسم کریموالی آگ سمجھ لیتا ہے ان معنوں میں خدا کے پاک بنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ان معنوں میں سوائے خدا کے اور کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ چنانچہ سورہ احزاب کی اس آیت سے مابعد کی آیت جس پر پادری مانرو اعتراض کرتا ہے اس طرح ہے۔ **الَّذِیْنَ یُبَلِّغُوْنَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَیُخْشَوْنَہٗ وَکَانَ یُخْشَوْنَ اِحْلَآکَ اللّٰهِ** یعنی جو لوگ خدا کے پیغام پہنچاتے ہیں اور خدا سے ہی ڈرتے ہیں اور سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہاں تمام انبیاء کی نسبت صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ ان سب کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ وہ سوائے خدا کے کبھی کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وجہ سے کہ وہ بھی انبیاء

میں سے ہیں بلکہ بموجب قرآن شریف کے سب سے افضل ہیں لوگوں سے ڈرنے میں خدا کے گنگار
 نہیں ہو سکتے کیونکہ جن معنوں میں خدا سے ڈرنا چاہئے۔ ان معنوں میں تمام انبیاء خدا کے سوا
 کسی سے ڈرتے ہی نہیں۔ اب پادری مانو صاحب اگر چاہتے تو ان الفاظ کو قرآن شریف میں عین اسی فقرہ
 پر پڑھ سکتے تھے جہاں ان کو چند الفاظ اعتراض کرنے کے لئے نظر آگئے تھے۔ لیکن تعصب کا پردہ ان کی
 آنکھ پر پڑا رہا اور اس لئے ان کو یہ لفظ نظر نہ آئے۔ انبیاء کی یہ تعریف بتاتی ہے۔ کہ حضرت موسیٰ کا ڈرنا
 یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرنا یا کسی دوسرے نبی کا ڈرنا ان کے خدا کے ڈرنے کی کسی طرح متضاد نہیں
 ہے کیونکہ ایسے موقع پر دراصل یہ لفظ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نہ صرف انبیاء کی نسبت ہی قرآن
 شریف یہ کہتا ہے کہ وہ سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی
 نسبت بھی فرماتا ہے کہ لایخافون لہ (وہ کسی طاقت کو نہ ڈرتے تھے) کسی طاقت کی طاقت سے نہیں ڈرتے
 پس جب آنحضرت کے صحابہ کا یہ حال ہے کہ وہ خدا کی راہ میں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو آنحضرت
 جان کے لئے ہر طرح کی سختی پر خدا کی راہ میں لوگوں سے ڈر سکتے تھے +

اس فقرہ یعنی تخشی الناس کے اصلی معنی سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ زید اور زینب کے نکاح اور
 طلاق کے متعلق تمام واقعات پر غور کوئے نظر کی جاوے۔ سب سے پہلی آیت جس سے یہ ذکر شروع ہوتا
 ہے سورہ احزاب میں اس طرح پڑائی ہے واما کان لمومن ولا مؤمنۃ اذا قضی اللہ
 ورسولہ امر ان یكون لہم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ
 فقد ضل ضللاً مبیناً ترجمہ۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو نہیں چاہیے کہ جب اللہ
 اور اس کا رسول ایک امر کا فیصلہ کر دیں تو پھر ان کو اس امر کے کرنے یا نہ کرنے میں اختیار رہے۔ اور
 جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ سخت گمراہی میں پڑ گیا۔ اس آیت کے شان نزول
 میں علامہ بیہقی لباب النقول فی شان النزول میں کہتے ہیں کہ طبرانی نے سند صحیح سے قتادہ
 سے یہ روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش کے نکاح کے لئے درخواست کی
 اور آپ کا ارادہ زید کے ساتھ نکاح کرنے کا تھا۔ زینب نے سمجھا کہ آپ کا منشاء اپنے واسطے ہو
 لیکن جب اس کو پتہ لگا کہ آپ کا ارادہ زید کے ساتھ اس کا نکاح کرنے کا ہے تو اس نے انکار کیا
 پس آنحضرت پر یہ وحی نازل ہوئی واما کان لمومن ولا مؤمنۃ پس وہ راضی ہو گئی اور

آنحضرت کا حکم مان لیا۔ پھر اسی کتاب میں علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ ابن جریر نے عکرمہ کے طریق سے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش کی زید بن حارثہ کے ساتھ شادی کے لئے درخواست کی۔ زینب نے اس سے کنارہ کیا اور کہا کہ میں اس سے اچھی ہوں از روئے حسب کے۔ تب خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَلَا يَهْدِيَ اللّٰهُ شَاٰئَهُۥ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ۔ ابن جریر نے عوفی کے طریق سے ابن عباس سے اسی طرح پر روایت کی ہے +

ان متفق روایات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کے زید کے ساتھ نکاح کے لئے درخواست کی تھی مگر زینب اور اس کا بھائی اگرچہ اس بات کے لئے توجہ نشی تیار تھے۔ کہ بنی صلیہ اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو جاوے مگر زید سے نکاح کے لئے انہوں نے انکار کر دیا اس وجہ پر کہ زید ایک غلام آزاد شدہ تھا حالانکہ زینب قریش کے شریف خاندان کی ایک معزز عورت تھی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے نکاح کرنا پسند نہ کرتے تھے اور یہی چاہتے تھے کہ وہ زید پر ہی راضی ہو جاوے۔ جب زینب اور اس کے بھائی کی طرف سے انکار پر اصرار ہوا۔ تو خدا تعالیٰ نے ان کو اس معاملہ میں متنبہ کیا اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے ایک عام حکم کے ذریعہ ان کو مطلع فرمایا کہ جب خدا اور اس کا رسول ایک معاملہ میں فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر کسی مومن مرد یا مومن عورت کے یہ لائق نہیں کہ وہ انکار کرے اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ خدا اور اس کے رسول کے حکم سے انکار کریں گے تو سخت گمراہی میں پڑیں گے۔ اس آیت کے آنے پر زینب اور اس کا بھائی راضی ہو گئے اور خدا تعالیٰ کے حکم کو خوشی سے قبول کیا۔ اور زید کا زینب کے ساتھ نکاح ہو گیا +

یہاں تک تو اس نکاح کا قصہ ہے۔ اور ناظرین اسے پڑھ کر خود دیکھ لیں گے کہ جو الزام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ کس قدر جھوٹا ہے اب یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زینب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبیوں میں سے تھیں۔ زینب کی ماں امیمہ عبدالمطلب کی بیٹی تھیں (دیکھو اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ جلد پنجم صفحہ ۴۶۳) اس قدر قریب کی تو رشتہ دار تھیں مگر ساتھ ہی یہ بات بھی تھی کہ زینب ان لوگوں میں سے تھیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا ہی میں ایمان لے آئے تھے اور وہ ہاجرہ بھی تھیں ان تمام باتوں سے

معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے تمام واقعات یعنی آپ کا اور زینب کا رشتہ داری کا اس قدر قریب تعلق اور زینب کا ابتدائیں ہی مسلمان ہو جانا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مدینہ کو بھاگنا یقینی طور پر ثابت کرتے ہیں۔ کہ زینب کوئی اجنبی عورت نہیں تھی بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بچپن سے ہی بخوبی جانتے تھے اور بار بار بچپن میں اور جوانی میں اس کو دیکھا ہوا تھا۔ علاوہ ازیں اسلام سے پہلے عرب میں پردہ کی رسم نہ تھی۔ اور اس لئے مرد اور عورتیں تمدنی زندگی میں باہم ملتے جلتے تھے۔ بلکہ اسلام میں بھی پردہ کا حکم آنحضرت کے زینب سے نکاح کے بعد ہوا ہے اور چونکہ تمام عیسائی مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اس لئے اس پر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔ اب ان تمام واقعات پر غور کرو کہ اول تو زینب آنحضرت کی بھوپھی کی لڑکی تھی اور پھر ابتدائی مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت میں بھی داخل ہے پھر وہ آنحضرت کے ساتھ ہی مدینہ کو بھاگ کر چلی آئی ہے اور پردہ کا ملک میں کوئی رواج بھی نہیں اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ زید کے ساتھ نکاح منظور کرے۔ اور پھر سوچو کہ یہ کس قدر بڑا سیباہ جھوٹ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیم کشادہ دروازہ میں سے اتفاقاً زینب کو دیکھ لیا تھا۔ اور اس کی خوبصورتی کے سبب ہی اس پر فریفتہ ہو گئے تھے اس کینہ اور گندے جھوٹ کو پیش کرنے والے خدا کی لعنت کے نیچے ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جب زینب آنحضرت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ خود اس کو منظور نہیں کرتے اور باوجود اس کے اصرار کے کہ وہ اپنے نکاح میں اسے لے لیں آپ زید کے لئے ہی زور دیتے ہیں۔ اگر نفسانی خواہش ہی آنحضرت کے اس نکاح کی محرک تھی تو پھر کونسی وجہ تھی جو آپ نے اس وقت اسے منظور نہ کیا جب وہ جوان تھی بات یہ ہے کہ تعصب کا پردہ جو عیسائیوں کی آنکھ کے آگے پڑا ہوا ہے وہ انہیں واقعات کو اصل صورت میں دیکھنے نہیں دیتا +

اب اس بیان سے جسے مسلمان محققین نے سچا اور صحیح بیان تسلیم کیا ہے اور جسے انہوں نے قابل اعتبار قرار دیا ہے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس بات پر زور دیا تھا کہ زینب کا زید کے ساتھ نکاح کر دیا جائے اور خود زینب اور اس کے رشتہ دار اس کے مخالف تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت سے جو جی نازل ہوئی اس میں یہی حکم تھا کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے وہی ٹھیک ہے

اور زینب اور اس کے رشتہ داروں کو اس معاملہ میں کوئی اختیار نہیں۔ اس لئے اس نکاح کے متعلق یہ ایک شہرت یافتہ امر ہو گیا تھا کہ یہ نکاح خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوا ہے یہ بات بہت قابل توجہ ہے کیونکہ اس کی طرف پھر بھی ہم توجہ دلائینگے جب تک وحی نازل نہیں ہوئی تب تک زینب زید کے ساتھ نکاح پر راضی نہیں ہوئی۔ اور اس امر سے مسلمان اور غیر مسلمان سب آگاہ تھے سب جانتے تھے کہ زینب نے انکار کیا تھا مگر آنحضرت کے فیصلہ کے مطابق وحی الہی نے فیصلہ کیا اس لئے ایک ایسے نکاح کے متعلق جو خدا کے حکم سے ہوا تھا لوگ ہر وقت منتظر تھے کہ آئندہ کیا ہوتا ہے؟ اب ہم نکاح کے بعد کے واقعات پر غور کرتے ہیں سب سے پہلے قرآن کریم کے ان الفاظ میں ہمیں اس مضمون کی طرف توجہ دلائی گئی ہے واذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وارضہ منک علیہ امسک علیک زوجک و اتق اللہ۔ اور جب تو کہتا تھا اس شخص کو جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور تو نے احسان کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق مت دے اور خدا سے ڈر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زید اپنی بیوی کو طلاق دینی چاہتا تھا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلاق سے روکا اس کے متعلق حاکم انساری سے روایت کرتا ہے کہ زید بن حارثہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور زینب بنت جحش کی شکایت کی (یعنی اس امر کی کہ وہ اس سے تنکیرانہ طریق سے پیش آتی ہے) اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق مت دے اور خدا سے ڈر۔ دیکھو باب التناول فی اسباب النزول۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد زینب جو نہایت معزز خاندان قریش کی عورت تھی اپنے حب کی بڑائی کے سبب ایسے طریق سے زید سے پیش آتی تھی جو اس کو ناگوار گذرتا تھا سوائے آخر اس کو بالکل ناقابل برداشت پاکر زید نے آنحضرت کے پاس شکایت کی اور طلاق دینا چاہا لیکن آنحضرت نے اسے منع کیا اور فرمایا کہ اس سختی کی برداشت کر کے اپنی بیوی کو رکھو اور خدا سے ڈر۔ یہ کہنا کہ یہ الفاظ دل سے تھے نہایت کینہ درجہ کی بے ایمانی ہے خواہ اس کا کہنے والا میسر ہو یا ماند ہو یا یسوع کی انجیل کا کوئی اور تسلیم واعط۔ اگر آنحضرت کی نسبت یہ کہنا درست ہے تو یوں جائز نہیں کہ یسوع کو بھی بھڑکی صورت میں ایک بھڑیا بلکہ بھڑپے سے بھی بدتر مانا جاوے۔ وہ وقت کب آئے گا کہ پادری صاحبان بھی ایسا نڈاری سے اعتراض کرنا سیکھیں گے۔ کب ان کو یہ سمجھ آئے گی کہ خدا کے پاک اور معصوم نبیوں کو گالیان دینے سے وہ اپنے موبہوم خداوند کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے۔ اگر تمام برگزیدوں

گو گنہگار کہا جائے گا تو اس کو ایک ضعیف انسان ایک عاجز مخلوق جو نواۃ ملک عورت کے پیٹ میں خون حیض سے پرورش پاتا رہا خدا اور خالق ارض و سما ہنیں بن جائے گا زید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اپنی بیوی کے متکبرانہ سلوک کی جو شرافت خاندان کے احساس کی وجہ سے تھا۔ آپ کے پاس شکایت کرتا ہے اور طلاق کا ارادہ ظاہر کرتا ہے آنحضرت نہایت سختی سے اسے روکتے ہیں مگر یہ سچائی کے دشمن کہتے ہیں کہ یہ نفوذ باللہ منافقانہ الفاظ تھے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں جانتے تھے کہ زید آپ کے ارادے سے جو اس کی بیوی کے متعلق آپ رکھتے تھے آگاہ ہے اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ آپ کی خاطر طلاق دے رہا ہے تو اس فقرے کے کیا معنی تھے کہ اتق اللہ خدا سے ڈرو۔ کس طرح آپ زید کو ان الفاظ میں رد کر سکتے تھے کہ اے زید خدا سے ڈرو اور اپنی بیوی کو طلاق مت دے۔ کیا یہ لفظ منافقانہ ہو سکتے ہیں۔ ہنیں بلکہ یہ لفظ ہی ایسے ہیں کہ دل کے اندر سے نکلے ہوئے ہیں۔ خدا سے ڈرو ایک ایسا فقرہ نہیں ہے جو ایک مجرم دل زبان پر لاسکے اور پھر ایسے شخص کے سامنے جسے وہ جانتا ہے کہ اس کے فاسد خیال سے وہ آگاہ ہے کیا انسانی فطرت ایک لمحہ کے لئے بھی اس خیال کی برداشت کر سکتی ہے اور پھر زید جس کو یہ لفظ بولے جاتے ہیں کون ہے اور اس کا آنحضرت سے تعلق کیا ہے یہ وہ نازک تعلق ہے جو میرا درمشرکہ درمیان ہوتا ہے۔ میرا ایمان رکھتا ہے اور یقیناً جانتا ہے کہ میرا آقا خدا کا بھیجا ہوا ہے نالوگوں کو راستبازی کی طرف بلائے وہ خدا سے ہمکلام ہوتا ہے اور خدا اس سے ہمکلام ہوتا ہے وہ اپنی راستبازی میں ایک کامل انسان ہے اور نیکی کا ایک نمونہ ہے جس کے ہر ایک قول اور فعل کی اسے پیروی کرنی چاہئے۔ اب اس نازک تعلق کو جس کی بنیاد راستبازی اور پاکیزگی پر مبنی سامنے رکھو اور ان الفاظ پر غور کرو جو ایسے آقا کے منہ سے اس مرید کے لئے نکل رہے ہیں کہ خدا کے سامنے تقویٰ اختیار کرو اور اپنی بیوی کو طلاق مت دو۔ کس قدر ظلم اور بے ایمانی ہے کہ کہا جائے کہ یہ الفاظ منافقانہ اور ظاہر داری کے رنگ میں تھوڑے اور دلی منشاویہ نہ تھا کیا منافقانہ الفاظ ایسا ہی اثر کیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آنحضرت کے الفاظ صحابہ کے دل پر اثر کیا۔ جنہوں نے ان الفاظ کو شکر اپنا سب کچھ اسی کی راہ میں کھودیا اگر آپ کے الفاظ دل پر نہ تھے تو انہوں نے دلوں پر کیوں اثر کیا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ دل پر وہی اثر کرتا ہے جو دل سے نکلے۔

پھر ہم اصل مضمون کی طرف توجہ کرتے ہیں جب زید نے خالگی مشکلات کی وجہ سے زینب کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو آنحضرت نے اسے بہت ناپسند کیا اور اس کو اس فعل سے روکا۔ آپ نے کیوں روکا اس کے کئی وجوہات تھے اول تو زینب کا آپ کے ساتھ نہایت ہی قریب کا تعلق تھا اور زید سے بھی آپ کو بڑی محبت تھی اور آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ دو شخص جن سے آپ کو اس قدر تعلق اور محبت تھی ان میں ناجاتی ہو۔ علاوہ بریں خود ہی آنحضرت اس شادی کے محرک ہوئے تھے اور زینب کے منشاء کے خلاف آپ نے اس پر زور دیا تھا حالانکہ زینب کے دوسرے رشتہ دار بھی اسے پسند نہ کرتے تھے اس لئے ضرورت تھا کہ زینب کے وارث بھی قوی اور سچی خیال کے لحاظ سے اس طلاق سے ناخوش ہوں اور یہ بات بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضطرب کرنے کا باعث ہو سکتی تھی اگر نکاح کے وقت وہ لوگ تھوڑے بھی ناخوش تھے تو اب طلاق سے ان کو بہت ہی سوجھ بوجھ کا اندیشہ تھا لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ زینب کا نکاح حکم الہی کے مطابق ہوا تھا اب آنحضرت کو یہ فکر تھا کہ جاہل اور سطحی خیال کے لوگ اپنے نزدیک اسے بھی ایک اعتراض سمجھ لیں گے کہ ایک نکاح جو وحی الہی کے حکم کے نیچے ہوا تھا اتنی جلدی اس کا نتیجہ ایسی ناجاتی اور طلاق ثابت ہوا۔ آپ یہ بھی سوچتے تھے کہ مخالف منکر جو ہر وقت اسلام پر اعتراض کرنے کے لئے جیلے سوچتے رہتے تھے انھیں بھی طلاق پر زبان درازی اور طنز کا موقع ملے گا اور وہ لوگوں کو سچائی کے قبول کرنے سے روکین گئے ہیں وہ بھی کہ آپ نے زید کو طلاق سے روکا۔ تاکہ مخالفوں کو زبان درازی اور طنز کا موقع نہ ملے چنانچہ اس کے بعد جو الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں وہ آنحضرت کے دل کی اس مضطربانہ حالت کو ظاہر کرتے ہیں "وَنَفْسِي النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ" اور تو اپنے دل میں چھپاتا تھا۔ اس بات کو جسے اس ظاہر کرنے والا تھا اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرے "ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر آنحضرت کے دل کی کیا حالت تھی۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ طلاق ہو کر اس ناجاتی کا افشا ہوا اور معاندین اسلام کو زبان درازی کا موقع ملے۔ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ اس قسم کی نکتہ چینیانہ اور افقوں کی ٹھوکر کا باعث ہو جاتی ہیں اس لئے آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ زید طلاق نہ دے اور اس جھگڑے پر پردہ پڑ جائے یہی وہ بات تھی جس کو آنحضرت چھپانا چاہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ نہ تھا کہ وہ جیسے آگے چل کر اسی آیت کے اخیر پر بیان کیا گیا ہے اس نکاح اور طلاق میں خدا کے لئے ایک خاص منشاء الہی کو پورا کرنا چاہتا تھا جیسا کہ فرمایا "وَكَانَ اللَّهُ مُفْعِلًا" آنحضرت اسی بات سے ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نکتہ چینیانہ کفار کی طرف سے سچائی کے قبول کرنے میں لوگوں

کے لئے روک ہو جاویں۔ وہ لوگوں سے ڈرتے تھے مگر انھیں کے فائزے کے لئے کہ ایسا نہ ہو یہ لوگ ہلاکت میں پڑ جاویں۔ آنحضرت کو یہ غم جو لوگوں کے لئے تھا کہ وہ راہ ہدایت پر کیوں نہیں آتے اس کا اظہار قرآن شریف میں دوسرے موقع پر اس طرح پر کیا گیا ہے لعلک باختم نفسك لایکونوا مومنین ایک موٹی سمجھ کا آدمی تو یہ خیال کرے گا کہ اس جگہ آنحضرت کو سرنش کی گئی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ خدا نے تعالیٰ آنحضرت کی تعریف کرتا ہے اس تمکساری اور ہمدردی کے لئے جو آپ کو لوگوں کے ساتھ تھی اسی طرح ان الفاظ تخیلی الناس میں لوگوں کی بہتری کی غم کی طرف اشارہ ہے۔ آنحضرت کے دل کی ایسی حالت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیئے۔ کیونکہ اس طلاق کے ذریعے خدا تعالیٰ اپنا ایک خاص منشاء پرور کرنا چاہتا ہے اور اسی کی مصلحت نے یہ تقاضا کیا ہے کہ اسی طرح پر یہ نکاح اور پھر طلاق ہو پس جب اس ارادہ اور مصلحت یہی چاہتے ہیں تو پھر اور کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اس ہی خدا رہے کہ ہر وقت اسی سے ڈرنا چاہیئے گویا ان الفاظ سے یہ بتایا گیا ہے کہ تم اس بات سے مت ڈرو کہ ایسی طلاق سے کوئی مصرت پیدا ہوگی اور اس لئے جس طرح حکم الہی ہے اسی طرح ہونے دینا چاہیئے۔

اس وقت تک آنحضرت کا زینب سے نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا کیونکہ ابھی ایک دو سال پیشتر ہی یہ انکار کر چکے تھے جب زینب نے یہ خواہش ظاہر کی تھی۔ بالآخر زید نے طلاق دیدی اور آنحضرت نے بھی حکم الہی کے مطابق اسے روکنا چھوڑ دیا اور طلاق کے بعد عدت بھی گزر گئی جیسا کہ الفاظ فلما قضی خمید منہا دطرأ کا غشاہ ہے۔ اس کے بعد یعنی طلاق اور عدت کے گزر جانے کے بعد حکم الہی آتا ہے کہ آنحضرت خود زینب سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ الفاظ منقولہ بالا کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے زوجنکھا یعنی ہم نے اسے یعنی زینب کو تیری بیوی بنا دیا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تو نے زینب سے نکاح کی خواہش ظاہر کی یا نکاح کر لیا تو ہم نے تجھے اجازت دیدی بلکہ یہ فرمایا کہ خود ہم نے ہی تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ یعنی ہمارے حکم سے تو نے نکاح کیا۔ اور جب تک ہم نے حکم نہیں دیا نکاح نہیں کیا۔ کیا ان الفاظ سے یہ صاف نتیجہ نہیں نکلتا۔ کہ آنحضرت نے حکم الہی کے بغیر ارادہ نکاح کا نہیں کیا اور یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب طلاق کے بعد عدت بھی گزر چکی تھی۔ اگر یہ نکاح آنحضرت کی خواہش سے ہوتا تو قرآن شریف کو چاہیے تھا کہ اسی طرح پر اس کو بیان کرتا۔ لیکن قرآن شریف میں یہی بتاتا ہے۔ کہ آنحضرت کی خواہش نہ تھی بلکہ خدا کا حکم تھا +

اب اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں خدا تعالیٰ نے پہلے ہی موقع پر آنحضرت کو حکم نہیں دیا کہ آپ ہی زینب سے نکاح کر لیں بلکہ اس وقت تو زید کے نکاح کا حکم دیا اور اب جب ناچاقی کے بعد طلاق ہو گئی تو پھر آنحضرت کو حکم دیا کہ اب تم زینب سے نکاح کرو۔ خدا تعالیٰ جو عالم الغیب ہے وہ خوب جانتا ہو گا کہ زید اور زینب کا نکاح بالآخر فسخ ہونے والا ہے پھر پہلے اس نے کیوں یہ حکم دیا کہ زینب کا نکاح زید کے ساتھ ہی ہو۔ اس کا جواب خود قرآن شریف نے دیا ہے اور جہاں آنحضرت کو حکم ہوا ہے کہ تم زینب سے نکاح کرو وہاں ہی اس سوال کا جواب اس طرح یہ دیا گیا ہے۔ لکھنا

يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْراً وَكَانَ امْرَأَتُهُنَّ مَفْعُولاً

(ہم نے اس واسطے تیرا نکاح زینب سے کیا ہے کہ مسلمانوں کے لئے اپنے لے پالکوں کی مطلقہ بیویوں سے نکاح کر لینا گناہ نہ ہے اور یہ خدا کا حکم تھا جو اسی طرح پر پورا ہوتا تھا۔ یہاں ضابطہ صاف الفاظ میں اس حکم کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ کیوں ہم نے بعد طلاق کے رسول کو حکم دیا۔ کہ زینب سے نکاح کرو۔ ان الفاظ کے معنوں میں کسی قسم کے شک و شبہ کی بھی گنجائش نہیں اگر یہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش کا نتیجہ مانا جاوے تو یہ وجہ نکاح کی جو قرآن شریف نے خود بیان فرمائی ہے سمیعنی ہوئی جاتی ہے۔ اب اس جگہ دو سوال ہیں جن کا حل کرنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ آیا تنہیت کی رسم فی الواقع مضر رسم ہے یا نہیں اور آیا یہ ضرورت تھی کہ اس بُری رسم کو دور کرنے کیلئے آنحضرت خود ایک نمونہ بنیں اس جگہ ہم نہایت اختصار کے ساتھ ان سوالوں کے جواب دینگے۔ اول تنہیت کی رسم کو لو۔ اس کے مضر ہونے میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا صرف کہ یہ رسم ایک انسان دوسرے کا باپ یا بیٹا نہیں ہو سکتا علاوہ برین اس کی بنیاد جھوٹ پر ہے اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ راستبازی سے دور رہتا ہے۔ اس رسم کے بدترکج ہندو مذہب میں سب سوتھکڑا ظاہر ہوئے ہیں اور اسی بد رسم کی وجہ سے آخر نیوگ جیسی ناپاک اصول اس مذہب کے پیروؤں کو ماننا پڑا ہے اور اس طرح پر بے غیرتی سے ایک عورت خاندان کی موجودگی میں اجنبیوں کے پاس صرف اولاد لینے کے لئے بھیجی جاتی ہے اس قسم کے ناپاک اصولوں کی دنیا سے بچ گئی کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بڑا مقصد تھا۔ اور اس لئے ضروری تھا کہ مذہب اسلام اس رسم کو بھی دنیا سے دور کرے۔ لیکن جن لوگوں کو کسی قسم کی اصلاح سے کام پڑا ہے وہ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر نمونہ

سینے کے رسوم کا دور کرنا ممکن ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی کا یہی راز ہے کہ آپ نے جو کچھ اپنے پیروں کو کرنے کا حکم دیا پہلے خود اس پر عمل کر دکھایا۔ اس گہری فراست سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی آپ دیکھتے تھے کہ فطرت انسانی ایسی واقع ہوئی ہے کہ جب تک اعطاف خود نمونہ بن کر نہ دکھلاوے دوسرے لوگوں کو ان نیک کاموں کی طاقت نہیں ملتی جن کا اعطاف ان کو کیا جانا ہے۔ یسوع نے کیوں نہ کیا کیونکہ انجلیوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تعظیم وہ دیتے تھے وہ ناقابل عمل تھی اور خود بھی اس پر ان کا عمل نہ تھا۔ کیونکہ آج عیسائی قومیں شراب خواری سے تباہ ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یسوع نے خود شراب سے پرہیز نہ کیا۔ اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر غور کرو کہ آپ نے کس طرح شراب خواری کو خود پرہیزگاری کا ایک کامل نمونہ بنو کر مسلمانوں کے درمیان سے دور کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر ایک پہلو میں کامل نمونہ تھے اور انہوں نے خود راستبازی کے تمام طریقوں پر چل کر اپنے پیروں کو دکھایا کہ کس طرح انسان ایک کامل انسان بن سکتا ہے بد رسوم کی پیروی سے مصلح کا عظیم الشان کام ہوتا ہے۔ پرانی رسوم آہستہ آہستہ عادت میں داخل ہو جاتی ہیں کئی ہزار کتابیں نصیحت کی ایک انسان سے بھی بد عادات کو نہیں چھڑا سکتیں یہ جائیکہ دنیا سے انہیں نیست و نابود کر دیں۔ صحابہ کو قرآن شریف میں یہی سکھایا گیا تھا لہذا کان نلکم فی رسول اللہ اسد لا حسنة کہ تمہارے لئے ہر ایک نیکی کا نمونہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لئے جو وہ آپ کو کرتے دیکھتے وہی کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ تنبیہ کی رسم کو دنیا سے دور کرنے کے لئے وہ خود زینب سے نکاح کریں جو یوں کی رسم کے مطابق سخت معیوب امر سمجھا جاتا تھا کیونکہ زینب کو طلاق دیکھا تھا اس کے ساتھ رسول خدا اس قدر محبت کرتے تھے کہ لوگ اسے آپ کا بیٹا کہنے لگے تھے۔ اس لئے سب سے پہلے آنحضرت ہی کو حکم ہوا کہ زینب کے ساتھ نکاح کر کے اس بد رسم کی جڑ کاٹیں۔ اگر آنحضرت کی اپنی خواہش یہ ہوتی کہ زینب کو نکاح میں لا دیں تو اس سے پہلے کوئی روک ان کے لئے نہ تھی آپ اسے اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے اور آپ جبوقت چاہتے وہ اور اس کے وارث خوشی آمیز ہوتے کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ جب زینب کے لئے آپ نے اسے مانگا تو اس وقت بھی زینب اور اس کے وراثہ دونوں کی منشا یہ تھی کہ آپ خود اس سے نکاح کر لیں لیکن آپ نے پسند

نہیں کیا اور اس وقت زید کے ساتھ ہی زینب کا نکاح کرایا۔ اس میں مصلحت الہی یہی تھی کہ زید کے طلاق دیدینے کے بعد آپ اس سے شادی کریں تا اسلام سے یہ رسم اٹھ جائے کہ صرف کہہ دینے سے کوئی شخص حقیقی بیباں سکتا ہے سو پہلی دفعہ خدا نے تعالے نے یہی چاہا کہ زینب کا نکاح زید کے ساتھ ہو اور پھر حالانکہ آنحضرت بظاہر طلاق کو پسند نہ کرتے تھے لیکن خدا کے حکم کے مطابق طلاق ہی ہوئی اور آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح سے منشا الہی پورا ہوا۔ اس امر الہی کو پورا ہونے کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرمایا: **ماکان امر اللہ مفعولاً** اور پھر فرمایا **وکان امر اللہ قدراً مقدر**۔ یعنی امر الہی ہو کر ہی رہنا تھا اور اس امر الہی کا ہونا پہلے سے ہی مقدر ہو چکا تھا اور منشا الہی اس میں یہ تھا جیسا کہ خود اللہ تعالے نے بیان فرمادیا ہے کہ اسلام سے بنیت کی رسم اٹھا دی جاوے آیت مذکورہ بالا سے مابعد کی آیت اور بھی وضاحت کے ساتھ اس امر کو بیان کرتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب کے ساتھ نکاح کرنا حکم الہی ہی کی تعمیل میں ہوا تھا اور اپنی کسی خواہش کے پورا کرنے کے لئے نہیں تھا۔ **ماکان علی اللہ من حرج فیما فرض اللہ**۔ ترجمہ: ”نبی پر اس کام کے کرنے میں کوئی گناہ نہیں جو اللہ تعالے اس کے لئے فرض کر دے“۔ پادری مانرو کو اپنے اعتراض پر شرم کرنی چاہیے۔ قرآن شریف تو صاف صاف کہتا ہے کہ آنحضرت کو خدا نے حکم دیا کہ نکاح کر لیں۔ اس لئے آپ پر کوئی حرج نہیں۔ کیا سچ یہ ہے کہ آنحضرت کو کسی گناہ کے لئے سرزنش کی گئی ہے یا یہ کہ آپ کو ہر ایک الزام اور گناہ سے جو آپ کے ناعافیت اندیش دشمن آپ پر لگا دین بری اور پاک اور معصوم ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ الفاظ کہ خدا نے پیغمبر کے لئے اس بات کو فرض کر دیا تھا کہ وہ زینب سے نکاح کریں اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ آپ کا اپنا بھی کوئی ارادہ یا خواہش اس امر کا تھا۔ علاوہ ازیں یہاں سے صاف ثبوت ملتا ہے کہ آنحضرت کی طرف اس معاملے میں کوئی گناہ منسوب نہیں کیا جاسکتا حالانکہ پادری مانرو بڑی جرات کے ساتھ یہ دعوے کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس معاملہ میں گنہگار تھے اگر پادری صاحب یہ کہیں کہ رسول کریم علیہ السلام لوگوں میں ڈرنے سے گنہگار ہوئے تو اس کی بھی صاف نفی اسی آیت میں موجود ہے جہاں فرمایا ہے **الذین یبلغون رسل اللہ دخیثونہ ولا یخشون احد الا اللہ** یعنی جو لوگ خدا کے پیغام پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ لفظ عام ہیں یعنی کسی معاملہ میں بھی انبیاء رسوا خدا کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ خیال کر لینا کہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ تبلیغ پیغام الہی میں کسی

م تمام اعتراض زید اور زینب کے نکاح پر اور پھر طلاق پر اور اس کے آنحضرت کیست تھا نکاح پر خدا تعالیٰ کے ان الفاظ سے اور دوسرے جہاں کہ یہ ایک امر الہی تھا جو پورا ہوا

سے نہیں ڈرتے اور باقی امور میں ڈر جاتے ہیں محض بیوقوفی ہے علاوہ ازیں جو الفاظ دیکھتے ہیں۔ دونوں فقرات کے درمیان آئے ہیں ان سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ خشیت کا ذکر عام ہے۔ اور صرف تبلیغ پیغام تک محدود نہیں ورنہ یہ الفاظ درمیان میں نہ آتے اصل میں ان میں سے ہر ایک جملہ اللہ جل جلالہ من قبل کا بیان ہے کیونکہ پہلی آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ جل جلالہ من قبل سے کیا مراد ہے سوا اس جگہ اس امر کو کہو کہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ وہ لوگ ہیں جو پیغام الہی مخلوق تک پہنچاتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں اور خدا کے سوا کسی چیز سے نہیں ڈرتے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہے۔ یہ ایک مشہور ضرب المثل ہے اور شاید پادری مانرو صاحب کو بحیثیت ایک پادری کے اپنی شہرت قائم رکھنے کے لئے ایسے ایسے بے بنیاد جملے سوچنے پڑیں جیسے مثلاً یہ کہ اس میں صرف انبیاء سابق کا ذکر ہے اور آنحضرت اس میں شامل نہیں ہیں۔ مگر اسے یاد رکھنا چاہیے کہ بحیثیت بنی ہونے کے آنحضرت ویسے ہی اس میں شامل ہیں جیسے کہ دوسرے بنی بلکہ اگر آنحضرت کا ذکر بالخصوصیت اس میں مقصود نہ ہو تو ایسا بیان کرنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ انبیاء سابق یوں کیا کرتے تھے اصل مقصود کتاب اللہ کا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو ہی بیان کرنا ہے۔ علاوہ ازیں بہت ساری آیات اس مضمون کی ہیں جن کو خود پادری صاحب کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ آنحضرت دوسرے انبیاء کی طرح بنی ہیں پادری مانرو کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے نزدیک تو انبیاء سابق بھی معصوم نہیں ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اس تعریف میں دوسرے انبیاء کو تو داخل سمجھے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں داخل نہ سمجھے پھر یہ امر بھی قابل غور ہے کہ حضرت موسیٰ کے ڈرنے کا تو خود قرآن شریف میں ذکر ہے اور حضرت موسیٰ اللہ جل جلالہ من قبل میں داخل ہیں پس اگر حضرت موسیٰ اس تعریف میں داخل ہیں۔ تو آنحضرت کیوں نہیں؟

ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ جہاں کہیں کسی بنی کے سوائے خدا سے ڈرنے کا ذکر ہے اس جگہ یہ مراد نہیں کہ وہ اس دوسری چیز سے اسی طرح ڈرا جیسے انسان کو خدا سے ڈرنا چاہیے یا یہ کہ وہ اس وقت خدا سے نہیں ڈرتا تھا۔ ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ قرآن شریف نے کہیں اس طرح ڈرنے کو گناہ نہیں کہا ہے اور اگر کہا ہے تو پادری مانرو کا فرض ہے کہ وہ آیت پیش کرے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ڈرنا اقتضائے بشریت اور انسانی کمزوری کا خاصہ ہے چونکہ بنی میں بھی بشریت ہوتی ہے اس لئے اس کا مقتضائے بشریت ڈرنا گناہ نہیں اور نہ

ہی قابل اعتراض ہے۔ ہاں انبیاء کے ساتھ یہ سنت الہیہ ہے کہ جب کبھی بمقتضائے بشریت وہ دیرین
 تو حفاظت الہی معائن کے شامل حال ہو جاتی ہے اور انسانی کمزوری کو دبا دیتی ہے۔ جو لفظ اس آیت
 میں بولے گئے ہیں وتخشى الناس واللہ الحق ان تخلصہ ان سے بھی یہی قانون الہی معلوم ہوتا ہے
 یہ الفاظ آنحضرت کے دل کی کیفیت سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ وحی الہی دل کے اندر سے
 پیدا نہیں ہوتی لیکن یہ انعام الہی دل کی حالت کے بموجب عطا ہوتا ہے اور جس دل پر وارد ہو اس کی حالت
 کا نقشہ دکھاتا ہے آنحضرت کے دل کی پہلی حالت بمقتضائے بشریت یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایک
 لمحہ سے بھی کم کے لئے لوگوں کے ڈر کا خیال آیا جن مغنوں میں اس ڈر کو چاہیں لیں۔ لیکن اس خیال نے
 آپ کے دل میں جگہ نہیں پکڑی اور نہ اس کا کچھ اثر آپ کے دل پر ہوا بلکہ معاً دوسری حالت دل کی یہ ہو
 گئی کہ واللہ الحق ان تخلصہ کہ الہی سے ڈرنا چاہیے اور حقیقی ڈر الہی کا ڈر ہے نہ کہ غیر الہی کا
 یہ سچ نہیں کہ پہلے خیال کا بھی آپ کے دل پر کوئی اثر ہوا تھا کیونکہ بشریت اس کے کہ وہ دل میں جگہ لے دہری
 حالت بدل گئی اور وہی آپ کے دل کی مستقل حالت ہے جس پر آپ قائم رہے۔ ایک خیال بمقتضائے
 بشریت تھا لیکن دوسرا خیال جو صحیح اور سچا تھا اور منصب رسالت کے لازم حال پڑا ہوا تھا وہ معاً اس
 پہلے خیال کو دل سے دور کرتا اور انسانی کمزوری کو دبا دیتا ہے کیونکہ یہ دوسرا خیال حفاظت الہی کا لازمی
 نتیجہ ہے۔ جو کسی انسانی کمزوری کو نبی کے دل پر غالب نہیں ہونے دیتی۔ انبیاء میں بشریت کا حصہ بھی موجود
 ہوتا ہے اور اس لئے بلحاظ بشریت کے اگر کوئی خیال ان کے دل میں آئے تو خدا کا فضل اور حفاظت معاً
 اس کو دبا دیتے ہیں۔ ہمارا یہ اعتقاد نہیں کہ انبیاء میں بشریت نہیں ہوتی البتہ یہ اعتقاد ہم رکھتے ہیں اور سچا مذہب
 یہی ہے کہ بشریت کی کوئی کمزوری انبیاء پر غالب نہیں ہوتی بلکہ ہر وقت خدا کی حفاظت اور مدد اس طرح پران
 کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ جو بشریت کی کمزوریوں کو دبا دے رکھتی ہے چنانچہ وتخشى الناس کے ساتھ ہی اللہ
 تعالیٰ کا یہ ذکر دینا کہ واللہ الحق ان تخلصہ یہی بتاتا ہے کہ آنحضرت کے دل کی اہلی حالت جس پر آپ
 قائم تھے واللہ الحق ان تخلصہ کی مصداق ہے ایسا ہی جہاں حضرت موسیٰ کا ذکر بیان کیا گیا ہے اور
 کہا گیا ہے فاد جس نے نفسه خيفة موسى یہ بھی بلحاظ تقاضائے بشریت ہے مگر حضرت موسیٰ اس پر قائم نہیں
 رہے بعد اس کا کوئی اثر ان کے دل پر ہوا بلکہ ساتھ ہی منصب رسالت کے لحاظ سے جو ان کے دل کی حالت
 ہونی چاہئے وہ بیان کر دی گئی ہے اور وہ یہ ہے قلنا لا تخف انك انت الاله اعلىٰ یعنی اپنے منظر و منظر ہونے

کا احساس۔ اور یہی ان کے دل کی اصلی حالت ہے جس پر وہ ہمیشہ قائم ہیں بشری کمزوری دل پر تسلط نہیں کر سکتی بلکہ اس کے آتے ہی معاً حفاظت الہی شامل حال ہو کر کمزوری کو دبا دیتی ہے اور خوف وغیرہ سب کچھ جانا رہتا ہے (یا درکھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ کو خوف صرف یہ تھا کہ ایسا نہ ہو لوگ ساحروں کے دھوکہ میں آجائیں) اس طرح پر اللہ تعالیٰ کا انبیاء کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ ہر ایک بشریت کی کمزوری معاً حفاظت الہی کے ذریعہ دبا دی جاتی ہے اور اس کا اثر دیگر مستقل طور پر کچھ نہیں ہوتا اور نہ وہ کمزوری ان پر غالب ہی آسکتی ہے۔ قرآن شریف کی ان آیات سے معلوم ہو گا کہ اس قصہ کے مختلف واقعات بالترتیب قرآن شریف میں بیان کئے گئے ہیں۔ سب سے پہلے وہ وحی ہے جس کے آنے پر زینب زید کے ساتھ نکاح پڑا ضعی ہوئی۔ پھر ایک جھگڑا پیدا ہوتا ہے اور زید آنحضرت کے پاس شکایت لے کر آتا ہے اور طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے آنحضرت اسے روکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ اس ناچاقی کے افشا ہونے سے لوگوں کو ابتلا نہ ہو۔ مگر آخر کار طلاق وقع ہو جاتی ہے اور عدت بھی گزر جاتی ہے اس کے بعد آنحضرت کو حکم ہوتا ہے کہ زینب سے نکاح کریں اور اس کی بڑی غرض یہ بتائی گئی ہے کہ تا تنبیت کی رسم دنیا سے دور ہو جائے اور مسلمانوں کو اپنے بے پاکوں کی مطلق بیویوں سے نکاح کرنے میں مضائقہ نہ ہو۔ پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہی وہ غرض تھی جس کے پور کرنے کے لئے یہ سارے واقعات خدا تعالیٰ کے منشاء کے مطابق ظہور میں آئے اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بریت کی جاتی ہے تا کوۃ اندیش مخالف ٹھوکر سے بچیں اور صاف لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ آنحضرت پر اس معاملے میں کسی قسم کا الزام نہیں لگایا جاسکتا اور وجہ اس کی مناسبت یہ بیان کی جاتی ہے کہ خدا نے حکم دیا تو آپ نے نکاح کیا۔ اور بالآخر یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ خیال نہیں کرنا چاہئے کہ لوگوں سے ڈرنے میں آنحضرت نے کوئی گناہ کیا کیونکہ خدا کے رسول... سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور ہم یہ بھی دکھا چکے ہیں کہ یہ آنحضرت کا لوگوں سے ڈرنا محض طلاق کے معاملہ میں تھا چنانچہ بخاری بھی یہی روایت کرتا ہے کہ یہ آیت زید اور زینب کے معاملات کے متعلق ہے یعنی ناچاقی اور طلاق کے متعلق۔ اگر ہم اس ڈرنے کو ان معنوں میں بھی لیں گے کہ آنحضرت ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں گے اپنے بے پاک کی بیوی سے نکاح کر لیا تو بھی کوئی حرج نہیں اور نہ ان معنوں کے لینے سے ان دلائل میں سے کوئی دلیل کمزور ہوتی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں لیکن بیان و سابق آیت انہیں معنوں کو چاہتا ہے جنہیں ہم نے ترجیح دی ہے۔

جو واقعات اس قصہ کے یہاں بیان کئے گئے ہیں یہی معتبر اور صحیح روایتوں میں ملتے ہیں۔ اور اس لئے انہیں

کی صحت پر یقین کیا جاسکتا ہے لیکن چونکہ یہ واقعات پادریوں کے مفید مطلب نہیں ہیں۔ اس لئے وہ مردود قصوں اور روایتوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور صحیح اور معتبر روایتوں کی طرف نہیں آتے کہا جاتا ہے کہ جب زینب کا زید سے نکاح ہو گیا تو ایک آنحضرت زید کے گھر تشریف لے گئے اس وقت وہ نو گھر میں موجود نہیں تھا لیکن اس کی بیوی موجود تھی اتفاقاً آنحضرت کی نظر اس پر دروازے کے شکافیہ میں سے جا پڑی اور یہی باعث نکاح کا ہو گیا کیونکہ جب زید کو معلوم ہوا کہ یہ واقع ہوا ہے تو اس نے خود آنحضرت کی خاطر اپنی بیوی کو طلاق دیدی تا آپ اس سے شادی کر لیوں چنانچہ ایسا ہی ہوا صرف یہی نہیں کہ قرآن شریف اس جھوٹے قصہ کی تائید نہیں کرتا بلکہ صاف لفظوں میں اس کی تردید کرتا ہے اگر اس قصہ کو سمجھا مانا جاوے تو اس سے قرآن شریف کی تکذیب لازم آتی ہے کیونکہ اس کے رو سے تو آنحضرت اس معاملہ میں قابل الزام ٹھہرتے ہیں حالانکہ قرآن شریف کہتا ہے کہ اس معاملہ میں آپ کسی طرح سے قابل الزام نہیں۔ دوسرے اس قصے کے رو سے آنحضرت کا نکاح زینب کے ساتھ ان کی اپنی خواہش کا نتیجہ ہو گا۔ حالانکہ قرآن شریف کہتا ہے کہ خدا نے آپ پر یہ فرض کر دیا تھا اور اس کو نکاح صرف خدا کے حکم سے ہی ہوا نہ کہ اور کسی طرح۔ اور نیز اس کو ام المومنین بیان کیا گیا ہے۔ تیسرے اس قصہ کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت زینب سے نکاح چاہتے تھے لیکن قرآن شریف کہتا ہے کہ آپ نے زید کو طلاق دینے سے روکا۔ اگر آپ کو نکاح کی کچھ بھی خواہش ہوتی تو آپ زید کو طلاق دینے سے کیوں روکتے بلکہ خوش ہوتے۔ یہ کہنا کہ ممانعت کے لفظ اور پرے دل سے قصے ادل کہنے والے کے اپنے دل کی حالت کو ظاہر کرنا ہے کیسی سیاہ اور گندہ دل ہے اور دوسرے بہر حال منع تو کیا خواہ آپ کے دل سے ہی کیا۔ لیکن اگر نکاح کی خواہش ہوتی تو روکتے کیوں۔ علاوہ ازیں اس قسم کی نصیحت کہ خدا سے ڈرو اور راستبازی اختیار کرو سچے دل کی نصیحت ہو سکتی ہے جھوٹے کے مناسب حال یہ الفاظ ہی نہیں چہارم قصہ کی غرض یہ ہے کہ زینب کے ساتھ نکاح کرنے میں آنحضرت کا صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا مقصد تھا۔ حالانکہ قرآن شریف کہتا ہے کہ اس نکاح سے خالص یہی غرض تھی کہ نبیت کی رسم کو دور کیا جاوے۔ پنجم جن الفاظ میں زید کو بیان کیا گیا ہے وہ بھی اس قصے کو جھوٹا ٹھہرتے ہیں بجائے اس طرح کہنے کے کہ جس وقت تو زید کو کہتا تھا قرآن شریف فرماتا ہے **وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ** جب تو کہتا تھا اس شخص کو جس پر خدا نے احسان کیا اور جس پر تو نے

احسان کیا۔ اس میں دو باتیں زید کے متعلق بیان کی گئی ہیں اول یہ کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ نے انعام کیا اس لئے وہ | نعمت علیہم میں شامل ہوا اور یہی وہ مرتبہ ہے جس کے لئے تمام مسلمان خواہش رکھتے ہیں۔ اب اگر یہ مانا جائے کہ زید نے یہ جانکر زینب کو طلاق دی تھی کہ رسول خدا اس سے نکاح کی خواہش رکھتے ہیں اور ان تمام واقعات کو سمجھا مانا جائے جو میوہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں تو زید نعمت علیہم میں سے نہیں ہو سکتا بلکہ اس صورت میں یہ واقع اس کی بڑی بغیرتی اور گمراہی کا ثبوت ہو گا کہ ایسے شخص کے پیچھے وہ چلتا تھا جو اپنی نفسانی خواہشوں کے پورا کرنے میں دن رات لگا رہتا تھا۔ پس زید کو ان لوگوں میں داخل کر کے جبکہ قرآن شریف نے منع فرمایا ہے خدا کے کلام نے اس جھوٹے قصے کی تردید کر دی ہے پھر زید کس تعلق یہ کہا گیا ہے کہ خود رسول خدا کے بھی اس پرہیزگارانہ لیکن اگر ایسا امر آنحضرت کی طرف سے ظہور میں آیا ہوتا تو آپ کے مبارک احسان اور انعام باطل اور کالعدم ہو جاتے اور قابل ذکر نہ ہوتے یہ جابائیکہ خصوصیت سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے جب قرآن شریف کا لفظ لفظ اس قصے کی تردید کرتا ہے تو اس کو صحیح ماننے کے لئے ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ ہر ایک روایت جو قرآن شریف کے مخالف ہو وہ رد کرنی چاہئے +

جب یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن شریف اس قصے کی تردید کرتا ہے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا واقعات اس کی کیسا ٹھہراتے ہیں سب سے پہلے یہ مسلم ہے کہ زینب آنحضرت کی حقیقی بھوپھی کی بیٹی تھی اور اس کی آنحضرت اس کو بچپن ہی سے جانتے تھے۔ دوسرے وہ ابتداء میں ہی اسلام لے آئی تھی اور یہ ممکن ہی نہ تھا کہ آنحضرت نے اسے دیکھا نہ ہو تیسرے وہ جہاں بچھی تھی۔ چوتھے اسلام سے پہلے عرب میں پردہ کی رسم نہ تھی اور عورتیں اور مرد باہم ملتے جلتے تھے اور اسلام میں بھی پردہ کا حکم اس وقت آیا جب زینب کا نکاح آنحضرت سے ہو چکا تھا یہ یقیناً جھوٹ ہے کہ اتفاقاً آنحضرت کی نظر زینب پر جا پڑی۔ زینب ہمیشہ آنحضرت کے سامنے رہی بلکہ آپ کے سامنے جوان ہوئی بیابھی گئی اور پھر خود آپ نے اس کا نکاح زید سے کرایا اور خود اس کے ساتھ نکاح کرنا منظور کیا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ آنحضرت کے ساتھ نکاح کی وقت اس کی عمر تیس سال کی تھی اور یہ عمر گرم ملکوتین عورتوں کے لئے بڑھاپے کی عمر سمجھی جاتی ہے۔ پھر ایک اور امر قابل غور ہے اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا ہوتا جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے تو ضرور تھا کہ آپ کے پیروں کے دل میں سخت شبہات پیدا ہوتے۔ اگر آپ ایک ایسے قابل نفرت فعل کے مرتکب ہوتے تو آپ کا سلسلہ ایک لمحہ میں درہم برہم ہو جاتا۔

زید سب سے پہلے آپ کی صداقت کا منکر ہوتا کیونکہ اس کو ان تمام واقعات سے خبر تھی اور اس کی شہرت
معا پھیل جاتی۔ ایسے واقعات پر ایک آدمی بھی آپ کے ساتھ نہ رہ سکتا کیونکہ فعل بظاہر صورت ایسا قبیح
ہے کہ مرشد اور مرید کا نازک تعلق اس سے ایک دم میں ٹوٹ جاتا ہے آپ کے پیروں کا تعلق آپ کے ساتھ
صرف راستبازی اور نیکی کا تعلق تھا اور آپ کو وہ قابل پیروی نمونہ جانتے تھے کہ انہیں جیسے تھی جسکو دیکھ کر آپ
کے صحابہ نے اپنے وطن اور ہائے دین چھوڑ دیں۔ دکھ اور تکالیف سہجہ اور جانوں کو بیدار کر دیا۔ یہ
صرف آپ کی کامل راستبازی اور صحابہ کے دلوں میں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی سچی خواہش تھی۔ پھر
کس طرح ایک قبیح فعل کو آپ کے ہند پاکر آپ کے ساتھ رہ سکے لیکن ہمیں صاف شہادت ملتی ہے کہ ایک
صحابی کے دل میں بھی کسی قسم کا شک یا شبہ پیدا نہیں ہوا۔ کیا اس سے قطعی اور قطعی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ قبیحہ
جسے میور صاحب پیش کرتے ہیں ایک عجز بھوٹ ہے۔ اور اس کی اصلیت آنحضرت کی زندگی کے واقعات
میں کچھ بھی نہیں۔ ان سب امور سے یعنی قرآن شریف اور معتبر احادیث اور واقعات کی شہادت سے اس
قصے کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے۔

اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ خود اس قبیحہ کی سند کیا ہے۔ میور صاحب بطری کا حوالہ دیتے ہیں بطری ایک
ایسا سوخ ہے جس نے بغیر تنقید کے روایات کو اپنی کتاب میں داخل کیا ہے۔ صرف ایک محدثین کا ذکر ہی
ایسا ہے جس نے احادیث کا جھوٹ اور عجز پر کھنے میں محنت نہ اٹھائی ہے۔ بطری ان لوگوں میں
نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس نے اپنی تاریخ یا تفسیر میں جھوٹ اور عجز کو الگ کرنے کی کوئی کوشش کی ہے بلکہ ہر
ایک روایت کو جو اسے مل گئی بلا تنقید درج کر دیا ہے۔ اس لئے کسی روایت کے متبصر یا غیر معتبر ہونے کو دیکھو
کے لئے ہمیں محدثین کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ بطری نے جو روایت لی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر
سادگی سے بلا تحقیق اس نے اس قصہ کو درج کر دیا ہے۔ یہ قصہ دوبار بطری میں مذکور ہے اور روایت
لفظی میں دونوں روایتوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے راوی دونوں صورتوں میں ایک ہی بیان کئے
گئے ہیں۔ بطری محمد بن عمر سے وہ بعد السد بن عامر اسلمی سے اور وہ محمد بن یحییٰ بن جہان سے اس روایت
کا ذکر کرتا ہے۔ بطری جو ایک چوتھی صدی کا مورخ ہے صرف تین راویوں کے ذریعہ ایک روایت کو آنحضرت
تک پہنچاتا ہے اور اس کی روایت اسی سے مشکوک ہو جاتی ہے۔ اب ہم ہر سہ راویوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے
ہیں اخیر میں شخص تک روایت پہنچائی جاتی ہے وہ محمد بن یحییٰ بن جہان ہے لیکن چونکہ وہ صحابہ میں

سے نہیں اس لئے ایک ایسی قصہ کو جو اس کے سامنے نہیں ہوا صرف اسی کی سند پر کوئی وقعت نہیں دیا جاسکتی یہ روایت کسی صحابی تک نہیں پہنچتی اور اس لئے ہم اسے روک کر نے پر مجبور ہیں یہ محمدؐ ۱۲ھ میں فوت ہوا۔ محمدؐ سے عبداللہ بن عامر سلمیٰ روایت کرتا ہے جو ۵۱ھ میں مرا اور اسکو اسماء الرجال کی کتابوں میں احسن الضعفاء لکھا ہے اس لئے اس کی روایت بھی قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں انہیں کتابوں میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ محمد بن یحییٰ سے کوئی روایت نہیں کرتا اور نہ ہی عبد بن عمر اس سے کچھ روایت کرتا ہے اس لئے اس کی روایت محمد بن یحییٰ سے اور اس سے محمد بن عمر کی روایت محمد بن کے نزدیک بالکل ناقابل اعتبار ہے۔ محمد بن عمر کی نسبت جب یہ طبری کو روایت پہنچی ہے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا پورا پورا پتہ نہیں دیا گیا۔ علاوہ ازیں یہ روایت طبری نے صرف ایک ہی ذریعہ سے پہنچائی ہے۔ حالانکہ محدثین کے نزدیک اعلیٰ درجہ کی صحت روایت کیلئے ضروری ہے کہ وہ مختلف ذریعوں سے مختلف آدمیوں کو پہنچی ہو جس سے جھوٹ یا سازش کا شک با تا رہے اس لئے ایک ایسی روایت کی بنیاد جو ہر طرح سے جھوٹی ثابت ہوتی ہے آنحضرتؐ پر حملہ کرنا ایمان داری کا کام نہیں ہے ۛ

ان سب امور پر غور کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس قصہ کی بنیاد پادری مانرو نے آنحضرتؐ پر گناہ کا الزام لگایا ہے وہ قصہ ہی جھوٹا ہے۔ اور قرآن شریف ایسے الزام کی تردید کرتا ہے ایک اور پہلو سے غور کر کے ہم اسی نتیجہ پر پہنچتے ہیں۔ عرب ایک بخیر قوم تھی اور بسبب اپنی شرافت کے احساس کے ان میں غیرت کا مادہ بہت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجھوے یا دھوبی نہیں تھے اور نہ ہی وہ عورتیں جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا تھا کنجریاں تھیں بلکہ کیا مرد اور کیا عورت سب با غیرت اور پاکدامنی کی قدر کرنے والے تھے۔ ایک موقع پر جب آنحضرتؐ اپنی کسی بیوی کے ہمراہ جا رہے تھے تو دو آدمی پاس سے گزرے آپ نے اس وقت انکو بلا کر فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ یہ اس لئے نہیں تھا کہ ان گزرنے والے کے دلوں میں آپ کی نسبت کوئی شک پیدا ہوا تھا بلکہ آپ کی غیرت یہ نہیں چاہتی تھی کہ امکانی طور پر بھی آپ کے صحابہ میں سے کسی کے دل میں کوئی شک پیدا ہوا اور کامل عصمت اور پاکدامنی کے لحاظ سے جو آپ کو حاصل تھی آپ نے یہ فرمایا۔ اس جگہ یسوع مین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تین فرق ہیں۔ انجیلوں میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر یسوع ایک کنجری کے ساتھ ایک ایسے مقام پر پایا گیا جہاں اور کوئی انسان نہ تھا۔ اب اس بار ایک فرق پر غور کر دو کہ آنحضرتؐ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے لیکن پھر بھی آپ نے ضروری

سمجھا کہ اس پاک اور نازک تعلق کے مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کیلئے جو آپ کے مریدوں اور آپ کے درمیان
 تھا کسی کو امکانی طور پر بھی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہئے۔ برعکس اس کے یسوع باوجود اس کے
 کہ شادی بھی نہ ہوئی ہوئی تھی اور انجیلوں کے بیان کے مطابق شراب کے استعمال سے بھی پرہیز نہ کرتا تھا
 ایک مشہور بڑے چال چلن کی عورت کے ساتھ اکیلا گفتگو کرتا ہوا پایا گیا لیکن اس نے کچھ بھی خیال نہ
 کیا کہ ان لوگوں کے دل و نین جنہوں نے اسے اس حالت میں دیکھا ہوگا کیا خیالات گزرے ہوں گے حالانکہ
 ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی جا رہے تھے اس قدر محتاط رہتا تھا
 ہوئے۔ ایک ایسی غیور آدمی کی نسبت جو اپنی عصمت کی حفاظت میں ہر وقت محتاط رہا ایسے الزام لگانا
 جیسا کہ زینب کے معاملے میں آنحضرت پر لگایا گیا ہے پادریوں کی شرارت ہو۔ انہیں واقعات سے یہ بھی پتہ ملتا
 ہے کہ آپ کے صحابہ کو کیوں آپ کی کامل استبازی پر پورا یقین تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی راہ میں اپنی
 جان قربان کرنا کچھ بھی مشکل نہ سمجھتے تھے لیکن برخلاف اس کے یسوع کے مریدوں کو ایسا موقع ہی نہیں ملا
 کہ وہ اس کی کامل استبازی پر پورا یقین حاصل کریں اور اسی لئے جب ذرا سی تکلیف یسوع کو پہنچی تو بعض
 نے اسے پکڑ دیا بعض نے لعنت بھیجی اور باقی سب بھاگ گئے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو کامل یقین صحابہ
 کو آنحضرت کی استبازی کی نسبت تھا۔ اس کا عشر عشر بھی یسوع کے مریدوں کو یسوع کی نسبت حاصل
 نہیں ہوا ان کی یہ کمزوریاں جنکا ذکر ناچل میں موجود ہے ان کی ایمانی کمزوریوں کی وجہ سے تھیں۔ یہاں
 ہم پادری مانرو سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہی واقعات جو یسوع کی نسبت انجیلوں میں لکھے ہیں
 کسی اور نبی کی نسبت ہوتے تو اس کے حق میں وہ کیا کیا عجیب جوئی کرتا اس جواب دہ وقت مانرو
 کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یسوع کے ہم عصر وہی رائے یسوع کی نسبت کیا تھی اور اس آیت کا بھی مطالعہ
 کرنا چاہیو جہاں انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع کے ہم عصر سے شرابی اور گنہگاروں یعنی کنجریوں کا دوست بنتے تھے +
 دوسرا موقع جہاں پادری مانرو کے نزدیک آنحضرت کا کوئی گناہ بیان کیا گیا ہے آیت ذیل ہے۔ اَنَا اَكْزَلُ الْاَيْكَةِ
 الْكُتُبِ بِالْحَقِّ لَمْ يَكُنْ النَّاسُ بِمَا اَرَاكَ اللهُ وَلَا كُنْ تَلْخِشُنِي خَصِيْمًا (سورہ نسا) ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ
 نیری طرف اتاری ہے تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس طرح فیصلہ کرے جس طرح خدا تجھے دکھاتا ہے اور دنیا
 باز وہی طرف سے جھگڑنا لاکھی مت بنو + شاید ناظرین حیران ہوں کہ پادری مانرو اسی آیت سے آنحضرت کا کوئی
 گناہ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ مگر بیان کسی گناہ کا ذکر نہیں۔ پادری صاحب کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ آنحضرت کو کہا گیا

ہے کہ دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والے متنبو اس کو ضرور ہے کہ پیغمبر صاحب کسی دغا باز کیلئے متحکم نہ ہوں
مگر ایسی دلیل پادری مانرو کی ہے سمجھی ظاہر کرتی ہے جب خدائے تعالیٰ انکسی نبی کو کوئی حکم دیتا ہو تو اس
سے منشاء یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کی خلاف ورزی کر چکا ہے شاید اس یہودگی کو پادری صاحب دوبارہ غور
کر کے خود ہی سمجھ لیں۔ پادری مانرو نے اپنے نزدیک کوئی فاضل مفسر بھی مانا ہوا ہے جسکے ہیچے وہ بلا
تحقیق چلتا ہے اور قرآن کے الفاظ پر بھی غور نہیں کرتا۔ اگر ان فاضل مفسرین نے جنکا حوالہ پادری مانرو
دیتا ہے اپنی رائے بیان کی ہو تو جب تک اس کی مقبولیت قرآن کے الفاظ سے نہ دکھائی جاوے وہ قابل تسلیم
نہیں ہو سکتی اور اگر وہ کسی روایت کی نقل کرتے ہیں تو روایت کا صدق و کذب زیر بحث ہوگا۔ آیت مذکورہ
بالا کی شان نزول کے متعلق ایک قصہ مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے اور اگرچہ ان میں سے کوئی روایت
بھی حدیث کے اعلیٰ درجہ کے صحیح طبقہ میں سے نہیں ہے لیکن وہ روایت جس کو سیقتدر سلیم کیا جاسکتا ہے وہی
ہے جسے جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب لباب النقول فی اسباب النزول میں بیان کیا ہے اور وہ اس طرح
پر ہے یہ ترمذی اور حاکم وغیرہ نے قتادہ بن نعمان سے روایت کی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ تھے جن کو بنو ابیرق
کہتے تھے۔ بشر بشیر، بشر۔ ابشر ایک مناقب آدمی تھا جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا اور
پھر ان شعروں کو دوسروں کی طرف منسوب کر دیتا تھا اور یہ لوگ اس قدر جاہل تھے کہ جاہلیت میں اور اسلام میں
فاقہ تک ان کی نوبت پہنچی رہتی تھی۔ اور لوگوں کا کھانا مدینہ میں کھورین اور جو تھے۔ میرے چار فاعل ایک
بوجہ در یک کا خیر اور اسکو ایک مکان میں رکھ دیا جہاں اس کے سلاح اور تلوار وغیرہ بھی تھے اس مکان
میں نقب لگی اور طعام اور سلاح دونوں چرائے گئے۔ صبح کو میرا چچا آیا اور کہا کہ ہمارے مکان میں نقب لگی ہے
اور ہمارا طعام اور سلاح دونوں چوری چلے گئے ہیں پس ہنر گھر میں تلاش شروع کی اور پوچھو لگو تو ہم کو کہا گیا
کہ لا نکو بنو ابیرق آگ جلاتے دیکھے گئے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ وہ تمہارا ہی طعام تھا۔ بنو ابیرق نے کہا کہ ہمارے
خیال میں چو بید بن سہل ہے اور یہ شخص ہم میں سے تھا جسکے متعلق صلاحیت اور اسلام بیان کیا جاتا تھا۔ جب
بید نے سنا تو اس نے تلوار کھینچ لی کہ میں اور چوری کروں۔ خدا کی قسم میں تم کو تلوار سے ہلاک کر دوں گا ورنہ اس
چوری کو کھولو۔ بنو ابیرق نے کہا کہ ہم پر حملت کرو تم کو چور نہیں کہتے پھر ہم گھر میں پھنسے گئے۔ یہاں تک کہ ہمیں
کوئی شک باقی نہ رہا کہ بنو ابیرق نے ہی یہ کام کیا ہے میرے چچا نے مجھ کو کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس جاؤ اعدائے آپ کے پاس یہ ذکر و سوین آنحضرت کے پاس گیا اور عرض کیا کہ اس طرح سے ہم میں سے کچھ اہل بیت

ہیں جنہوں نے میرے چچا کے مکان میں نقب لگا کر طعام اور ہتھیار نکال لئے ہیں طعام کی تو اب ہمیں حاجت نہیں لیکن ہمارے ہتھیار ہمیں واپس دیدیں آپ نے فرمایا کہ میں غور کروں گا۔ جب نبو اسر نے یہ سنا تو ایک آدمی کے پاس آ کر جسکو اسیرین عروہ کہتے تھے اور اس معاملہ میں اس کے ساتھ گفتگو کی پس چند آدمی اس مکان کے ہنر والوں میں جمع ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ قتادہ بن نعمان اور اسکا چچا ہم میں سے چند آدمی کو جو اہل صلاح اور مسلمان ہیں چوری کا الزام لگاتے ہیں اور انکے پاس کوئی دلیل یا ثبوت اس امر کا نہیں ہے قتادہ کہنا ہے پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو ان لوگوں پر تنگد اہل صلاح اور مسلمان کہا جاتا ہے بغیر دلیل اور ثبوت کے چوری کا الزام لگاتا ہے میں واپس آیا اور اپنی چچا کو خبر دی اس نے کہا اللہ ہی مددگار ہے عروہ نہ گنوا تھا کہ قرآن شریف کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اِنَّا نَزَّلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ الْاَلِیَّ

اب اس تمام قصہ میں سی پادری مانرو کو چاہیے کہ وہ الفاظ پیش کرے جہاں رسول خدا کے کسی گناہ کا ذکر ہے۔ جو کچھ آنحضرت نے کیا واقعات کے ماتحت وہ بالکل حق تھا۔ قتادہ نے اپنے دعوے پر کوئی دلیل پیش نہیں کی اور نہ ہی وہ اپنے دعوے کو ثابت کر سکا کیونکہ جب آنحضرت نے اس سے ثبوت مانگا تو وہ خاموش ہو کر چلا گیا اور اسے چچا نے بھی ثبوت اور شہادت ضروری سے مایوس ہو کر یہی کہا کہ اب اللہ ہی ہماری مدد کرے گا بحیثیت ایک سچ کے آنحضرت قتادہ کا دعوے خارج کرنے میں بالکل حق تھے کیونکہ اس نے کوئی شہادت پیش نہیں کی۔ سچ کسی مقدمہ کا فیصلہ صرف شہادت کے رویے پر کر سکتا ہے اور اگر اس کے سامنے کوئی شہادت نہ ہو تو وہ دعویٰ کو خارج کر نہیں انصاف اور حق کی کارروائی کرتا ہے اگر حقیقت ایسا فیصلہ ٹھیک نہ ہو تو سچ قابل الزام نہیں بلکہ دعویٰ کرنا والا قابل الزام ہے کیونکہ اس نے ضروری شہادت پیش نہیں کی۔ مسئلے اگر آنحضرت کا ارادہ قتادہ کے خلاف فیصلہ کرنے کا تھا بھی تو بھی آنحضرت پر اس میں کوئی الزام نہیں آ سکتا۔ یہ کس قدر بیوقوفی ہو کہ یہ کہا جائے کہ چونکہ ثبوت کے نہ ہونے کی وجہ سے آنحضرت ایک دعوے کو خارج کرنا چاہتے تھے اسلئے آپ گنہگار ہیں۔ کیا کہیں آپ کو خدا نے یہ حکم دیا تھا کہ جس دعوے کی شہادت مدعی پیش نہ کرے اسکا فیصلہ مدعی کے حق میں دینا چاہئے۔ انبیاء پر نکتہ چینی کی عادت نے پادری مانرو کو اس بیہودگی کیلئے مجبور کیا اور نہ وہ منہ سے نکالنے سے پہلے ضرور اس بات کو سوچ لیتا۔

اگر آنحضرت قتادہ کے خلاف فیصلہ کر بھی دیتے تو وہ بالکل حق بجانب ہوتے کیونکہ سچ کا کام صرف شہادت پیش کردہ پر غور کرنا ہے لیکن وحی الہی نے فی الفور آپ کو اطلاع دیدی کہ اگرچہ مدعی کے پاس ثبوت کوئی نہیں

لیکن حق پر ہی ہے اس لئے آپنے اسی کے مطابق فیصلہ دیا جو اللہ تعالیٰ نے آپکو دکھایا تھا اور آپ دعا باز و بیکو طرفہ اگر کبھی نہیں بنے نہ کبھی ایسا ارادہ کیا بلکہ یہ الفاظ کہ لا ائمنن للخالسین خضیماً + آنحضرت کے دل کی اصلی حالت سے آگاہ کرتے ہیں کہ وہ پاکدل کبھی دعا باز و بیکو طرفہ رہا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح پر آیت مذکورہ بالا آنحضرت کے منہ میں یوں ہوگی کہ خدا نے مجھ پر حق کیساتھ یہ کتاب ناری ہر ناکہ لوگوں کے درمیان میں اسی طرح فیصلہ کر دیا جس طرح اللہ تعالیٰ مجھ کو دکھائے۔ اور میں کبھی بھی دعا باز و بیکو طرفہ نہیں ہوں گا۔ ایک سمجھدار آدمی پادری ٹانو پرتجب کریگا کہ کہاں سو گناہ کا نتیجہ نکلا ہے ؟ (باقی آئندہ)

اخبار اپنی فنی

اور

مسلمانوں کا اعتقاد دوزخ کے متعلق

مذہب عیسائی میں کفارہ کے بہانے سے جو آزادی دی گئی ہے وہ کبھی نہ کبھی کسی مسلمان کیلئے باعث ترغیب ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے تمام گناہوں کو خون مسیح میں ڈبو کر بالکل لا پرواہ ہو جائے۔ ایک شخص اخبار اپنی فنی میں لکھتا ہوا۔ ۱۸ جولائی کے پرچے میں کہتا ہے کہ قرآن شریف کی یہ تعلیم ہے کہ تمام انسان خواہ نیک اور خواہ بد دوزخ کی آگ میں جلائے جائیں گے اور اس سے کفارے کی ضرورت کا نتیجہ نکالا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف کی اسی تعلیم نے پادری عماد الدین کے دل پر یہ اثر کیا تھا کہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر عیسائی مذہب کو قبول کیا۔ چونکہ پادری بھٹا مرچکے ہیں اس لئے ہم اس وقت ان کی تبدیلی مذہب کے وجہ کو ظاہر نہیں کرتے مگر ہم حیران ہیں کہ اگر بعض محال یہ صحیح بھی ہو کہ مذہب اسلام کی تعلیم یہی ہو کہ سب لوگ دوزخ کا مزہ چکھے بغیر نہ رہیں گے تو کفارے کی سچائی اس سے کیونکر ثابت ہو سکتی ہو ان باتوں کی کہ ”ایک منجی بہتوں کے گناہ اٹھانے کیلئے بھیجا گیا“ یا خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا سے صلح کی“ عقائد دوزخ کے نزدیک ایک دیوانے کی بڑے بڑے ٹھکانے کی وقعت ہو سکتی ہے۔ تعجب ہے کہ پادری بھٹا جب کفارے کی گفتگو شروع کرتے ہیں تو کیسی آسانی سے غفلت کو لات مار دیتے ہیں اگر کسی مسلمان مفسر نے یہ بیان کیا ہے کہ ان سے ایمان کی قوت تو آگ انکے لئے ٹھنڈی کر دی جائیگی تو اس پر اسی فنی کا نام نہ لگا رہتا ہو لیکن کفارے کے بے سرو پا مسئلہ پر اسے کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا مذہب میں اس قسم کے اصول کہ ایک شخص اگر سب کے گناہ بے گیا اور سب کو فارغ کر گیا۔ سخت نقصان دہ ہیں اور پیفیدی کی زندگی کی طرف انسان کو مائل کرتے

ہیں مگر افسوس تو یہ ہو کہ جب یہ لوگ اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے تو پھر اپنے مسیح میں خدا کو دوزخ میں بھیج دیتے ہیں کہ اگر یہ مان بھی لیں کہ اسلامی تعلیم ہی ہے کہ سب لوگ دوزخ میں جاؤ گے تو کیا یہ مسیح نہیں ہو کر عیسائی تعلیم نے تمام آدمیوں کے علاوہ اپنے خدا کو بھی دوزخ میں بھیجا اسکو اور بھی بھینا تک بنا دیا ہے۔ اگر پادری صاحبان یہ کہیں کہ خدا گنہگاروں کے بچانیکے لئے دوزخ میں گیا تو کیوں جائز نہیں کہ کوئی نیک آدمی اپنے گنہگار بھائیوں کو بچانے کے لئے دوزخ میں جائے ؟

اب ہم اس قرآنی تعلیم کو دیکھتے ہیں۔ ابتدا سے ہی اسلام میں کسی کا مذہب یہ نہیں ہوا کہ راستباز نارحیم میں جلا جاؤ گے آیت **إِنَّ مِنْكُمْ أَلَاءَ دَارِ دُنَا** کو قرآن شریف کی اس دوسری آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے جس میں لکھا ہے **إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْهُ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُعَذَّوْنَ لَا يُسْأَلُونَ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي مَا شَبَّهَتْ أَنْفُسَهُمْ خَلِدُوا فِيهَا فِي مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ** وہ دوزخ سے بہت دور ہیں گے۔ اس کی آہٹ تک بھی نہیں سنیں گے۔ اور ہمیشہ کیلئے ایسی زندگی بسر کریں گے جو انکے دل چاہتے تھے۔ یہ بڑی گھبراہٹ انکو غم میں نہ ڈالے گی اور فرشتے آگے سے ان کی ملاقات کریں گے کیا اس سے

زیادہ صاف اور واضح الفاظ کی ضرورت ہو جن سے ثابت ہو کہ راستباز نارحیم میں کبھی نہ جلائے جائیں گے۔ اس آیت میں کئی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اول یہ کہ راستباز دوزخ سے بہت دور رہیں گے اور اس لئے وہ دیکھیں گے کہ وہ نہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ اس کی آہٹ کو نہیں سنیں گے۔ تیسرے یہ کہ اسکے عذاب کو وہ محسوس نہیں کریں گے پس جب یہ تینوں باتیں قرآن کریم کے صاف اور واضح الفاظ سے ثابت ہیں تو پھر مفسرین کا اختیار ہے کہ اس آیت کو مد نظر رکھ کر اس طرح آیت زیر بحث کی تفسیر کریں جو انکی رائے میں ٹھیک ہو۔ ان تفسیر کو یہ کہنا کہ یہ ایک سخت مشکل کو مالتو کیلئے کوششیں ہیں۔ معترض کی اپنی حماقت ہو۔ قرآن کریم کے معنی کرنے میں مد نظر رکھنا اس امر کا ضروری ہے کہ وہ معنی کسی دوسرے مقام کے مخالف نہ ہوں۔ اب جب قرآن شریف صاف صاف کہتا ہے کہ راستباز نہ دوزخ کو دیکھیں گے نہ اس کی آواز سنیں گے نہ اسکا عذاب چکھیں گے تو نیک نیت معترض کو چاہئے کہ اس مقام پر پھر کہہ پڑے کہ اسکا اعتراض کہاں تک صحیح ہو لیکن پادری صاحبان اعتراض کرتے وقت کبھی ایمان داری اور نیک نیتی سے کام نہیں لیتے۔ وہ اپنے مذہب کے ہر ایک عیب کو چھپاتے اور دوسرے مذاہب کو ناخف اعتراضات کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انھیں مفسرین کی ہر ایک رائے کو تسلیم کر لینا چاہیو بلکہ قرآن شریف کے الفاظ پر پوری توجہ کرنی چاہئے **إِنَّ مِنْكُمْ أَلَاءَ دَارِ دُنَا** کے معنوں میں اگر کوئی مشکل انھیں

نظر آتی تھی تو چاہئے تھا کہ قرآن شریف کو پڑھ کر دیکھتی پھر انہیں معلوم ہو جاتا کہ اس آیت کے معنی کی بصورت میں یہ نہیں ہو سکتی کہ راستباز جہنم میں جلائے جاؤ گے اگر معنی کرنا چاہئے کیلئے اس آیت میں ایک مشکل کا سامنا ہے تو یہ کونسی عجیب بات ہو گیا بائبل ایسی مشکلات سے خالی ہے اگر نامہ نگار مذکور خیال کرنا ہو کہ واقعی بائبل میں کوئی ایسی مشکل نہیں تو جعفر مثالیین وہ چاہیگا ہم پیش کر دینگے لیکن یہ ہمیں بطریق متزل مانا ہو کہ اس آیت میں کوئی خصوصیت سے مشکل ہے +

اب ہم اصل الفاظ آیت کو لیکر دکھاتے ہیں کہ اس کے معنی میں کوئی بڑی مشکل درپیش نہیں۔ اِنْ نُّنِکُمْ اِلَّا وَاَرْدُکُمْ اِلَیْهِمْ اَوْ نُنِکُمْ اِلَیْهِمْ اَوْ نُنِکُمْ اِلَیْهِمْ (یعنی دوزخ میں) نہ جائے پس سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس جگہ کون کون لوگ ہیں کیا اس کو مراد ساری دنیا ہے۔ یا صرف بد لوگ یا صرف راستباز اور مومنین۔ اپنی فہمی کو نامہ نگار کا یہ خیال معلوم ہوتا ہے کہ اس کو صرف راستباز ہی مراد ہیں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ دوزخ کیلئے جو لفظ اس آیت سے پہلے استعمال کیا گیا ہے وہ جہنم ہے جو مسلمان تکلمین کے نزدیک دوزخ کا وہ طبقہ ہے جہاں مسلمان کو لگاؤ گناہوں برے سزا بھگتنی ہوگی قبل اسکے کہ وہ جنت میں داخل ہوں۔ پھر اس کو آگے اسکا بیان ہے کہ قرآن سات درجہ

دوزخ کے بیان کرتا ہے لیکن خود اس نے صرف چھ کے نام لئے ہیں۔ امر واقع یہ ہے کہ یہ چھ نام یعنی جہنم۔ نطفی۔ حطہ۔ سعیر۔ جیم۔ اور مادویہ دوزخ کے ہی الگ الگ نام ہیں اور قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ دوزخ کے طبقے نام ہیں جہاں الگ الگ قسم کے کافر رکھے جائینگے۔ اس کے زیادہ چھ طبقوں کے متعلق (ساتویں کا تو یاد رکھنا نام نہیں لیتے شاید وہ انہوں نے اپنے لئے مخصوص کر لیا ہے) ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے کیونکہ یاد رکھنا جہاں کبھی شرمندہ نہیں ہونے خواہ کتنی دفعہ ثابت کیا جاوے کہ وہ قرآن شریف سے محض جاہل ہیں اور نہ ہی سمجھ ہو چکا اعتراض کرتے ہیں۔ یہاں ہماری غرض ناظرین کو اس امر کی طرف توجہ دلانی ہے کہ یہ عیسائی نامہ نگار بڑی چالاک ہیں یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اِنْ نُّنِکُمْ اِلَّا وَاَرْدُکُمْ اِلَیْهِمْ جو حتمی وعید ہے اس میں صرف مسلمان ہی شامل ہیں کیونکہ نام صرف جہنم کا لیا گیا ہے جو اسکے نزدیک مسلمانوں کو لئے مخصوص ہے اور باقی حصہ جہنم اسکے نزدیک عیسائی۔ بت پرست۔ مجوسی۔ یہودی منافق ہونگے۔ انکا یہاں ذکر نہیں کیونکہ ان طبقوں کے یہاں نام بھی موجود نہیں ہیں اس طرح یاد رکھنا قرآن شریف سے ثابت کرتے ہیں کہ خدا نے اسے اپنی اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر ایک مسلمان کو ضرور دوزخ میں بھیجے گا البتہ کافر کو دوزخ میں بھیجنا اس کو کہ طور پر اس کی اپنی اوپر لازم نہیں کیا اس لئے شاید وہ چھوڑ دے گا تو چھوڑ ہی دیئے جاویں گے۔ گویا نتیجہ یاد رکھنا ہے کہ ہر ایک مسلمان ضرور دوزخ میں جائیگا اگرچہ کافر

میں سے بعض کسے بج جانیکا امکان ہے بھلا اس سے بڑھکر بھی کوئی کافرون کیلئے اسلام میں داخل ہونیکے واسطے
تخریبیں ہو سکتی تھی۔ پادری ڈبلیو جی صاحب سب لائق پادری ہے کبھی ہندوستان میں آیا ہو۔ اگر آج یہ پادری
صاحب جو اپنی قوم کیلئے جائز فخر میں ہندوستان میں نہ ہوتے تو یہ عظیم الشان فتح عیسائی مذہب کو اسلام پر
کس طرح حاصل ہو سکتی۔ پادری صاحبان کیلئے اس شخص کا وجود اس زمانہ میں غنیمت ہے اور اپنی اس خوش
قسمتی پر کہ انکے درمیان ایسا آدمی موجود ہے وہ بتانا زکریا کم ہے +

یہ تو ہیں ایسی فہنی کے نامہ نگار کے توہمات۔ قرآن شریف کو دیکھتی ہیں تو اس صاف پتہ لگتا ہے کہ اس آیت
زیر بحث میں اسکے مخاطب کون لوگ ہیں۔ چند آیتیں سمجھیے یہ آیت ہے۔ **وَقَوْلِ الْإِنْسَانِ إِذَا مَا مَرَّ عَلَى مَرْجٍ**
أَخْرَجَ حَبًّا اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو اسکے بعد پھر زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ مگر ہر ایک
انسان تو یہ نہیں کہتا۔ آنحضرت اور آپ کے صحابہ تو یہ نہ کہتے تھے پس الانسان سے یہاں مراد یوم البعث کا اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے۔ چنانچہ اسکے بعد فرماتا ہے۔ ”قسم ہے تیرے رب کی کہ ہم ان (منکرین) کو اور
شیطانوں کو (جنہوں نے انہیں گمراہ کیا) اکٹھا کرینگے پھر انکو دوزخ کے گرد گھٹنوں کے بل حاضر کرینگے۔ پھر ہم ہر فرقہ میں
سے جدا کرینگے جو نسا انہیں ہے سخت اکثر رحمان سے رکھتا تھا۔ پھر ہر گروہ معلوم ہیں وہ لوگ جو اس میں جلا جائیکے
زیادہ قابل ہیں (یعنی عیسایا جیسا کوئی رحمان سے زیادہ اکثر بازی کرے گا دوسری سخت سزا اسکو دی جاوے گی)۔“ اسکے
بعد وہ آیت آتی ہے یعنی **إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا دَارُ الدَّارِ** اور جو زیر بحث ہے اور پہلی آیتیں صاف بتا رہی ہیں کہ یہاں مخاطب ہی
لوگ کون گئے ہیں جن کا پہلے بطور غائب ذکر ہے۔ وہی لوگ جنکی نسبت قرآن شریف پہلی آیت میں کہہ چکا ہے کہ انکو
گھٹنوں کے بل دوزخ کے گرد اکٹھا کیا جاوے گا اور یہ منکرین اور شیاطین کا گروہ ہے۔ انہیں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جسطرح
وہ انکار پر سختی سے قائم ہیں ویسا ہی یقینی اور مضبوط امر یہ ہے کہ وہ قیامت کو اٹھائے جاؤں گے اور انکو انکے بر اعمال
کی سزا دی جاوے گی۔ پس یہ جتنی وجہ عذاب کا بھی انہیں لوگوں کے لئے ہے +

اب چند اعتراض پر جو ان معنوں پر کئے جاتے ہیں غور کرنا باقی ہے ان معنوں کی تردید میں کہا جاتا ہے کہ اسکے بعد یہ
آیت ہے **ثُمَّ نَبْلِي الَّذِينَ اتَّقَوْا** جسکے معنی یہ کئے جاتے ہیں کہ اسکو بعد ہم متقیوں کو چھوڑ دینگے اور نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے
کہ اس کو متقی بھی دوزخ میں رہ چکے ہونگے تو ہی یہ الفاظ ان پر صادق آسکتے ہیں مگر اس جگہ **ثُمَّ** کے معنی کہ نہیں غلطی
کیجاتی ہے۔ **ثُمَّ** کے معنی ہمیشہ ہی نہیں ہوتے کہ ایک واقعہ جو دوسرا واقعہ سے بعد ہو اسی کیساتھ **ثُمَّ** لگایا جاتا ہے بلکہ ایک
بالکل نیا ذکر بھی جو ترتیب میں سمجھ نہیں ہوتا **ثُمَّ** سے شروع کر دیا جاتا ہے اسکی مثال سورہ انعام میں موجود ہے

آنحضرت کا ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ فرمانا ہر تم اتینا موسیٰ الکتاب کوئی سمجھدار آدمی اسکے یہ معنی نہیں کر لگا کہ اسکے بعد (یعنی آنحضرت کے بعد) ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ بلکہ یہاں صاف معنی یہ ہیں کہ اب ہم ایک نیا ذکر شروع کرتے ہیں کہ ہنرموسیٰ کو بھی کتاب دی تھی یا جیسا کہا جاتا ہے کہ اور سنو۔ ایسا ہی اس جگہ بھی ہے۔ لفظ تنجی سے بھی یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ عذاب میں گرفتار ہو چکے ہونگے اور پھر انکو نجات دیا جائیگی بلکہ اسکے معنی صرف یہ ہیں کہ انکو دوزخ سے بچایا جائیگا۔ قرآن شریف میں اسکی مثالیں موجود ہیں جب فرشتے لوط کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وَاِنَّا لَمُنْجَوْنَکَ وَاَهْلَکَ اسکا یہ مطلب نہیں کہ تھوڑے سے عذاب میں نہ کو گرفتار کر کے اسکے بعد چھوڑ دینگے بلکہ یہ کہ ہم اس عذاب سے جو مجھ میں پرانیوالا ہے کو بالکل بچا لینگے ایسا ہی ان الفاظ سے کہ وَنَزَّلْنَا مُوْسٰی بِهٖ الْکِتٰبَہٗ وَاَوْفٰی بِہٖ اَمْرَہٗ اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بل چھوڑ دینگے۔ یہ نتیجہ نکالنا کہ متقی کہتے ہیں کہ بل دوزخ میں نہیں چھوڑے جائیگا اور پھر ان الفاظ سے یہ مطلب نکالنا کہ وہ دوزخ میں ڈال کر نکالے جائیگا اور اس طرح نہ چھوڑنے کا لفظ انہیں صادق آئیگا۔ محض خیالات اور توہمات ہیں حق بات یہ ہے کہ اسجگہ متقیوں اور ظالموں کا ذکر پہلو بہ پہلو کر کے انکی حالتوں کا مقابلہ کیا گیا ہے کہ ایک گروہ متقیوں کا ہے جو نجات پائیگا اور دوسرا گروہ ظالموں کا ہے جو گہٹوں کے بل دوزخ میں چھوڑا جائیگا۔ اسکی مثالیں بھی بکثرت قرآن شریف میں موجود ہیں چنانچہ اسی سور میں آگے چل کر فرمانا ہے یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِیْنَ اِلَی الْرَّحْمٰنِ وَفَدَّ نَسُوْنُ الْمُجْرِمِیْنَ اِلَی الْہِیْمِ وَرَدَّ۔ اسدن ہم متقیوں کو رحمن کے پاس مہمانوں کی طور پر اکٹھا کر لائینگے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانک لیا جائیگا۔ ایسا ہی سورہ زمر میں فرمانا ہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کُفِّرُوْا اِلَیْ جَنَّتِمْ زُمَرًا... وَیَتَّقِ الَّذِیْنَ اَتَقَابَرْتُمْ اِلَی الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اسکا ترجمہ کی طرف گروہ کے گروہ کر کے ہانکے جائیگے اور راستہ باز جنت کی طرف گروہ کے گروہ کر کے بلائے جائیگے۔ یہاں بھی وہی مقابلہ متقیوں اور کافروں کا دکھایا گیا ہے جو آیت زیر بحث کی مابعد کی آیت میں ہے۔ ان سب آیتوں میں یہ صاف طور پر دکھایا گیا ہے کہ متقی اور کافر دو مختلف سمتوں میں چلا جائیگے ایک جنت کی طرف اور دوسرے جہنم کی طرف +

بالآخر ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اگر خطاب اِنْ مِّنْکُمْ اِلَّا اِرْدٰی دَمَیْنِ کل دنیا کو ہو تو وہ معنی جو محقق مسلمان مفسرین نے کئے ہیں انہیں کسی اعتراض کی گنجائش نہیں۔ یاد رکھنا کہ ہم یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ قرآن شریف پر ذرا زیادہ غور کرنیکی عادت ڈالیں اندھا دھند اعتراض کرشیے آخر انہیں خود ہی شرم اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ بھی انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان ناک باز یونسی کفار کا مسئلہ حل نہیں ہو جائیگا۔ انکو چاہیے کہ اگر وہ واقعی سچائی کو جاننے کو کفار کے مسئلہ کے سمجھنے کیلئے کوئی راہ کھولنا چاہتے ہیں تو اسے عقلی دلائل کے ساتھ پیش کریں +

اؤ لوگو کہ یہیں تو خدا پاؤ گے • تو تمہیں طم رستی کا بتایا ہم نے

اؤ لوگو اؤ لوگو

یعنی لفظ
دُنیا کے مذاہب پر

جلد ۲ بابت ۱۰۳ شہ ۶ نمبر ۹
فرست مضامین

عصمت انبیاء پر پوری بازو کے رسالے ۳۵۸	عیسائی مذہب پر ایک خاص دیو لوگو ۳۲۹
وہ نبی ۳۶۲-۳۵۸	۱- تثلیث ۳۲۹
ضمیمہ یعنی حضرت اقدس کی طرف سے	۲- حضرت مسیح صلیب پر نہیں مے ۳۳۱
جماعت کو ارشاد ۸-۱	۳- حضرت مسیح کی قبر بمقام سری نگر ۳۳۷
	کیا ڈوٹی اس مقابلہ میں نکلے گا ۳۴۳-۳۵۱

انجمن اشاعت اسلام قادیان انوار الاسلام پریس دیان دار الامان بایں نام شمس محمد فضل احمدی

۲۰ شہ ۱۰۳ کو چھپو کر شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

عیسائی مذہب ایک خاص یو یو

از حضرت مسیح موعودؑ

۱۔ تشریح

عیسائی مذہب کے حامی اس زمانہ میں عیسیت مسیح اور کفارہ خون مسیح کا مسئلہ پیش کر کے یہ کھلانا چاہتے ہیں کہ گویا تمام مدارجات اسی پر ہے کہ مسیح ابن مریم کو خدا تعالیٰ کا بیٹا مان لیا جائے جو کُن ہوں پاک ہے اور انسانوں کی رہائی کیلئے مصلوب ہو چکا ہے۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ اب وہ مانہ گذر گیا ہے کہ لوگ ان مصنوعی باتوں سے کچھ تسلی پاسکیں بلکہ سچائی کے پوشیدہ چہنئے اب ایسے زور سے پھوٹا ہے ہیں کہ بند کرنا ان کا غیر ممکن ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ یہ لوگ تشریح اور کفارہ کو الوداع کہتے اور ان سچائیوں کا مقابلہ کرتے۔ جو ایک فوج کرار کی طرح آسمان سے اتر رہی ہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ پادری صاحبان ان سخت نامعقول باتوں سے گھبراتے نہیں ہیں جنکو زمانہ دھکے دے رہا ہے۔ جن لوگوں کی قدیم کتابوں کی بنا پر یہ لوگ ایک عاجز انسان کو خدا بنانا چاہتے ہیں یعنی یہودی جو اصل وارث بائبل کے ہیں وہ ان کے عقیدہ سے بے زار دل بیزار ہیں اور یہ بات خود سمجھ نہیں آسکتی کہ اگر حقیقت یہودیوں کو مسلسل طغیان

اور خدا کی مقدس کتابوں کے وسیلہ سے یہی تعلیم ملتی آئی تھی کہ خدا حقیقت تین ہیں جن میں سے ایک ایم کا بیٹا ہے تو اس صاف اور صیح تعلیم سے انہوں نے وقت پر انکار کیوں کیا اور کیوں انکار پر اتفاق ہو گیا۔ کیا یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ چودہ سو برس تک یہودی اس اعتقاد پر جمے رہے کہ خدا تین ہیں اور بنی خوں مسیح پر موقوف ہے اور پھر حضرت مسیح کے ظاہر ہونے سے انہوں نے اس لٹوئے اعتقاد سے انکار کر دیا۔ اور اس قدر لمبے زمانہ تک جو تعلیم ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گئی تھی اس کو وہ یک نکتہ بھول گئے ہاں یہ ممکن تھا کہ وہ ابن مریم کو خدا نہ ٹھہراتے اور آئندہ کسی اور خدا کے منتظر رہتے جو تین میں سے ایک ہوتا اور کسی عورت کے پیٹ میں سے پیدا ہونی والا ہوتا۔ مگر یہ ہرگز ممکن نہ تھا کہ وہ ایسی متواتر اور مسلسل تعلیم کو بھول جاتے جو ان کی نجات کا مدار تھی اور جو برابر نبیوں کے ذریعہ سے چودہ سو برس تک ان کو دی گئی تھی اور بچاے اسکے ایک ایسی توحید پر جم جاتے جو قرآنی توحید کے موافق ہے۔ اس بات کو تو کوئی معطل قبول نہیں کر سکتی کہ حقیقت یہ تعلیم تین خدا والی توریت اور دوسرے نبیوں کے صحیفوں میں موجود ہے کیونکہ اگر یہ سچ ہے کہ یہی تعلیم توریت کی ہے اور ہمیشہ اسرائیلی بنی یہی تعلیم اپنی امت کو ہر ایک نسل میں دیتے رہے تھے اور ان کے بچوں کو یہی تعلیم مدارس میں سکھلائی جاتی تھی کہ تمہارا خدا عیسے ہے جو ایک عورت ایم نام کے پیٹ سے پیدا ہوا تو پھر ہمیں ایک ایسے تواتر سے انکار کرنا پڑیگا جو اعلیٰ بدسیاسیات کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہے کہ قدیم سے یہودی اپنی تالیفات اور تفسیرات کے ذریعہ سے یہی شہادت دیتے آئے ہیں کہ انکا خدا واحد لاشریک ہے۔ اور مرئیے پاک ہے۔ اور جو کوئی عورت سے پیدا ہوا ہو وہ خدا نہیں پھر جس حالت میں بقول عیسائیاں ہر ایک بنی انکو تثلیث کی تعلیم دیتا آیا ہے تو وہ کتابیں ان کی کہاں گئیں جن میں انہوں نے گواہی دی کہ ہمیں یہی تعلیم ملی تھی اور ایسی کھلی کھلی تعلیم کیونکر چھپ گئی حالانکہ خدا نے نبیوں کے پیچھے میں کچھ فرق نہیں کیا تھا اور موسے سے بھی یعنی یوحنا بنی تک متواتر بنی آئے اور ان کا اصل کام یہی تھا کہ وہ تعلیم جو مدار بنیات یہودیوں پر ظاہر کریں پس انہوں نے کیا ظاہر کیا۔ پس اس بات میں کچھ بھی کلام نہیں کہ جس تعلیم کو تورات کے طور پر یہودی پاتے آئے ہیں وہ توحید ہی ہے۔ جیسا کہ یہودی آج تک یہی کہتے ہیں اور ہم نے خود ان کے فاضل اور اہل علم اور بڑے بڑے نامی سرگروہوں سے دریافت کیا وہ بالاتفاق تثلیث کو کفر جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حقیقت ہمیشہ سے توحید کی تعلیم انکو ملتی ہی ہے۔ اور توریت اور دوسری کتابوں کے تعلیمی حصہ کے جس طور سے قدیم زمانہ سے یہودی معنے کرتے آئے ہیں وہی معنے درست ہیں ہاں ممکن بلکہ قریباً س ہے کہ وہ پیشگوئیاں جو آئینوالے زمانہ میں نبیوں کے حق میں تھیں کہ وہ ظاہر ہونگے

ان میں سے بعض کا مصداق مقرر کر نہیں غلطی ہو گئی ہو کیونکہ پیشگوئیوں کی تفہیم اکثر اجمالی ہوتی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک نبی پیشگوئی کرنا والا بھی اسکی تفصیل بیان کرنے سے عاجز ہوتا ہے کیونکہ وہ عام غیب ہے اور ہرگز خدا تعالیٰ کے کسی اسرار کا نہایت اور نہ خدا تعالیٰ پر ہوا ہے کہ قبل از وقت اسکی تفصیل بیان کرنے ہر ایک چیز کا پورا ظہور ہونے وقت پر رکھتا ہوا ہے۔ پس قبل از وقت کسی پیشگوئی کے مضامین سمجھنے میں احتمال خطا کا رہتا ہے لیکن تعلیم جو مدار نجات ہے وہ اصل فرض نبی کا ہوتا ہے اسکو ہمیشہ خدا کے نبی کھول کر سمجھاتے ہیں اور کسی غرض سے بنی اسرائیل میں کثرت نبی آئے تا تعلیم کو بار بار بیان کر کے دلوں میں منتوش کر دیں۔

ہاں اگر موجودہ انجیلوں پر اعتبار کیا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح نے اپنے تئیں خدا کے بیٹوں میں شمار کیا ہے لیکن قطع نظر اس سے کہ یہ انجیلیں باعث کثرت تحریف ایک قوی طرح ہیں پس قسم کے خطاب خدا تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کیلئے کوئی نئی بات نہیں۔ تمام اسرائیلی نبی خدا کے بیٹے ہی کہلاتے ہیں۔ مسیح ابن مریم کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی ایسا معجزہ ہے جس سے اسکی خدائی ثابت ہو سکے اور انسانیات کے لوازم ہیں پس جیسا کہ انسانوں میں ہوتے ہیں مخلوق کی سب سے بڑھ کر علامت اسکی موت ہے مسیح مر بھی گیا مگر پھر بھی نادانوں نے اسکو خدا بنا لیا عقل اس بات کو کس طرح سمجھ نہیں سکتی کہ خدا ہوا اور پھر مر جائے اور باوجودیکہ تینوں خدا ایک ہیں پھر اسکے کیا معنی ہیں کہ انہیں ہر ایک خدا مر جائے اور باقی دو زندہ رہ جائیں بلکہ تینوں میں ہر ایک کا مرجانا باقی دو کی موت کو بھی مستلزم ہے اور پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا کا درحقیقت بیٹا ہو اور پھر کہے کہ میں جو ابن آدم ہوں مجھے قیامت کی خبر نہیں عجب ہے کہ خدا اور پھر جابرل اور میکائیل۔ علاوہ اسکے یہ بات بھی وجوہات مندرجہ ذیل سے غلط ثابت ہوتی ہے کہ مسیح ابن مریم مرکز زندہ ہو گیا تھا اور پھر آسمان پر چلا گیا تھا بلکہ وہ صلیب پر نہیں مرا۔

۲۔ مسیح صلیب پر نہیں مرا

اول انجیل کے دو مقام پر غور کرنے سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح سولی پر ہرگز نہیں چڑھا نہ ایک جگہ مسیح خود اپنے قصہ کو یونس بن ہتی کے قصہ سے مشابہت دیتا ہے بلکہ اس قصہ کو بطور نشان کے قرار دیتا ہے اب ظاہر ہے کہ یونس مچھلی کے پیٹ کا اندر نہیں تھا اور نہ مردہ ہونے کی حالت میں شکم ابھی میں داخل ہوا تھا تو پھر اگر فرض کیا جائے کہ مسیح مردہ ہو نیکی حالت میں قبر میں داخل ہوا تھا تو یونس کے قصہ سے اس کے قصہ کو کسی طرح مشابہت نہیں ہتی پس مثال ہوا اپنے لئے مسیح نے پیش کی ہے ایک دانشمند کیلئے بشرطیکہ

اسکی عقل کسی تعصب یا عادت کے نیچے دبی ہوئی نہ ہو مسیح کی طرف ایک صاف گوہی ہے کہ وہ سولی پر نہیں اٹھا اور قبر میں زندہ داخل ہوا تھا جیسا کہ یونس بھی مچھلی کے پیٹ میں زندہ ہی داخل ہوا تھا اور یونس بنی پر جو ابتلا آیا تھا اصل جڑھ اسکی وہ پیشگوئی تھی جو قوم کی نسبت اس نے کی تھی یعنی یہ کہ چالیس دن کے اندر ان پر عذاب نازل ہوگا اور وہ عذاب ان پر نازل نہ ہوا اسلئے یونس کے دل پر اس سے بہت صدمہ پہنچا کہ اسکی پیشگوئی غلط نکلی اور وہ قوم سے ڈر کر کسی دوسرے ملک کی طرف بھاگ گیا۔ اسی طرح مسیح ابن کم پر جو ابتلا آیا اسکی جڑھ بھی اسکی وہ پیشگوئی تھی جو قوم کی نسبت اس نے کی تھی یعنی یہ کہ وہ اس قوم پر حکمراں اور بادشاہ ہو جائیگا اور داؤد کا تخت اسے ملے گا مگر وہ پیشگوئی ان معنوں کے دوسرے جو مسیح نے سمجھی پوری نہ ہوئی اور غلط نکلی اسلئے مسیح کو اسکی وجہ سے بہت صدمہ پہنچا اور وہ جیسا کہ اس نے انجیل میں اشارہ کیا ہے ارادہ رکھتا تھا کہ یونس کی طرح کسی اور ملک کی طرف بھاگ جائے مگر اس نے کہا کہ نبی بے عزت نہیں مگر اپنے وطن میں پس اسلئے دل میں تھا کہ کسی اور جگہ ہجرت کے عزت پاوے اور ہجرت انبیاء علیہم السلام کی سنت میں بھی ہے لیکن چونکہ کسی رقوم کے اتھ سے دکھ اٹھانا اسکی قسمت میں تھا اسلئے اس ارادہ کے پورا کرنے کے پہلے ہی پکڑا گیا اور سولی پر کھینچا گیا مگر جیسا کہ یونس کے قصہ کے خیال سے سمجھا جاتا ہے خدا نے اسکو اس سخت بچالیا اور اسکی دعا کو جو باغ میں کی تھی اسے تقویٰ کی وجہ سے قبول کیا تب اسے اپنے اس ارادہ کو پورا کیا جو اسکے دل میں تھا اور دوسری گمشدہ کھیلوں کی تلاش میں وہ دور دراز ملکوں کی طرف نکل گیا اسی وجہ سے اسکا یسوع آسف نام ہوا یعنی گمشدہ قوم کو تلاش کرنے والا۔ پھر کثرت استعمال سے یہ لفظ یوز آسف کے نام سے مشہور ہو گیا۔ غرض یونس بنی سے مسیح کی یہی مماثلت تھی کہ وہ زندگی کی حالت میں ہی یونس کی طرح قبر میں داخل ہوا اور نیز قوم کے ڈر سے دوسرے ملک کی طرف بھاگا۔ اگر اس مماثلت کو قبول نہ کیا جائے تو پھر مسیح کا بیان خلاف واقع ٹھہرتا ہے اور نیز بجا مماثلت کے منافات ثابت ہوتی ہے اور مماثلت کے قبول کرنے سے صاف ظہر ہوتا ہے کہ مسیح صلیب پر نہیں مڑا۔

پھر دوسری دلیل اس بات پر کہ مسیح صلیب پر نہیں مڑا۔ اسکی وہ عاہے جو اسنے باغ میں نہایت تضرع اور عاجزی سے کی تھی جس کا مفصل ذکر انجیلوں میں موجود ہے اور میں ہرگز سمجھ نہیں سکتا کہ اس قسم کی دعا کہ مسیح جیسا ایک استباز ساری رات کرے اور گریہ اور زاری اور تضرع کو انتہا تک پہنچا دے تب بھی وہ عاقبول نہ ہو۔ دعا کا مطلب صرف تھا کہ وہ سولی سے بچا جائے کیونکہ یہودیوں نے یہ سوچا تھا کہ مسیح کو سولی دیکر ایمان لوگوں کے ذہن نشین کریں کہ وہ لغو ذلیل صادق نہیں ہے اور ان کا ذہنوں میں سے ہے جن پر

خدا کی محنت سے یہی غم تھا جس کی وجہ سے مسیح نے ساری باتوں کی تھی ورنہ اسکو موت کا کوئی غم نہ تھا اور یہی حالت میں ضروری تھا کہ خدا نے مسیح کی برکت کے لئے اسکی دعا منظور فرماتا سو وہ دعا منظور کی گئی۔ چنانچہ انجیل میں مسیح الفاظ میں اسکا ذکر ہے کہ مسیح رات کو نہ ندر بار اور وہ جناب الہی میں چنچیں مارتا رہا اور ساری رات اسے آتسو جاری رہے پس اسے تقویٰ کی وجہ سے وہ دعا قبول کی گئی دیکھو عبرانیوں نے اس مقام میں عیسائی کی عقل اور سمجھ پر بہت سخت تنقید کی ہے کہ اس حالت میں انجیل خود کو اہی دیتی ہے کہ باغ والی دعا قبول کی گئی تو پھر قبول ہو نیکیہ بجز اسکے اور کیا معنی ہیں کہ وہ صلیب پر نیسے پچایا گیا۔

پھر تیسری دلیل اس بات پر کہ مسیح صلیب پر نہیں مارا اسکا زندہ دیکھا جانا ہے یعنی وہ بعد صلیب کے اپنے حواریوں کو ملا اور اپنے زخم دکھائے اور ان کیساتھ گلیل کی طرف گیا اس کے عقل کو اس فتوے کیلئے کوئی راہ نہیں کہ وہ مر کر پھر زندہ ہو گیا کیونکہ یہ امر غیر معقول اور سخت بعید از قیاس ہے جو بودی اور کزور شاد تو ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ عقل کیلئے سہل طریق یہی ہے کہ صلیب اسکی جان نہیں نکلی تھی جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایسے اتفاق کئی ہوئے تھے کہ بعض آدمی صلیب پر نہیں مے تھے۔ پس طریق معقول کو چھوڑ کر طریق نامعقول کو اختیار کرنا سراسر سچائی سے دشمنی اور جہالت سے دوستی ہے اگر مسیح نے سر نہ ذہ کیا جاتا تو اسکو قوم کا کچھ خوف ہوتا کیونکہ جس نے اسکو مار کر پھر زندہ کیا وہ خدا اسکو ضرور سچاتا اور اسکا یقین بڑھ جاتا۔ پھر اسکے کیا معنی ہیں کہ مسیح دوبار زندگی کے بعد بھی یہود سے ڈرتا رہا کہ مجھے کپڑے لیں اور اپنے شاگردوں کو منع کرتا رہا کہ یہود کو میری اطلاع نہ ہو اسیانہ ہو کہ وہ لوگ پھر آکر مجھے کپڑے لیں۔ پھر عجیب و غریب یہ بات ہے کہ مسیح کو دوبار خدا زندہ تو کیا مگر اسکے جنموں کے اچھا کرنے پر وہ قادر نہ ہو سکا اور آخر اچھا کرنے کے لئے اس مرہم کی جتا پڑی جو آج تک مرہم عیسے کے نام سے مشہور چلی آتی ہے۔

پھر چوتھی دلیل اس بات پر کہ مسیح صلیب پر نہیں مارا اسکا مرہم عیسے ہے جو طب کی کتابوں میں جو ہزار کے قریب ہیں بلکہ غالباً اس سے زیادہ ہونگی اب تک پایا جاتا ہے موجود ہے اور یہ کتابیں یونانی رومی عبرانی فارسی میں موجود ہیں اور اس زمانہ سے عیسوی تاریخ کی دوسری صدی تک ان کتابوں کا پتہ ملتا ہے۔ اس نسخہ مرہم عیسے کی نسبت طبیب لوگ یہ لکھتے چلے آئے ہیں کہ یہ مرہم حواریوں نے عیسے کیلئے تیار کی تھی اور چونکہ اس مرہم کے فوائد میں لکھا ہے کہ وہ چوٹوں کے لئے بہت مفید ہے اور زخم کو اچھا کرتی ہے اور خون جاری کو بند کرتی ہے پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ مرہم حضرت مسیح کی ان چوٹوں کیلئے تیار کیا گیا تھا جو صلیب پر اسکو پہنچی تھیں شہادت دینی نسخہ مرہم عیسے بڑی توجہ کے لائق ہے کیونکہ علمی کتابوں میں مسیح

اور ہزار یا طیبہ اس کی تصدیق کرتے آئے ہیں۔

پھر پانچویں دلیل اس بات پر کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا۔ نقودیموس کی انجیل ہے جو لندن میں زبان انگریزی سنہ ۱۸۷۵ء میں چھپی تھی اس انجیل کے دسویں باب میں لکھا ہے کہ رومی سپاہیوں نے یہودیوں کو کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے یوسف کے جس نے یسوع کی نعش کو کفنایا تھا ایک کوٹھ میں بند کیا ہے جس کی کلید مہربند کر کے رکھی تھی اور جب تم نے اس کوٹھ کو کھولا تو یوسف کے تم نے پایا۔ ہم کو یوسف کو دو جس کو تم نے ایک کوٹھ میں بند کیا تھا تو ہم تم کو یسوع کو دینی عیسیٰ علیہ السلام کو دیدیں گے جس کی ہم نے قبر میں حفاظت کی تھی یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم تم کو یوسف کو دیدینگے تم ہم کو یسوع کو دو۔ یوسف اپنے شہراری ماٹھی ہے۔ سپاہیوں نے جواب دیا کہ اگر یوسف اری تھی میں تو یسوع گلیل میں ہے۔ اس لفظ میں صریح اشارہ ہے کہ یسوع یعنی حضرت عیسیٰ صلیب پر چکر اپنے شہر گلیل میں چلا گیا تھا۔ اور اس انجیل پر کچھ موقوف نہیں مروجہ چار انجیلوں پر غور کر کے بھی اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ مسیح قبر سے نکل کر گلیل کی طرف گیا تھا پس ایک امر قریب القیاس کو چھوڑ کر جو صاف اور سیدھے طور پر معلوم ہو رہا ہے ایک عجیب و غریب اذقیاس بنانا اور مسیح کو مار کر پھر اس کو زندہ کرنا ایک ایسا بیہودہ خیال ہے کہ کوئی عقلمند اس کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں یہ بات نہ مان لی جائے کہ یسوع مسیح صلیب پر نہیں مرا۔ اور مرنے کے اسباب بھی پیدا نہیں ہوئے تھے نہ اس کی ٹانگیں توڑی گئیں اور نہ وہ بہت دیر تک صلیب پر رکھا گیا پھر کچھ تعجب کی بات نہیں تھی کہ وہ صلیب پر نہ مرنے بلکہ تعجب کی بات یہ تھی کہ باوجود ٹانگیں نہ توڑنے کے وہ صرف تین چار گھنٹہ کی مدت میں صلیب پر مر جاتا۔ اس واقعہ کی نظیر کسی مصلوب میں پاؤں کے کہ وہ باوجود ٹانگوں کے نہ توڑنے کے اس قدر جلد مر گیا۔ قیاس تو یہ چاہتا تھا کہ خدا کی جان بہ نسبت انسان کی جان کے بہت دیر بعد نکلتی۔ کیونکہ جس قدر خدا اور انسان میں فرق ہے اس قدر ان کے مرنے میں بھی فرق ہونا چاہئے پس یہ کیا بات ہے کہ انسانوں کی تو صلیب پر چھ سات سات دن بعد جان نکلے اور وہ جو خدا کہلاتا تھا جس نے اپنی قوی طاقتوں سے دنیا کو نجات دینا تھا وہ تین چار گھنٹہ میں مر جائے۔ اور یہ جواب صحیح نہیں ہے کہ اگرچہ وہ خدا تھا لیکن تمام دنیا کے گناہ جو یک دفعہ اکٹھے ہو کر اس کی گردن پر پڑے اس لئے وہ کمزور ہو گیا اور ان گناہوں کے بوجھ کی برداشت نہ کر سکا۔ اس لئے وہ جلد تر مر گیا۔ کیونکہ اگر وہ گناہوں کے بوجھ کی برداشت نہیں کر سکتا تھا تو کیوں اس نے ایسی فضولی کی کہ میں برداشت کروں گا۔ اور کیوں اس نے کہا کہ میں تمام دنیا کے گناہ اپنے سر پر لے سکتا ہوں جس حالت میں گناہ غالب رہے

جنہوں نے بہت جلد اسکو ہلاک کر دیا اسلئے قوی ہلاکت کے لحاظ سے گناہ قابل تریف ہیں کہ یسوع مسیح کہ جو ایسا جلد ان کے نیچے دب کر گیا جیسا کہ ایک کمزور بچہ تھوڑے سے صدمہ مر جاتا ہے۔ بہر حال یہ عجیب بات ہے کہ خدا پر گناہ غالب آ گئے یہاں تک کہ ان گناہوں نے صرف تین گھنٹوں تک اسکا کام تمام کر دیا۔ ایسے کمزور خدا پر ایمان لانا جسکی موت کا باعث اسکی کمزوری ہے۔ اگر بد قسمتی نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ تو پادری صاحبوں کا عجیب عقیدہ ہے مگر ان کی ان سکلو پیڈیا جلد ۱۳ صفحہ ۶۶۹ میں لکھا ہے کہ مسیح نے واقعہ صلیب کے بعد دس فوہ لوگوں سے ملاقات کی اور وہ صرف تین گھنٹہ تک صلیب پر رہا تھا اب اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ ضرور صلیب پر زندہ بچ گیا جیسا کہ اس سے پہلے بھی وہ یہودیوں کے حلوں سے بچتا رہا۔

پھر چھٹی دلیل اس بات پر کہ مسیح صلیب پر نہیں مرے کہ عیسائی فرقوں میں سے بعض فرقے خود اس بات کے قائل ہیں کہ مسیح کی آمد ثانی الیاس نبی کی طرح بروزی رنگ میں ہوگی نہ کہ حقیقی یعنی اسکی خواہ صفت پر کوئی اور آجائے گا کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ چنانچہ نیولائف آف جیئرس جلد اول صفحہ ۱۲ مصنفہ ڈی ایف سٹراس میں عبارت ہے جسکا ترجمہ ذیل میں لکھا جاتا ہے اور وہ یہ ہے۔

(جرمن کے بعض عیسائی محققوں کی رائے کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا)

جرمن کے محقق عیسائی یہ دلائل دیتے ہیں کہ اگرچہ صلیب کے وقت ہاتھ اور پاؤں دونوں پر نہیں ماری جائیں پھر بھی بہت تھوڑا خون انسان کے بدن سے نکلتا ہے اس واسطے صلیب پر لوگ فترتہ اعضاء پر زور پڑنے کے سبب شج میں گرفتار ہو کر مر جاتے ہیں یا بھوک سے مر جاتے ہیں پس اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ قریب چھ گھنٹے صلیب پر رہنے کے بعد یسوع جب اتار لیا تو وہ مرا ہوا انتخاب بھی تھا ہی اغلب بات یہ ہے کہ وہ صرف ایک مدت کی سی بیہوشی تھی اور جب شفا دینے والی مرہیں اور ہنسی ہی خوشبو دار دوائیاں ملکر اسے غار کی ٹھنڈی جگہ میں رکھا گیا تو اسکی بیہوشی دور ہوئی۔ اس دعوے کی دلیل میں عموماً یوسفس کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے جہاں یوسفس نے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ ایک فوجی کام سے واپس آ رہا تھا تو راستہ میں بیٹھے دیکھا کہ کئی ایک یہودی قیدی صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں انہیں سے میں نے پہچاننا کہ تین میرے واقف تھے۔ پس میں نے ٹیٹس (حاکم وقت) سے انکے اتار لینے کی اجازت حاصل کی اور انکو فوراً اتار کر انکی خبر گیری کی تو ایک بالآخر تندرست ہو گیا

پر باقی دو مرگئے +

اور کتاب ماڈرن ڈوٹ اینڈ کرچن بلیف کے صفحہ ۴۵۵-۴۵۶ میں یہ عبارت ہے جس کا ذیل میں ترجمہ لکھا جاتا ہے۔

شلیمر میخراؤنیز قدیم محققین کا یہ مذہب تھا کہ یسوع صلیب پر نہیں مرا بلکہ ایک ظاہر اموت کی سی حالت ہو گئی تھی اور قبر سے نکلنے کے بعد کچھ مدت تک اپنے حواریوں کے ساتھ پھرتا رہا اور پھر دوسری یعنی اصل موت کے واسطے کسی علیحدگی کے مقام کی طرف روانہ ہو گیا +

ایسا ہی کتاب بیئرینچرل ریلیجن کے صفحہ ۴۵۵ پر لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پہلی تفسیر جو بعض لائق محققین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع دراصل صلیب پر نہیں مرا بلکہ صلیب پر زندہ اُٹا کر اس کا جسم اسکے دوستوں کے حوالہ کیا گیا اور وہ آخر تک نکلا۔ اس عقیدہ کی تائید میں بیئرینچرل پیش کئے جاتے ہیں کہ اناجیل کے بیان کے مطابق یسوع صلیب پر تین گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ چھ گھنٹہ رہ کر فوت ہوا۔ لیکن صلیب پر ایسی جلدی کی موت کبھی پہلے واقعہ نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ صرف اسکے ہاتھوں پر نہیں لگائی گئی تھیں اور پاؤں پر نہیں چھوئے تاکہ عام قاعدہ نہ تھا کہ ہر ایک مصلوب کی ٹانگ توڑی جاوے اس واسطے کہ تین تین ٹوئیسوں نے تو اس کا کچھ ذکر بھی نہیں کیا اور چونکہ نے صرف اپنی کسی خاص غرض کی تکمیل کیلئے اس کا ذکر کیا ہے اور جہاں ٹانگ توڑنے کا ذکر نہیں ہے تو ساتھ ہی برچی کا واقعہ بھی کا لہذا یہ ہو جاتا ہے پس ظاہر اموت جو واقعہ ہوئی وہ ایک سخت بیہوشی تھی جو کہ چھ گھنٹے کے جسمانی اور ماضی صدموں کے بعد واقع ہوئی اور اسکے علاوہ گزشتہ شب بھی بیدار اور تکلیف میں گزری تھی۔ جب اسے کافی صحت پھر حاصل ہو گئی تو اپنے حواریوں کو پھر یقین دلانے کے واسطے کئی دفعہ بلا لیکن یہودیوں کے ڈر سے وہ بڑی احتیاط سے نکلتا تھا۔ حواریوں نے یہی سمجھا کہ وہ مرکز زندہ ہوا ہے اور چونکہ موت کی ہی بیہوشی تک پہنچی وہ پھر بحال ہوا۔ اس لئے ممکن ہے کہ اس نے

✽ کفر و جبر نے شنتوڈ کے اس مسئلہ کی نہایت قابلیک ساتھ تائید کی ہو کہ تھا کہ یہو کے حکام کے درمیان یسوع کے مرید تھے جو کہ اس کو اگر عوام کی مخالفت پیدا نہ کر سکتے تھے تاہم انکو امید تھی کہ تم نیسے اس کو بچا لینگے۔ پس ایک دولت مند آدمی تھا اور اس کو مسیح کے جاننے کے سائل لگئے۔ نئی قبر بھی عین مقام صلیب کے قریب ہی اس نے تیار کرالی اور جسم بھی پیلاٹوس سے مانگ لیا اور انکو دیوین یہودیوں کی توجہ ہٹانے کیلئے بہت سے صحابہ خرید لیا اور یسوع کو جلدی سو قبر میں رکھا گیا اور ان لوگوں کی سچی وہ بچا گیا کفر و جبر نے یوحنا ۲ کی عجیب تفسیر کی ہے اور اس فقرے کو میں بھی باپ پاس نہیں کیا صرف نامزد کیا ہے (تقریباً صفحہ ۳۳۶)

اس نے خود بھی یہی خیال کر چھوڑ دیا۔ اب جب استاد نے دیکھا کہ اس ظاہری موت میرے کام کی تکمیل کر دیتی تو پھر کسی معلوم تہائی کی جگہ میں چلا گیا۔ اور فقوہ النجری ہو گیا۔
ایسا ہی مشہور و معروف ابن اپنی کتاب میں لکھتا ہے (لائف آف جینرس صفحہ ۲۶۹) یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یسوع کی موت کی اہلیت کی نسبت بہت شکوک پیدا ہو گئے تھے جو لوگ صلیب پر موت کو دیکھنے کے عادی تھے وہ کبھی اس بات کو تسلیم کر ہی سکتے تھے کہ چند گھنٹے صلیب پر رہ کر جیسا کہ یسوع کا موت واقع ہو سکتی ہے وہ بہت ساری مثالیں مصلوب آدمیوں کی پیش کرتے تھے جنکو وقت پر صلیب اُتار دیا تو آخر کار علاج کرنے سے وہ بالکل شفا یاب ہو گئے۔ آری گرن (ابتدائی زمانہ کا ایک مشہور عیسائی فاضل) کچھ عرصہ بعد یہ خیال تھا کہ اس قدر جلدی موت کا واقع ہونا مسیح کا منجزہ ہے۔ یہی حیرت مرقس کے بیان میں بھی پائی جاتی ہے۔

حضرت مسیح کی قیمت سلام بری نگر

اب اسکے بعد ایک بھاری ثبوت اس بات کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب مخلصی پاکر آسمان کی طرف نہیں اُٹھائے گئے بلکہ کسی اور ملک کی طرف چلے گئے۔ ایک اور ہے جو ہم ذیل میں لکھتے ہیں لیکن قبل تحریر اس واقعہ کے ناظرین پر ظاہر کرتے ہیں کہ یہ قصہ کہ گویا حضرت مسیح مصلوب ہونے کے بعد یا مصلوب ہونے سے پہلے آسمان پر چلے گئے تھے ایسا ایک ہیوڈہ قصہ ہے کہ ایک غور کرنے والی طبیعت اسکو بدیہی طور پر چھوٹا قرار دیگی۔ خدا تعالیٰ کا یہ عام قانون قدرت ہے کہ کوئی شخص مع جسم عنصری آسمان پر نہیں جاسکتا اور نہ نازل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کی نظیر الیاس کا قصہ ہے کیونکہ الیاس کا قصہ جس کی دوبارہ آمد پر مسیح کی نبوت موقوف تھی۔ آخر مسیح کی زبان سے ہی قابل تاویل ٹھہرا اور دوبارہ آنا اسکا محض ایک مجاز کے طور پر تصور کیا گیا پھر کیونکہ اعتبار کیا جائے کہ مسیح کے صعود اور نزول سے مراد حقیقی صعود اور نزول ہے جس امر کی دنیا کی ابتدا سے کوئی بھی نظیر نہیں اس امر پر اصرار کرنا اپنے تئیں ہلاکت کے گڑھے میں ڈالنا ہے۔ ماسوا اسکے یہ امر سر اسر غیر معقول ہے کہ ایک نبی اپنے فرض منصبی کو ناقص چھوڑ کر

بقیہ حاشیہ ۳۳۶: کیونکہ آسمان پر جانے سے مراد وہاں رہنا ہوتا ہے اور اسکے جواب کا مطلب یہ ہے کہ مجھے موت چھوڑ دینا کہ میں ابھی تک گوشت اور خون ہوں میں ابھی مرا نہیں ہوں اس واقعہ کے بعد یسوع پوشیدہ طور پر چند دفعہ اپنے حواریوں سے ملا اور جب یقین ہو گیا کہ ظاہری موت اسکے کام کی صداقت پر آخری مرگادی تو وہ پھر کسی تہائی کی جگہ میں چلا گیا۔

آسمان پر جاکھٹے مسیح کو اس بات کا اقرار ہے کہ اس کی اور بھی بھڑیں ہیں جن کو پیغام پہنچانا ضروری ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ یہودی جو دوسرے ملکوں میں منتشر ہو گئے تھے ابھی انکو ہدایت کرنا باقی ہے پس صلیب کے مخلصی پاکر مسیح کا یہ فرض تھا کہ ان بد قسمت یہودیوں کو اپنے آنے سے مطلع کرتا جنکو اس کے آنے کی خبر بھی نہیں تھی کیونکہ وہ لوگ ہندوستان کے بعض حصوں میں خاصہ کشمیر میں مدت سے سکونت پذیر ہو گئے تھے اور مسیح نے خود اس بات کو بیان کر دیا تھا کہ یہ اسکا فرض ہے کہ منتشر شدہ بنی اسرائیل کو بھی ان سے ملاقات کر کے انکو اپنی ہدایتوں سے فیضیاب کرے پس ایک استباز کے بدن پر اس کو لرزہ پڑتا ہے کہ گناہ عظیم مسیح کی طرف منسوب کئے کہ وہ مذہبی کام کو ناتمام چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھا۔ اور نہ ہم اس لغو اور بیوہ امر کو خدا سے حکیم کی طرف منسوب کر سکتے ہیں کہ وہ ایک زندہ شخص کو جس میں اچھے اچھے کام کرنے کی قوتیں موجود ہیں اور مخلوق کو اپنی ہدایتوں سے نفع پہنچا سکتا ہے تمام کاموں سے معطل کر کے آسمان پر بٹھاوے اور اس قیدی کی طرح جو قید محض میں ایام گزارتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا چھوڑ دے۔

کیا مسیح کے لئے یہ بہتر تھا کہ وہ اپنی اس لمبی عمر کو بنی نوع انسان کی خدمت میں مصروف کرتا اور ہر ایک ملک میں سفر کر کے جیسا کہ خود اسکو ایک بنی سیاح سمجھا گیا ہے اپنی منتشر قوم کو فائدہ پہنچاتا یا یہ کہ بنی تبلیغ کا کامل تمام چھوڑ کر اور قوم کو طرح طرح کی گمراہیوں میں پاکر آسمان پر جا بیٹھتا۔ بالخصوص ان قسمت لوگوں کا کیا گناہ تھا جنہوں نے ابھی اسکو دیکھا بھی نہیں تھا۔

اور یہ کہ وہ مختلف ملکوں کا سیر کرنا چھوڑا آخر کشمیر میں چلا گیا اور تمام عمر وہاں سیر کر کے آخر سری نگر محلہ یا رخاں میں اجداد وفات مدفون ہوا۔ اسکا ثبوت اسطرح پر ملتا ہے کہ عیسائی اور مسلمان اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ یوز آسف نام ایک بنی جسکا زمانہ وہی زمانہ ہے جو مسیح کا زمانہ تھا وہ دور سفر کر کے کشمیر میں پہنچا اور وہ نہ صرف بنی بلکہ شاہزادہ بھی کہلاتا تھا اور جس ملک میں یسوع مسیح رہتا تھا اسی ملک کا وہ باشندہ تھا اور اسکی تعلیم بہت سی باتوں میں مسیح کی تعلیم سے ملتی تھی بلکہ بعض مثالیں اور بعض فقرے اسکی تعلیم کے یسوع کے ان تعلیمی فقرات سے ملتے ہیں جو ایک انجیلوں میں پائے جاتے ہیں اور عیسائی نہایت مجبور اور حیرت زدہ ہو کر اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ یہ شخص جو یوز آسف اور شاہزادہ بنی کہلاتا ہے وہ مسیح کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھا اسی بناء پر اسکو بڑا مقتدر سمجھا گیا ہے یہاں تک کہ سسلی میں اس کے نام کا ایک گرجا بھی بنایا ہوا ہے جو پورا نا اور قدیم زمانہ سے ہے اور

اسی تعلق کے قبول کرنے کے بعد یوز آسف کا قصہ یورپ کی تمام زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے.....
.....جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس قد

پر جوش محبت سے یورپ کی تمام زبانوں میں یوز آسف کی تعلیم کا ترجمہ ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ کم سے کم یوز آسف کو ایک مقدس حواری سمجھا گیا ہے۔ پس اس صورت میں تمام عیسائی صاحبان اس مطالبہ کے نیچے ہیں کہ انہوں نے بہر حال یوز آسف کا عیسائی مذہب ایک تعلق مان لیا ہے اور اسکے ظہور کا بھی وہی زمانہ قرار دیا ہے جو مسیح کا زمانہ تھا اور اس کی سوانح کا بڑی محبت اور پڑوسی سے ترجمہ بھی کیا اور اسکی یادگار کا ایک گرجا بھی بنایا اور یہ بھی اقرار کیا کہ اسکی تعلیم کا اخلاقی حصہ انجیل کی تعلیم سے ملتا ہے اور اس نے بھی اپنی تعلیم کا نام انجیل ہی رکھا ہے۔ پس اس صورت میں اگر یوز آسف یسوع نہیں ہے تو یہ بار ثبوت عیسائی صاحبوں کی گردن پر ہے کہ وہ ثابت کر کے دکھلا دیں کہ کبھی مسیح کا کوئی شاگرد شاہزادہ بنی بھی کہلاتا تھا اور کبھی اس نے مسیح کی تعلیم کو اپنی تعلیم بھی قرار دیا اور اسکا نام انجیل رکھا اور میں بڑے دعوے اور ثبوت سے کہتا ہوں کہ یہ ثبوت ہرگز انکے لئے ممکن نہیں کیونکہ ان کے نزدیک شاہزادہ بنی ایک ہی ہے یعنی یسوع ابن مریم +

اور یوز آسف کے حالات کے بیان کرنے کے بارے میں مسلمانوں کی کتابوں میں بعض ہزار برس سے زیادہ زمانہ کی تالیف میں جیسا کہ کتاب الکمال الدین جس میں یہ تمام باتیں درج ہیں اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یوز آسف نے جو شاہزادہ بنی تھا اپنی کتاب کا نام انجیل رکھا تھا۔ ماسوا اس کتاب کے خاص سری نگر میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے ایسے پورے نوشتے اور تاریخی کتابیں پائی گئی ہیں جنہیں لکھا ہے کہ یہ بنی جسکا نام یوز آسف ہے اور اسے عیسیٰ بنی بھی کہتے ہیں اور شاہزادہ بنی کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک بنی ہے جو اس پورے زمانہ میں کشمیر میں آیا تھا۔ جس کو ان کتابوں کی تالیف کے وقت تک قریباً سولہ سو برس گزر گئے تھے یعنی اس موجودہ زمانہ تک اقبیس سو برس گزر چکے ہیں۔ اور اس قسم کی تحریریں کشمیر کے باشندوں کے پاس کچھ تھوڑی نہیں بلکہ بہت سی کتابیں پائی جاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ اس جگہ کے ہندوؤں کے پاس بھی اپنی زبان میں ایک کتاب ہے جس میں اس شاہزادہ بنی کا ذکر ہے پس ایک حق کے طالب کو یہ تمام ثبوت اس بات کے قبول کرنے کے لئے مجبور کرتے ہیں کہ حقیقت

یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ بالخصوص جبکہ ان تمام باتوں کی بجائی نظر سے دیکھا جائے کہ اول تو خود انجیل سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یسوع صلیب نہیں بلکہ وہ صلیب عیسیٰ کی حالت میں ہو گیا تھا جیسا کہ اس نے خود کہا کہ یونس نبی کا معجزہ دکھایا جاویگا پس اگر صلیب مریا تھا اور مردہ ہو چکی حالت میں قبر میں داخل ہوا تو اس کے واقع کو یونس کے واقع سے کیا مشابہت ہوئی۔ پھر یہ کہ انہیں انجیلوں میں لکھا ہے کہ وہ قبر سے زندہ نکلا اور ابھی زخم اسکے اچھے نہیں ہوئے تھے اور وہ اپنے پیروؤں کو بلا اور منع کیا کہ میرا حال کسی سے مت کہو اور ان کیساتھ اپنے وطن کی طرف چلا گیا اور ان کے ساتھ ملکر کھانا کھایا اور پھر طب کی کتابوں سے متواتر طور پر ثابت ہوا ہے کہ یسوع کے زخموں کے لئے مرہم عیسے بنائی گئی تھی جسکے استعمال سے اسکے زخم اچھے ہوئے اور چونکہ وہ یہود کے دوبارہ حملے سے ڈرتا تھا اسلئے وہ اس ملک سے نکل گیا اور یہاں پر کچھ ہماری خاص رائے نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے محقق پادریوں نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے جیسا کہ جرمن کے پچاس پادریوں کی رائے ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں اور کئی پورانی تحریریں اور بھی ہیں جسے ثابت ہوتا ہے کہ یسوع واقعہ صلیب کے بعد مدت تک مختلف ملکوں میں سیاحت کرتا رہا۔ یہاں تک کہ اسکا نام نبی سیاح ہو گیا اور ان باتوں کو مسلمانوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ مسیح نبوت پانیکے بعد ایک مدت تک مختلف بلاد میں سیاحت کرتا رہا ہے پس ان تمام باتوں کو ایک ہی جگہ جمع کرنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یسوع ہرگز آسمان نہیں چڑھا اور جیسا کہ یہ تمام واقعات ایسے قریب قیاس ہیں کہ بڑی سرعت سے عقل ان کو قبول کرتی ہے ایسا ہی آسمان پر چڑھنا ایسا بعید از قیاس ہے کہ عقل اسکو فی الفور رد کرتی ہے اور دھکے دیتی ہے پس کیا وجہ کہ جو واقعات ثابت شدہ اور قریب قیاس ہیں انکو تو قبول نہ کیا جائے اور جو خیالات ثابت نہیں ہو سکے اور نہ وہ قریب قیاس ہیں انکو قبول کیا جائے۔

بالآخر ہم پرچہ النسلال کے ایڈیٹر کو جو عیسائی ہے جس نے اپنے پرچہ شائع کردہ ماہ اپریل ۱۹۰۷ء میں..... جلد ۱۱ میں یہ اشارہ کیا ہے کہ یسوع کا کشمیر سری نگر میں مدفون ہونا صحیح نہیں ہے مخاطب کر کے تنبیہ کرتے ہیں کہ عقلمندانہ و رصف آدمی کا یہ کام نہیں ہے کہ صرف مذہبی تعصب کی وجہ سے ثابت شدہ حقائق اور واقعات کو رد کرے۔ بالخصوص جبکہ صاحب پال اپنے رسالہ میں اس بات کو مانتا ہے کہ یوز آسف شاہزادہ نبی تھا اور پورے وفاق سے قبول کرتا ہے کہ پورانی کتابیں اسکا نام شاہزادہ نبی کہتی ہیں اور وہ کسی اور دور و زمانہ کا کشمیر میں آیا تھا تو تعجب وہ کیسے

پھر کیوں دُور چلا جاتا ہے سچ تو یہ ہے کہ اگر ان واقعات اور دلائل میں سے جو ہم نے پیش کئے ہیں ایک بھی پیش کیا جاتا تب بھی عقل سلیم کا یہی فتوہ تھا کہ یسوع ابن مریم آسمان پر برگزیدہ نہیں گیا وہ ہمیشہ انسانوں کی طرح کمزوریاں دکھلاتا رہا اور ایسا اوقات اس نے ماریں کھائیں اور جب شیطان نے اسے کہا کہ اُوپر سے اپنے تئیں نیچے گرا دے تو وہ اپنے تئیں نیچے نہ گرا سکا اور کوئی امر اس میں ایسا نہ تھا کہ جو انسان سے بڑھ کر شمار کیا جائے۔ بلکہ بعض نبیوں نے اس سے بڑھ کر عجائبات دکھائے پھر یہ امر بغیر عقلی دلائل اور یقینی براہین کے کیونکر مان لیا جائے کہ وہ حقیقت آسمان پر چڑھ گیا تھا اور اب تک زندہ موجود ہے اور اگر آسمان پر چڑھنا ممکن بھی ہو تب بھی اسکے لٹونا جائز بلکہ ایک جرم کا ارتکاب تھا کیونکہ ابھی وہ اپنے فرض تبلیغ کو تمام نہیں کر چکا تھا اور یہود کے اور بہت سے فرقے ہنوز اُور اور ملکوں میں ایسے تھے جنہوں نے مسیح کا نام بھی نہیں سنا تھا جنکو پیغام پہنچانا باقی تھا اور آسمان پر تو یہود کی کوئی قوم آباد نہیں تھی تا یہ کہا جائے کہ آسمان پر بھی الکا جانا ضروری تھا پس جیسے کہ یہ امر نامعقول ہے کہ یسوع نے صلیب کے اپنے لٹ پڑنے کا ارادہ کیا اور خود کشی کو روا رکھا ایسا ہی یہ بھی نامعقول ہے کہ وہ اب تک ایک عمدہ زمانہ اپنی زندگی کا محض بیکاری سے گزار رہا ہے لاکھ اسکو چاہئے تھا کہ اپنے اس وقت عزیز کو اپنی قوم کی ہمدردی میں خرچ کرنا نہ یہ کہ ایسی یہودہ حرکتیں کہ دوسروں کے لئے خود کشی کرے۔ اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر جا بیٹھے۔ پس ایک عقلمند بجز اسکے کہ کیا کرے ان قصوں کو جھوٹے قرار دے۔ سچائی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ صرف واقعات سے ہی ثابت نہیں ہوتی بلکہ دلائل عقلیہ بھی اس پر شہادت دیتے ہیں۔ لیکن جو جھوٹ ہے نہ اسکے لئے واقعات صحیح ثابت شدہ ملنے ہیں اور نہ عقلی دلائل اس پر قائم ہو سکتے ہیں۔ افسوس کہ عیسائی کسی بات پر بھی غور نہیں کرتے انہیں کہ ان سکو پڑیا میں لکھا ہے کہ تھو مار سول جب ذکر انجیلوں میں درج ہے ہندوستان میں آیا تھا اور میلاپور میں شہید ہوا۔ اور یہ بھی اسی میں لکھا تھا کہ یسوع کا ایک بھائی بھی اسکے ساتھ تھا۔ اب جائز غور ہے کہ ایک طرف تو عیسائی صاحبان قبول کرتے ہیں کہ اسی بلا د شام سے ہندوستان میں انہیں لوگوں میں ایک شاہزادہ نبی آیا تھا جو آخر سری نگر کشمیر میں فوت ہوا اور پھر انہیں ایام میں تھو مار حواری اور ایک یسوع کا بھائی بھی ہندوستان میں آیا تھا اور پھر دوسری طرف اس بات کو نہیں مانتو کہ وہ جو شاہزادہ نبی کہلاتا تھا اور بیان کرتا تھا کہ میرے پر انجیل نازل ہوئی ہے وہی یسوع مسیح ہے یہ واقعات بہت ہی صاف تھے اور ان کا نتیجہ بھی بہت ہی صاف تھا مگر اے افسوس کہ یہ

صاحبوں نے تاریکی سے پیار کیا اور نور سے دشمنی۔ دنیا اپنی انتہا تک پہنچ گئی اور ساری علامتیں پوری ہو گئیں مگر ان کا فرضی مسیح اب تک آسمان سے نازل نہ ہوا۔ آدم سے لے کر اس وقت تک چھٹا ہزار ختم ہو چکا جو اسی شریعتوں کی اصطلاح میں چھٹا دن کہلاتا ہے جس میں مسیح موعود نے آنا تھا مگر انکا یسوع اب تک نہ آیا۔ شیطان کے رہا ہونے پر ایک ہزار برس بھی گزر گیا مگر انکا یسوع اب تک نہ آیا جو شیطان کو دائمی قید کے زنداں میں روتا جیسا کہ نبیوں نے پیشگوئی کی تھی۔ ملک میں طاعون بھی پھیل گیا جیسا کہ انجیل میں آئینا لے مسیح کا نشان لکھا تھا۔ مگر اب تک ان کا مسیح نہ آیا۔ مدت ہوئی کہ آئینا لے مسیح کا ستارہ بھی نکل چکا مگر اب تک مسیح نہ آیا۔ پس اے یورپ اور ایشیا کے رہنے والے عیسائیو۔ اور اے حق کے طالبو یقیناً سمجھو کہ مسیح جو آئینا لکھا وہ آچکا اور وہ وہی ہے جو اب تم سے باتیں کر رہا ہے۔ آسمان نے نشان ظاہر کئے اور زمین نے بھی اور خدا کے پاک نبیوں کی پیشگوئیاں نشان کے طور پر آج پوری ہو گئیں اور خدا نے میرے ہاتھ پر نشان دکھلانے کی کچھ کمی نہیں رکھی۔ ہزار ہا نشان ظاہر کئے ہر ایک پہلو سے اپنی حجت کو پورا کیا اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ نشان جو میرے ہاتھ پر دکھلائے گئے اگر یسوع ابن مریم کے ہاتھ پر دکھلائے جاتے تو یہ وہ ہلاکت بچائے جاتے مگر وہی جو ہلاکت کے فزندان تھے۔ یسوع کے نشانوں کا جو یہودیہ پر اثر پڑا تھا کس کو اس کی خبر نہیں خود اس کا اپنا حواری یہود اس کو طی جس کو بہشتی تخت کا وعدہ بھی دیا گیا تھا خود اس کے دیکھتے دیکھتے مُردہ ہو گیا اور نہ خود وہ حواری تخت موعود سے محروم رہ گیا بلکہ یسوع کو بھی بڑی بلا میں ڈال گیا۔ سوائے وہ لوگو جو دائمی سعادت اور ابدی نجات کو چاہتے ہو میری طرف دوڑو کہ اس جگہ وہ چشمہ ہے جو تمہیں پورانی میلوں سے پاک کر دے گا اور وہ نجات جو یقین اور قوت ایمان اور پورے عرفان سے ملتی ہے وہ تمہیں دیباچہ کی اور یقیناً سمجھو کہ یسوع ابن مریم کے خون پر تمہارا بھروسہ غلط ہے اگر وہ ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ بھی صلیب پر چڑھایا جاتا تب بھی وہ تمہیں نجات نہ دے سکتا۔ نجات ایمان اور محبت اور یقین سے پیدا ہوتی ہے نہ کسی کے خون سے۔ دیکھو زمانہ تمہیں بتلا رہا ہے کہ یہ تمام خیالات جھوٹے تھو پس قبل اسکے جو تم خدا کی طرف بلائے جاؤ ان خیالات سے توبہ کرو مجھے خدا نے اس گواہی کیلئے اس زمانہ میں کھڑا کیا ہے کہ سب دین بگڑ گئے اور باطل کا رنگ پکڑ لیا مگر اسلام اگر میری گواہی خدا کی مہر نہیں تو میں پتا نہیں لیکن اگر میری گواہی پر خدا کی مہر ہے تو تم سچ کو رو کر کے قابلِ مظلوم نہ بنو۔ ایک عاجز انسان مریم کا بیٹا ہرگز خدا نہیں۔ مجھے وہ روح دی گئی ہے جس کے مقابل کسی کو

تاب مقابلہ نہیں اگر تم میں کوئی اس لائق نہیں کہ روح سے علم پا کر اس روح القدس کا مقابلہ کرے جو مجھے عطا کیا گیا ہے تو تمہاری خاموشی تمہیں ملزم کرے گی۔ والسلام علی من اتبع الهدی؛

کیا ڈوئی اس مقابلہ میں نکلیگا

یہ سوال امریکہ کی اخباری دنیا میں بڑی کثرت سے پوچھا گیا ہے۔ ہمارے پاس اس قدر گنجائش تو نہیں کہ ہم ان سب اخباروں کی رائے کو نقل کر سکیں لیکن بخشنہ کے طور پر ہم تین اخباروں کی رائے نقل کرتے ہیں جس سے یہ اندازہ لگ سکیگا کہ امریکہ کے اخبارات کے اس چیلنج کے متعلق کیا خیالات ہیں جو گذشتہ ستمبر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے امریکہ کے جھوٹے مدعی نبوت کو دیا گیا۔ لٹری ڈائجسٹ جو نیویارک شہر کا مشہور اخبار ہے۔ ۲۰- جون ۱۹۰۲ء کے پچے میں یوں لکھتا ہے:

ایک مجوزہ دُعا کے مقابلہ میں و حریف

میرزا غلام احمد صاحب کن قادیان (پنجاب ہندوستان) اپنی شائع شدہ تحریروں میں مسیح موعود ہونیکا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے اس ملک کے ڈاکٹر ڈوئی کو ایک مقابلہ کیلئے بلایا ہے جس میں ہتھیار صرف دُعا ہوگی۔ اور ہر ایک فریق خدا سے یہ دُعا کرے گا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے ہلاک ہو۔ ۱۷ یولیو آف ریلیجنز کے بیان کے مطابق اس چیلنج کا پیش کرنا والا مسیح موعود ہے جو عین اس وقت پر دنیا کی اصلاح کے لئے بھیجا گیا ہے جو بائبل کی پیشگوئیوں کے حساب کے رو سے مسیح کی آمد کا وقت ہے؛ اور اس کے پیرو ایک لاکھ آدمی ہیں جنکی تعداد بہت جلد بڑھ رہی ہے اس مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ یسوع مسیح محض ایک انسان تھا ایک نیک انسان لیکن اس میں الوہیت کوئی نہ تھی۔ مرزا غلام احمد صاحب سی مذکورہ بالا رسالے میں یہ بھی لکھتے ہیں۔

یاد رہے کہ میں اس ملک میں معمولی انسان نہیں ہوں میں وہی مسیح موعود ہوں جسکا ڈوئی

ان اخبارات میں سے کئی اخباروں میں حضرت مسیح موعود کی تصویر بھی شائع ہوئی ہے اور قریب ایک

ایسے اخبارات کے ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں، بعض اخبارات میں قبر مسیح کی تصویر بھی چھپی ہے +

انتظار کر رہا ہے۔ صرف یہ فرق ہے کہ ڈوٹی کہتا ہے کہ مسیح موعود کو پچیس برس کے اندر اندر پیدا ہو جائیگا۔ اور میں مبیارت دیتا ہوں کہ وہ مسیح پیدا ہو گیا اور وہائیں ہی ہوں۔ صدائے نشان زمین ہو اور آسمان سے میرے لئے ظاہر ہو چکے ایک لاکھ کے قریب میرے ساتھ جماعت ہے جو زور سے ترقی کر رہی ہے ڈوٹی یہودہ باتیں اپنے ثبوت میں لکھتا ہے کہ میں نے ہزار بار بار توجہ سے اچھے کئے ہیں۔ ہم اسکا جواب دیتے ہیں کہ کیوں پھر اپنی لڑائی کو اچھا نہ کر سکا اور وہ مگر کئی اور اب تک اسکے فراق میں رہا ہے۔

پھر مسیح موعود لکھتا ہے کہ ڈوٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے بحیثیت خدائی دنیا میں اسکو بھیجا ہے تا سب کو اس بات کی طرف کھینچے کہ بجز مسیح کے اور کوئی خدا نہیں۔ اسکے بعد یہ مدعی لکھتا ہے۔

”ایک سہل طریق ہے جس سے اس بات کا فیصلہ ہو جائیگا کہ آیا ڈوٹی کا خدا سچا خدا ہے یا ہمارا خدا۔ وہ بات یہ ہے کہ ڈوٹی صاحب تمام مسلمانوں کو بار بار موت کی پیشگوئی دے سناویں بلکہ ان میں سے صرف مجھے اپنے فہن کے آگے رکھ کر یہ دعا کریں کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مر جائے۔ کیونکہ ڈوٹی یسوع مسیح کو خدا جانتا ہے مگر میں اسکو ایک بندہ عاجز مگر نبی جانتا ہوں اب فیصلہ طلب امر ہے کہ دونوں میں سے سچا کون ہے اگر ڈوٹی کو یہ یقین ہے کہ ابنِ مہم ہی خدا ہے تو چاہئے کہ اس دعا کو چھاپ دے اور کم سے کم ہزار آدمی کی اسپر گواہی لکھے۔ اور جب وہ اخبار شائع ہو کر میرے پاس پہنچے گی تب میں بھی جواب اسکے یہی دعا کروں گا اور انشاء اللہ ہزار آدمی کی گواہی لکھ دوں گا۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ڈوٹی کے اس مقابلہ سے اور تمام عیسائیوں کے لئے حق کی شناخت کے لئے ایک راہ نکل آئیگی۔ میں نے ایسی دعا کے لئے سبقت نہیں لی بلکہ ڈوٹی نے کی۔ اس سبقت کو دیکھ کر میرے اندر غیور خدا نے یہ جوش پیدا کیا“

اس چیلنج دینے والے مسیح کے پیروں نے ”ایک عظیم الشان علمی تحقیقات یسوع مسیح کی نسبت“ کی ہے جسکا پتہ ہمیں اسی سالہ سے لگتا ہے تحقیقات یہ ہے کہ یسوع مسیح صلیب نہیں مرا بلکہ زندہ بیہوشی کی حالت میں صلیب اتارا گیا۔ تندرست ہو کر وہ مشرق کی طرف چلا گیا جہاں وہ بہت تھک چیتا رہا۔ اسکی قبر سری نگر کشمیر کے محلہ خان یار میں بتائی جاتی ہے۔ پھر لکھتا ہے ”اس سے زیادہ کیا ثبوت کا کہ قبر موجود اور ساتھ اسکے تقریر اور تحریر اس قدر شہادتیں ہیں کہ کئی لاکھ افسانہ نگار بہت پہنچ چکے ہیں۔“

اخبار برلنگٹن فری پریس ۲۷- جون ۱۹۳۳ء کے پرچے میں لکھتا ہے:-

ایک دے مقابلہ کی تجویز

ملک کے مختلف حصوں میں یہ بحث بڑے تہ و تہ و شور سے ہو رہی ہے کہ قحط کے دور کر نہیں
مؤثر ہے یا نہیں۔ اور اس بحث میں دو فریق ہو گئے ہیں..... دُعا کے اثر کے متعلق ایک طریق تحقیق
ابھی پیش ہوا ہے جس کا آخری نتیجہ ایسا قطعی ہوگا کہ اس میں کسی بحث کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ایلاس
ڈوٹی شکاگو کے مقبری میٹھواکو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے ایک چیلنج دیا ہے کہ وہ ایک
دُعا میں جس کا نتیجہ ایک فریق کے لئے موت ہوگا ان کا مقابلہ کرے..... بلحاظ رواج کے ڈوٹی
کو یہ حق حاصل ہونا چاہئے تھا کہ وہ مقابلہ کے لئے خود ہتھیار تجویز کرتا لیکن مسیح موعود نے بڑی
ہوشیاری سے ایک ایسا ہتھیار تجویز کر دیا ہے جس سے ڈوٹی انکار نہیں کر سکتا۔ اب اگر ڈوٹی اس
تجویز کو نہ مانے تو دوسرے الفاظ میں اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ اپنے معاملہ کو اس بڑے مقتدر حاکم
کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا جس کی طرف سے وہ ہونیکا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر وہ سچا ہو عکس
اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ڈوٹی کا فریق مقابل کوئی معمولی آدمی نہیں ہے..... ڈوٹی
نے ابھی تک کوئی اظہار نہیں کیا لیکن اگر وہ اس نئی قسم کے چیلنج کو منظور کرے سے انکار کر دے
تو اسکے مریدوں کی تعداد میں ضرور کمی آتی شروع ہو جائیگی +

ایسا ہی شکاگو کا ایک اخبار لکھتا ہے:- ”ڈوٹی کو جو ایلاس ہونیکا دعویٰ لکھتا ہے۔

دُعا کے ایک مقابلہ میں بلایا گیا ہے جس کا نتیجہ موت ہوگا +

مرزا غلام احمد ایک مسلمان جو مسیح موعود ہونیکا دعویٰ کرتا ہے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ
جھوٹا کون ہے۔ ایلاس ڈوٹی کو چیلنج دیا ہے کہ وہ دعویٰ مقابلہ کرے۔ چیلنج کا دینیوالا مرزا غلام

میں اس اخبار میں مسیح موعود اور ڈوٹی کی تصویریں ایک ہی جگہ چھپائی گئی ہیں مسیح موعود کی تصویر کچھ نیچے یہ لکھتا
ہے:- ”مرزا غلام احمد مشرق یعنی ہندوستان کا مسیح جس نے ایلاس ڈوٹی کو دُعا کے مقابلہ کے لئے چیلنج
دیا ہے۔“ اور ڈوٹی کی تصویر کے نیچے یہ لفظ ہیں:- ”جان الگڈنڈر ڈوٹی شکاگو کا مدعی ایلاس ہونیکا جس نے
ایک مسلمان مسیح کے چیلنج کا کچھ بھی جواب نہیں دیا +

قادیانی ہے۔ مرزا صاحب اپنے چیلنج میں لکھتے ہیں کہ اے جھوٹے مدعی دُعا کو ہتھیار بنا کر میرے ساتھ مقابلہ کر۔ آؤ ہم دونوں زمین پر جھک جائیں اور خدا سے دُعا کریں کہ جو ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے وہ پہلے ہلاک ہو۔ ڈوٹی نے چیلنج کو منظور نہیں کیا اور نہ ہی اب تک انکار کیا ہے غالباً پہلا کی خوشگوار ہوا میں وہ جواب تجویز کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ بحیثیت فریق ثانی چیلنج ہونے کے وقت شرائط میں کچھ تبدیلی چاہیے اس صورت میں اسکی درخواست یہ ہوگی کہ بجائے دُعا کے گالیوں میں مقابلہ کیا جاوے۔ اور جو دوسرے کو زیادہ گالیاں ملے سکے وہی فتحیاب سمجھا جاوے شائد وہ چیلنج کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور مرزا غلام احمد کو کہے کہ پہلے تم ایسی شہرت حاصل کر لو خواہ کچھ ہی ہو ڈوٹی اس چیلنج کو یونہی رد نہیں کر سکتا دعوے کے لحاظ سے مرزا صاحب کا دعوے ہلکا نہیں بلکہ ریویو آف ریلیجنز میں یہ چیلنج چھپا ہے کہتا ہے کہ مرزا صاحب ہ مسیح موعود ہیں جو دنیا کی اصلاح کیلئے ہیں اس وقت بھیجے گئے ہیں جو بائبل کی پیشگوئیں کے حساب کے روئے مسیح کے آئین کا وقت ہے ان کی جگہ ایک لاکھ پچیس چکی ہے اور زور سے ترقی کر رہی ہے۔ اس مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ مسیح ایک انسان تھا الوہیت سے خالی مگر استبداد۔ مرزا صاحب یہ بھی لکھتے ہیں اس کے بعد وہ حجتی اخبار میں جو اخبار لٹریری ڈائجسٹ نے حضرت مسیح موعود کی تحریروں کو نقل کئے ہیں (۱) اخیر پر یہ اختیار پُر زور الفاظ میں یوں لکھتا ہے: ”کیا ڈوٹی اس مقابلہ کو منظور کریگا۔ مرزا صاحب نے کوٹسا پہلوا اپنی رعایت کا رکھا ہے کہ وہ نہ منظور کرے +

ایسا ہی دوسرے اخباروں کی رائے ہے ڈوٹی کے نام جو چھٹی لکھتی گئی تھی اسکو ایک سال گزر چکا۔ مگر ڈوٹی نے اب تک ایک لفظ بھی مُنہ سے نہیں نکالا نہ قبول کرتا ہے اور نہ انکار کرتا ہے ہاں الیاس نے کہا جو اسکا دعوے تھا اس نے بُت خفیف کر دیا ہے۔ ایک چھٹی میں جو ۲۳ جون ۱۹۰۳ء کی لکھی ہوئی ہے اور مفتی محمد صادق صاحب فاضل سکرٹری انجمن شاعت اسلام کے نام آئی ہو وہ لکھتا ہے۔ ”میں صاف صاف بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اعتقاد کہ میں الیاس کے رنگ میں اور اسکی خو پر آیا ہوں۔ میرے سلسلہ میں داخل ہونیکے لئے لازمی نہیں ہے۔ اس معاملہ میں میں نے یہ وسعت دے رکھی ہے کہ خواہ کوئی شخص مجھے الیاس نے یا نہ مانے میرے سلسلہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہاں اسکو یہ نہیں چاہئے کہ وہ اُن لوگوں سے جھگڑا کرے جو اس بات کو مان چکے ہیں۔ میری نیت یہ ہے کہ

+ یاد رہے کہ امریکہ کے اخباروں میں ڈوٹی اپنے مخالفوں کو سخت گالیاں دینے کے سبب بہت بدنام ہے۔

سلسلہ میں داخل ہونے کے لئے ضروری نہیں ہے۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر ڈوٹی کا یہی منشاء شروع سے تھا کہ اسے مسیح کا خاص سول یا الیاس نشان ضروری نہیں ہے تو پھر اس قدر شور کا کیا فائدہ تھا۔ اس نے دعویٰ تو کر دیا ہے مگر اس دعویٰ کی صداقت کا وہ خود قائل نہیں ہے کیونکہ اگر اس دعویٰ کی سچائی پر اسے یقین کامل ہوتا تو وہ ایسا بودا پن اور اخلاقی کمزوری دکھاتا۔ سچ مدعی کو جو اپنی صداقت پر یقین کامل حاصل ہوتا ہے وہ اس کے دل کو ایک ایسی طاقت دیتا ہے جس سے بغیر زبردل کے ہر ایک مشکل کا سامنا کرتا اور بالآخر اسپر غالب آتا ہے لیکن جو انسان ذرا ذرا سے لالچ پر اپنا دعویٰ چھوڑنے کو تیار ہو جائے اسے اپنی صداقت کی کوئی یقین ہو سکتا ہے۔ ڈوٹی بجائے اس کے جو اپنے دعویٰ کا کوئی ثبوت پیش کرتا آہستہ آہستہ اس دعویٰ کو چھوڑ رہا ہے اور اس سے اگلا قدم اس کا اس دعویٰ سے صاف انقطاع ہو گا جب تک اس کو فی جواب نہ ملا تھا تو وہ گالیوں پر گالیاں اور دھمکیوں پر دھمکیاں دے رہا کہ جو لوگ مجھے الیاس نہیں مانتے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے کیا عیسائی اور کیا مسلمان۔ لیکن جب ایک معیار اس کے سامنے پیش کیا گیا جس سے اس کے دعویٰ کی صداقت معلوم ہو تو اب وہ کہتا ہے کہ اس امر کی کوئی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی مجھے الیاس مانے یا نہ مانے۔ پس جن دسزار مریدوں کا وہ دعویٰ کرتا ہے وہ اس کے سچے پیرو نہیں کہلا سکتے۔ ممکن ہے کہ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ ہو جو اس کے دعویٰ کو تسلیم کرتا ہو مگر علاوہ اسکے معلوم ہوتا ہے کہ ڈوٹی اپنے جھوٹ کو آپ ہی محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ حضرت مسیح موعود کی دعوت کو قبول کرتا ہے اور نہ اس میں جرات ہے کہ اسکو رد کر سکے۔ تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں کہ وہ پیشگوئی کر رہا تھا کہ سب مسلمان میرے سامنے تباہ ہو جائیں گے لیکن اب جب اسکے سامنے ایک خاص آدمی مقابلہ میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ اسی کی ہلاکت کیلئے وہ دعا کرے تو وہ خاموش ہو گیا ہے۔

بعض امریکہ کے اخباروں میں یہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر ڈوٹی کے مرید کہتے ہیں کہ اسکے پاس شفا وقت نہیں کہ وہ کسی پنجابی سے مقابلہ کرے۔ مگر سوال یہ نہیں کہ کوئی مدعی مسیحیت پنجابی ہی بنا سکتا ہے بلکہ سوال تو یہ ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ ڈاکٹر ڈوٹی ایک مسیح کا منتظر ہے اور ایک ایسا شخص جو ڈوٹی کے مشہور ہونے سے پہلے مسیحیت کا دعویٰ کے چکا ہے اس کو اطلاع دیتا ہے کہ میں مسیح ہوں۔ اور ایک ایسا راستہ اسے بتاتا ہے جسے اختیار کر کے وہ اسکے دعویٰ کی سچائی کو معلوم کر سکتا ہے۔ ڈوٹی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مسیح اسکے نژاد سے ہوئے شہر میں ہی نازل ہو گا جس کا نام اسے

سیون رکھتا ہے اسلئے اسکا فرض ہے کہ جہاں کہیں مسیح ظاہر ہوا اسکو تلاش کر کے اس کے حکم کو مانے۔ علاوہ اسکے جو طریق فیصلہ حضرت مسیح موعود نے پیش کیا ہے وہ لمبے وقت کو نہیں چاہتا۔ اسکو یہ تو نہیں کہا جاتا کہ وہ کوئی شہر بنا دے یا گوٹے کا کارخانہ تیار کرے۔ صرف خدا بیتا کے پاس دعا کرنا ہے اور یا اس واقع کا شائع کرنا۔ اور پھر معیار بھی صرف دعا رکھا گیا ہے اگر ڈوٹی سمجھتا ہے کہ واقعی خدا بیتا نے اسے بھیجا ہے تو پھر وہ خدا پر بھروسہ کیوں نہیں کرتا اور اپنا معاملہ خدا کو سپرد کرنے سے کیوں جھجکتا ہے۔ کیا دعا کی قبولیت معیار صداقت نہیں؟ یا کیا خدا بیتا بھول کر جھوٹے کی مدد کر دیگا؟ اور سچے کو اسکے سامنے ہلاک کرے گا۔ علاوہ ازیں ڈوٹی کو تو یہ دعوے بھی ہیں کہ وہ تمام بیماریوں سے لوگوں کو شفا دے سکتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو ضرور ہے کہ اس میں یہ طاقت بھی ہو کہ وہ دعا کے ذریعہ بیماریوں کو ٹال سکے اور اسطرح جتنی مدت چاہے وہ اپنی محنت کو قائم رکھ کر زندہ رہ سکتا ہے اسلئے اسکا فرض ہے کہ اس مقابلہ میں نکلے۔

ایک یاد دہانی کے اخباروں نے یہ خیال کیا ہے اور ممکن ہے کہ ڈاکٹر ڈوٹی کو بھی یہ غلطی لگی ہو کہ ایسی دعا کے کرنے میں کہ جھوٹا پہلے ہلاک ہو۔ حضرت مسیح موعود نے اپنے لئے کوئی فائدہ سوچا ہے جو دعوت ڈوٹی کو دیکھتی تھی اس میں صاف اس امر کا اظہار کر دیا گیا تھا کہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے اگر کسی فریق کو اس میں کچھ فائدہ ہے تو وہ ڈاکٹر ڈوٹی کو حاصل ہے۔ مسیح موعود کی عمر اس وقت غالباً ۶۷ برس سے اوپر ہے۔ حالانکہ ڈوٹی کی عمر قریباً ۵۹ سال کی ہے اسلئے عمر کے لحاظ سے ڈاکٹر ڈوٹی صریح فائدہ میں ہے اور اگر کسی اور پہلو سے بھی فائدہ ہے وہ ڈاکٹر ڈوٹی کو ہی ہے حضرت میرزا صاحب اس وقت قریباً ستر سال کی عمر تک پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ انسان کی اوسط عمر کی حد ہے جو لوگ اس سے زیادہ عمر پاتے ہیں ان کی تعداد نسبتاً بہت کم ہے۔ پس قدرت کے قوانین کو مد نظر رکھ کر ڈاکٹر ڈوٹی کو آپ سے بہت عرصہ پیچھے تک زندگی کی امید کرنی چاہئے۔ علاوہ اس کے پنجاب کے ایک گاؤں اور امریکہ کے ایک نئے بنے ہوئے شہر کا صفائی کے لحاظ سے مقابلہ کرنے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ڈوٹی صریح فائدہ میں ہے۔ بلکہ طاعون جو تباہی بھندوستان میں اور خصوصاً پنجاب میں دکھلا رہی ہے اسکو دیکھ کر کون انسان ایک دن بھی زندہ رہنے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ بالخصوص پنجاب کے دیہات میں جو ب سے زیادہ طاعون کی تباہی کا نشانہ ہو رہے ہیں۔ ان دیہات میں سے بہت سے بالکل ویران ہو چکے ہیں اور بیشمار گھروں کے گھر

خالی ہو چکے ہیں۔ انہیں دیہات میں سے جن کی تباہی سے یہ حالت ہو رہی ہے۔ ایک گاؤں میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جو بظاہر انسانی عمر کی حد تک پختہ چکا ہے اور اپنے سے ایک گیارہ سال چھوٹے شخص کو جو بظاہر نہایت امن کی حالت میں اور صفائی اور آب و ہوا کے لحاظ سے بھی نہایت عمدہ جگہ میں رہتا ہے یہ دعوت کرتا ہے کہ وہ دعا کرے کہ جھوٹا پہلے ہلاک ہو۔ کیا کوئی سمجھدار آدمی اس کو تنہی کی بات خیال کر سکتا ہے اگر ڈاکٹر ڈوٹی اس دعوت کو قبول کر لے تو ہر ایک رعایت جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے ہو سکتی ہے اسی کے حق میں ہے۔ اور اگر ڈوٹی اس دعوت کو قبول نہ بھی کرے تو بھی صرف ایسے چیلنج کا دینا ہی اس امر کا ثبوت ہے کہ چیلنج دینے والا اس طاقتور خدا کی طرف سے آیا ہے جسکو یہ قدرت ہے کہ اپنے بندے کیلئے جس طرح چاہے ظاہری اسباب کو توڑ کر کام لے۔

لیکن ڈاکٹر ڈوٹی اکیلا ہی ایسے مقابلہ کے لئے نہیں بلایا گیا۔ اخبار سنڈے سرکل لندن مورخہ ۴ فروری ۱۹۰۳ء میں ایک آفیشیوٹی صبح اور معین ایسی چیلنج کی طرز کی (مگر چیلنج نہیں) حضرت مسیح موعود کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔ چنانچہ اخبار مذکور لکھتا ہے۔

سب سے آخری مسیح پادری گپٹ کا ایک ہندوستانی لفظ

وہ عام جوش جو گپٹ کے دعوے پر کہ میں یسوع مسیح ہوں پھیلا تھا ابھی تک ہمارے ناظرین دلوں سے فراموش نہیں ہوا ہو گا۔ اسلئے یہ خبر ان کے لئے باعث دلچسپی ہو گی کہ مشرق میں ہندوستان کے صوبہ پنجاب میں ایک اسی دعوے کا مدعی پیدا ہوا ہے جو گپٹ نے کیا تھا۔ اس سب سے آخری مسیح کا نام مرزا غلام احمد ہے اور وہ قادیان میں رہتے ہیں جسکے وہ رئیس ہیں انہوں نے ابھی ایک اشتہار یورپ اور امریکہ میں اشاعت کے لئے بھیجا ہے جس کا عنوان ہے کہ ایک الوہیت کے مدعی کی تنبیہ۔ جس سے مراد ان کی گپٹ صاحب ہو معلوم ہوتا ہے کہ گپٹ کے پرائیویٹ سکرٹری مرزا غلام احمد صاحب کے دو اشتہار جنہیں اسکے جھوٹے دعووں کا ذکر تھا بھیجے تھے۔ ہندوستان کا مسیح گپٹ کے اس دعوے کو گستاخی اور کفر کا دعوے کہتا ہے اسکے بعد مرزا غلام احمد کپکپا دینے والے لفظ نہیں گپٹ کو اسکے دعوے پر تنبیہ کرتا ہے وہ کہتا ہے۔

”یہ امر خدا کی غیرت کو بھڑکانے والا ہے کہ ایک شخص انسان ہو کر بھر خدا بنتا ہو اور زمین و آسمان کا پیدا کر نیوالا اپنے تئیں قرار دیتا ہے اور اس طرح پر خدا کے مقدس نبیوں کی بیعتی کا بھی موجب ہوتا ہے۔ اس لئے میرے بچے اور پاک اور کامل خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے کہ میں ایسے شخص کو انہوالی سزا سے متنبہ کروں کہ اگر وہ اس گستاخی سے توبہ نہیں کر لیتا تو ہمارے دیکھتے ہوئے اور ہماری زندگی میں ہی بہت قریب عرصہ تک اس دنیا سے ایک شدید عذاب کے ساتھ رخصت ہو جائیگا جو محض خدا کی عتاب سے ہو گا نہ انسان کے ہاتھ سے۔ یہ عذاب کا وعدہ اس خدا کی طرف سے ہے جو زمین و آسمان کا خدا ہے اسکی غیرت ایسا کرے گی تا آئندہ کوئی انسان ہو کر ایسے جھوٹے دعووں سے زمین کو ناپاک نہ کرے۔“

اگرچہ ہندوستان کا بنی سچا مسیح ہو نیکادعوئے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسیح کی طبیعت اور اسی کی خورپایا ہوں لیکن وہ یہ مانتا ہے کہ میں انسان ہوں اسکا یہ دعویٰ ہے کہ ہزارا نشان میرے ہاتھ پر ظاہر ہو چکے ہیں اور ایک لاکھ انسان میرے ہاتھ پر توبہ کر چکے ہیں۔ اس عجیب شہنشاہ کے اخیر پر وہ یوں لکھتے ہیں ”اگر میں گپٹ کے پہلے مر گیا تو پھر میں خدا کی طرف سے سچا مسیح نہیں ہوں لیکن اگر میں نے اُسکی موت کو دیکھ لیا جو میری دعا کا نتیجہ ہوگی تو پھر مجھ کو میں سچا مسیح ہوں اور خدا کی طرف سے ہوں۔ ہم دونوں ایک طاقت کے قبضہ میں ہیں اور وہ قادر خدا سچے مسیح کو دکھلا دیگا کہ جھوٹا اسکی زندگی میں ہی مر گیا۔ میری عمر اس وقت ۶۵ برس سے اوپر ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ گپٹ مجھ سے ۱۵ سال چھوٹا ہو گا۔“

ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی پیشگوئی بڑی صاف ہے انکا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کی سینکڑوں پیشگوئیاں اس سے پہلے پوری ہو چکی ہیں اس لئے اس پیشگوئی کا بھی دلچسپی انتظار کیا جا دیکھا۔“

اخبار سنڈے سرکل کی اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی شخص جس نے ایک جھوٹے مدعی کو یہ چیلنج دیا ہے کہ وہ اسکے بالمقابل دُعا کرے کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جاوے اسی نے ایک دو سرے مغتری کی نسبت جو عمر میں اس سے پندرہ سال چھوٹا ہے یہ پیشگوئی کی ہے کہ وہ اسکی زندگی میں ہلاک ہو جاوے گا۔ کیا ایسی پیشگوئی انسانی طاقت کے اندر ہے اگر گپٹ یا ڈوٹی کو اپنی صداقت کا کچھ بھی یقین ہوتا تو وہ کبھی اس طرح سے خاموشی اختیار نہ کرتے ہندوستان

اور پنجاب میں کئی آدمیوں نے اسی طرح بالمقابل دُعا کی کہ جھوٹا مسیح کی زندگی کے اندر مر جائے اور وہ سب حضرت مسیح موعود کی زندگی میں ہی مر گئے۔ ڈوئی کو چاہئے کہ مسیح پر جو اس کا ایمان ہے اسکا کچھ ثبوت ہے۔ چونکہ اسکا یہ بھی دعوے ہے کہ میں مسیح سے پہلے بحال کرنے کے لئے آیا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسیح کی آمد تک ضرور زندہ رہیگا۔ ورنہ اس کی ساری تباہی خاک میں ملبائیگی اور جس صورت میں وہ ابھی اور پچیس سال تک مسیح کے انتظار میں ہے تو اسے یہ بھی اُمید ہونی چاہئے کہ تب تک وہ زندہ رہیگا۔ پھر اسے کیا اندیشہ ہے کہ ایسے دُعا کے خلاف جو ایک طاغون زدہ ملک میں ستر سال کی عمر کو پہنچا ہوا ہے وہ یہ دُعا کرے کہ جھوٹا پہلے ہلاک ہو جاوے اور ایسی ہلاکت کو کذب کا نشان سمجھے۔ اگر مسیح جلد ہی آگیا یا اگر اور پچیس سال تک مسیح موعود زندہ ہے تو بھی اسے فکر نہیں کرنا چاہئے کیونکہ مسیح کے آنے سے خود اس کے مخالفوں کے دعوے باطل ہو جائیں گے اور چونکہ بحیثیت الیاس ہونے کے ڈوئی صاحب اُس وقت مسیح کے وزیر ہونگے اس لئے وہ مسیح سے درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے مخالف کو فاعفور ہلاک کر دے۔ ایک امریکہ کے اخبار نے لکھا ہے کہ شرط یہ نہیں ہونی چاہئے کہ جھوٹا مسیح کی زندگی میں ہلاک ہو جاوے بلکہ یہ کہ جھوٹا فی الفور ہلاک ہو جاوے لیکن اسکو علم نہیں ہوگا کہ مسیح سے کتنی مدت بعد یہودیوں اور یروشلم پر تباہی آئی تھی۔ جب اپنی مجوزہ صورت میں یہ مقابلہ ایک آسمانی نشان کے رنگ میں ہے تو پھر شرطیں تجویز کرنا ایمان داری نہیں ہے کیا یہ بات انسان کی طاقت میں ہے کہ وہ کدے کہ فلاں شخص میری زندگی میں ہلاک ہو جاوے گا ؟

محکمات نبیاء پر پادری مانزو کے رسالے

”جناب ایڈیٹر صاحب! مجھے ریویو آف ریلیجنز کا جولائی کا نمبر پہنچا اور میں نے دیکھا کہ اس کے چالیس صفحات میں سے تیس صفحات میں میرے ایک رسالے پر ریویو ہے۔ عرض یہ ہے کہ یہ رسالہ کوئی نئی تصنیف نہیں ہے جیسا کہ ریویو کی تمہید ہی رہا کہ کس سے شک گذرتا ہے بلکہ محض اس

خط و کتابت کو جو جنوری ۱۹۳۷ء سے چند ماہ پہلے اپنی فیمنی میں چھپتی رہی تھی دوبارہ ایک سالے کی صورت میں کسیدہ نئے نوٹوں کے ساتھ شائع کیا گیا ہے اور ان چھٹیوں کی جب وہ اخبار مذکور میں چھپتی تھیں مرزا صاحب کی بخوبی اطلاع تھی۔ اس خط و کتابت کے بعض حصوں پر بحث کرتے ہوئے جو بیانات میگزین میں کئے گئے ہیں انکی تردید کرنے کو بالکل تیار ہوں اگر مرزا صاحب میرے لئے راستہ کھول دیں۔ اپنی فیمنی میں اس خط و کتابت کا سلسلہ اسلئے بند ہو گیا تھا جیسا کہ مرزا صاحب کی بخوبی علم ہونا چاہیو کہ مرزا صاحب نے اپنے اس دعوے کی تائید میں کہ قرآن شریف میں ذنب انسانی کی ضروری کے معنی میں آیا ہے۔ کوئی قرآن شریف کی آیت پیش نہیں کی۔ یہی نقص قرآن شریف کی آیت کو پیش کر نیکا جو ان کے ریویو میں اور پھر جولائی کے ریویو میں ظاہر ہے۔ جب اس جائزہ درخواست کو کہ قرآن شریف کی ایسی آیت پیش کرنی چاہئے پورا کر دیا جاوے گا تو اس وقت مرزا صاحب کو یہ کہنے کا حق ہو گا کہ انہوں نے آخر کار اور بہت توقف کے بعد اس خط و کتابت کی بڑی تنقیح کو طے کر دیا ہے جب تک یہ نہ کیا جاوے تو دوسرے امور پر لکھنے سے خواہ وہ تحریریں کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہوں یہ امر واقع چھپ نہیں سکتا کہ ضروری تنقیح کو مرزا صاحب جان بوجھ کر ٹالتے ہیں۔ ان حالات کے ماتحت انہیں مجھ سے یہ امید نہیں کرنی چاہئے کہ میں بحث کے دوسرے پہلو پر غور کروں اور نہ ہی اپنی فیمنی کے ایڈیٹر سے کبھی یہ امید رکھنی چاہئے کہ وہ اس خط و کتابت کو پھر کھولے گا۔ بڑی تنقیح جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں جو لفظ ذنب ۳۴ مقام پر آیا ہے جیسا کہ پادری اپسن نے بیان کیا ان میں سے کوئی مقام کو مرزا صاحب اپنی رائے کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ اب تک اس قسم کی کوئی آیت پیش نہ کرنے سے حالانکہ بار بار ان سے مطالبہ کیا گیا ہے مرزا صاحب کا مقدمہ خارج ہو چکا ہے اور اب اسکی دوبارہ سماعت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ اس نقص کو دور کر دیں جسکی وجہ سے انکا مقدمہ خارج کیا گیا ہے۔

آپ کا تابع دار جیمس مارٹو

مارٹو صاحب کا یہ خیال ہے کہ اب عصمت کے مضمون پر قلم اٹھانے سے ہم روکے گئے ہیں جب تک کہ پادری صاحب بحیثیت جج یہ فیصلہ نہ دیں کہ ہم نے ذنب کے معنی درست کیے ہیں۔ لیکن یہ ان کی غلطی ہے ان کا یہ عذر کہ یہ سالہ نئی تصنیف نہیں ہے قابل سماعت نہیں کیونکہ ہر حال ہیکل کے سامنے یہ نئی صورت میں پیش ہوئے ہیں اور ہمیں حق حاصل ہے کہ اس پر ریویو کریں۔ پادری صاحب نے معلوم ہوتا ہے اپنی تکلیف نہیں اٹھائی کہ عصمت پر وہ ہمارے اس تبصرے کے مضمون کو

پڑھ بھی لیتے جس کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ جولائی کے میگزین میں انہوں نے دیکھا ہے اگرچہ باوجود اس لاعلمی کے بھی کہ ہم نے اس مضمون میں کیا لکھا ہے پادری صاحب لکھتے ہیں کہ میں ”اس کی تردید کے لئے بالکل تیار ہوں۔“ حالانکہ مضمون کو پڑھا ایک دفعہ بھی نہیں۔ شاید پادری صاحب کے نزدیک نیک نیتی سے اور ایسا فزاری سے مباحثہ کرنا اسی کا نام ہے۔ لیکن اگر وہ ہمارے اس مضمون کو پڑھ لیتے تو انہیں یہ خط لکھنے کی حاجت نہ ہوتی کیونکہ ہم نے تمہید میں لکھ دیا تھا کہ ہم انبیاء کے ان افعال پر جن کو گناہ کہا جاتا ہے بحث کرنے کے بعد اس مسئلہ کے دوسرے پہلوؤں پر بھی غور کریں گے جن میں لفظ ذنب پر بحث بھی ہوگی۔ دیکھو صفحہ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۱۱۔

پادری مانرو صاحب مباحثہ میں حیلوں کو خوب کام میں لاتے ہیں اور اظہار حق، گز نہیں چاہتے جب مفتی محمد صادق صاحب نے ۲۳۔ اگست ۱۹۷۲ء کے اپنی فیمنی میں خط لکھا تھا جس میں انہوں نے ربوبی آف ربیعہ کی بناء پر تین وجوہات پیش کئے تھے کہ ذنب کے معنی کلام اللہ کی ان آیات میں جہاں انبیاء کے ذنب کا ذکر ہے صرف انسانی کمزوری ہیں تو پادری مانرو نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ چونکہ قرآن شریف میں انبیاء کی طرف..... ایسے افعال منسوب کئے گئے ہیں جو گناہ کے مفہوم میں آتے ہیں اس لئے ذنب کے یہ معنی انبیاء کے متعلق نہیں لڑا جاسکتے۔ لیکن اب جب ہم نے یہ ثابت کیا کہ قرآن شریف میں کسی بنی کے کسی گناہ کا ذکر نہیں ہے تو پادری صاحب کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہی غیر متعلق ہیں اور وہ اس طرف توجہ نہیں کر سکتے۔ تعجب ہے کہ ایک طرف تو ذنب کے معنوں کی تردید میں کس زور و شور سے اس بحث کو پیش کیا کہ انبیاء کے گناہوں کا ذکر قرآن شریف میں ہے اور جب اس باطل خیال کی تردید کی گئی تو جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ غیر متعلق باتیں ہیں پادری صاحب کیوں عمداً پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اگر وہ اپنے آپ کو اس الزام سے بری سمجھتے ہیں تو پھر وہ دوسری مثل ان پر صادق آئے گی کہ دروغ و گمراہ حافظہ نباشد۔ ۱۳ ستمبر ۱۹۷۲ء کے اپنی فیمنی میں پادری صاحب نے مضمون چھپوایا تھا جواب ان کے رسالہ میں پھر چھپا ہے۔ جس کو ہم شبہ کے دور کر نیچے لڑا ان کے الفاظ میں یہاں نقل کرتے ہیں :-

”قرآن شریف میں لکھا ہے کہ کس طرح حضرت آدمؑ نے خدا کی نافرمانی کی اور ممنوع پھل کھایا پھر اسی سورۃ اعراف میں یہ لکھا ہے کہ کس طرح حضرت آدمؑ شرک جیسے گناہ کے مرتکب ہوئے آدمؑ کے ان افعال کا جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے مفتی صاحب کیا نام رکھتے ہیں کیا ان کو

فناؤں میں سے ہر ایک فعل گناہ تھا یا انسانی کمزوری جو صرف فطرت انسان میں ہے ایسا ہی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے تین دفعہ جھوٹ بولا۔ کیا یہ جھوٹ گناہ تھے یا صرف انسانی کمزوری؟ حضرت محمدؐ کی نسبت سورہ قصص میں یہ ذکر ہے کہ اس نے ناحی ایک خون کیا۔ کیا مفتی صاحب کی رائے میں گناہ تھا یا انسانی کمزوری؟ پھر سورہ اعراف میں مفصل ذکر ہے کہ کیونکر آدمؑ اسرائیلیوں کو گواہ پرستی میں دوی اور ترغیب دی۔ کیا مفتی صاحب محمدؐ صادق صاحب کے نزدیک ہارون کا یہ فعل گناہ تھا یا نہیں؟ اس فرست کو بہت لمبا کر سکتا ہوں۔ اور حضرت نوحؑ پونس۔ داؤد وغیرہ علیہم السلام کے گناہ قرآن کریم میں دکھا سکتا ہوں۔ لیکن بالفعل اسی قدر کافی ہے۔" اب دیکھنا چاہئے کہ کس قدر اصرار کے ساتھ مانرو یہ مطالبہ کرتا ہے اور اس فیصلہ کو کہ آیا انبیاء کے یہ فعل گناہ تھے یا نہیں۔ ذنب کے معنوں کے تصفیہ کے لئے کس قدر ضروری سمجھتا ہے۔ لیکن جب اصل حقیقت ان باتوں کی پیش کی گئی تو کس چال کی سے وہ ہمیں خطا لکھتا ہے کہ ان باتوں کی اسے کچھ ضرورت نہیں۔ پہلے تو سوال پر سوال کرتا جاتا ہے کہ فلاں نبی کے فلاں فعل کا جس کا ذکر قرآن شریف میں ہو کیا نام رکھنا چاہئے اور جب جواب دیا جاتا ہے تو کس دلیری سے وہ اکتا الزام ہجو دیتا ہے کہ ہم امر تنقیح طلب کو ٹال رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پاوریس صاحب کو اپنے مطلب کیلئے کوئی ٹیڑھا راستہ اختیار کرنے میں کسی قسم کی شرم یا پرہیز نہیں ہے۔ ایسے شخص کو کس طرح یقین دلایا جاسکتا ہے کہ انبیاء واقعی معصوم تھے۔ جنتک کہ پہلے اسے اس بڑے دھوکے سے نہ نکالا جاوے جو وہ سمجھتا ہے کہ یسوع مسیح آسمان پر چڑھ گیا تھا۔ اور جنتک اسے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ اس کا فرضی خدا مٹی کے نیچے پڑا ہے۔ ہاں سری نگر کی مقدس خاک میں لیٹا ہوا ہے۔ پاوریس صاحب سے ہمارا ایک اور سوال بھی ہے کہ کیا استغفار کے ان معنوں کو جو ہم نے کئے ہیں وہ صحیح تسلیم کرتے ہیں یا نہیں یعنی یہ کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی مانگنے کا نام ہی نہیں ہو بلکہ گناہ سے حفاظت طلب کرنا بھی اس کا اعلیٰ اور اہم مفہوم ہے اس کا ثبوت ہم بار بار پیش کر چکے ہیں اور دکھا چکے ہیں کہ جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی ہمیشہ کے لئے استغفار کرتے رہیں گے۔ ہم اُمید کرتے ہیں کہ پاوریس صاحب اس کا جواب دے کر ہمیں ممنون کرینگے۔

پاوریس مانرو کو یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ مسیح موعود کبھی کسی مباحثہ میں اس کو فزلق ثانی نہیں بنے۔

اس کا یہ کہنا کہ حضرت مرزا صاحب کو ایسی فہمی کے سارے مضامین سے بخوبی اطلاع تھی یا یہ کہ جو بحث پادری صاحب نے شروع کی تھی اسکے بند ہونیکا ان کو علم تھا سیاہ جھوٹ ہے حضرت مسیح موعود کی طرف سے ایک مستقل مضمون عصمت انبیاء پر مئی ۱۸۹۲ء کے پرچے میں چھپا تھا اور پادری اب تک اسکے جواب میں خاموش ہیں۔ پادری مارو نے بہت ساری ٹیلوں میں سے صرف ایک دلیل کو پکڑا۔ یعنی ذنب کے مضمون پر بحث شروع کی لیکن حضرت مسیح موعود کے مضمون میں یہ بحث صرف دو صفحوں میں منجملہ ۵۴ صفحوں کے درج تھی اور جب تک پادری مارو حضرت مسیح موعود کے مضمون کے اصلی اور بڑے حصہ پر..... بحث نہ کریں اور یا صاف لفظوں میں یہ اقرار نہ کریں کہ مجھے اس سارے مضمون پر کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت مسیح موعود کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ پادری صاحب کے لغو اور پوچھ اعتراضوں کا جواب دیں۔ پادری صاحب کو اس سارے مضمون کو ایک مضمون سمجھ کر معرض بحث میں لانا چاہئے اور یا تو وہ کل دلائل پر بحث کریں اور یا صاف صاف کہہ دیں کہ اس حصہ کے سوائے جہاں ذنب کا ذکر ہے مضمون کے باقی حصہ پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے کیا یہ ایسا انداز ہے کہ ایک بڑی چھوٹی سی بات کو لیکر پبلک کو دھوکہ دیا جاوے۔ اور باقی کل کے کل دلائل کا اخفا کیا جاوے۔ کیا پادری مارو نے ان تمام دلائل پر جو حضرت مسیح موعود نے پیش کئے تھے غور کیا ہے اور اگر نہیں تو کیا اسکو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ میں نے مسیح موعود کے دلائل کو توڑ دیا ہے۔ علاوہ بریں ہر ایک شہادت کا وزن تو بحیثیت مجموعی جانچا جاسکتا ہے نہ یہ کہ ایک غیر مستقل ٹکڑے کو لیکر باقی کو علیحدہ کر دیا جائے گویا کہ اس حصے کا باقی بحث سے کچھ تعلق ہی نہ تھا۔ یہ مضمون عصمت انبیاء کے اثبات میں لکھا گیا تھا اور منجملہ بہت سارے دلائل کے ایک ٹیل پر بھی تھی کہ ذنب کے معنی انسانی کمزوری ہیں کل گیارہ عنوانوں میں یہ مضمون تقسیم ہوا تھا یعنی ۱۔ ثبات اور شفاعت۔ ۲۔ عصمت اور شفاعت میں تعلق۔ ۳۔ قرآن شریف سے ثبوت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل تھے۔ ۴۔ استغفار۔ ۵۔ ذنب اور جرم میں فرق۔ ۶۔ شفاعت کی ضرورت۔ ۷۔ قرآن شریف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ثبوت۔ ۸۔ عیسائیوں کا خدا۔ ۹۔ ثبوت قرآن شریف سے کہ آنحضرت کے قول و فعل خدا کی طرف سے تھے۔ ۱۰۔ مسیح موعود کا آنا۔ ۱۱۔ عصمت کے مسئلہ کا اختیری فیصلہ۔

ان میں سے پادری مانزو کا اعتراض صرف پانچویں عنوان پر ہے لیکن اس اعتراض میں بھی وہ ایمانداری سے کام نہیں لیتا۔ حضرت مسیح موعود نے تو ذنب اور جرم میں فرق دکھایا تھا مگر اب مانزو اس پر بحث کرتا ہوا یہ کہتا ہے کہ ہم جرم کے معنوں پر کوئی غور نہیں کریں گے جب تک ذنب کے معنوں کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ قرآن شریف لغت کی کتاب تو ہے نہیں کہ اس سے ذنب کے معنی نکال کر پادری صاحب کی تسلی کر دیجائے بلکہ اس امر کا کہ قرآن شریف نے کسی لفظ کو کن معنوں میں استعمال کیا ہے۔ فیصلہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ قریب اللہ نے الفاظ کے استعمال۔ سیاق و سباق یا قرآن شریف کے عام مفہوم پر غور کیا جاوے۔ چنانچہ عصمتِ انبیاء کو ثابت کرتے ہوئے انہیں اصولوں پر حضرت مسیح موعود نے ذنب اور جرم کے درمیان فرق دکھایا تھا۔ لیکن پادری مانزو سیدھا طریق کبھی اختیار نہیں کرتا وہ ہمیشہ حیلوں سے کام نکالنا چاہتا ہے۔ اور بڑی دلیری سے انکو کام میں لاتا ہے۔ ستمیر کے ریویو کے پرچہ میں ہم نے ذنب کے معنی ثابت کرنے کے لئے چار امور ثابت کئے تھے لیکن پادری مانزو کو نہ تو یہ جرات ہوئی کہ اس مضمون کو اپنے رسالے میں منسج کرے اور نہ ہی اسکی تردید کی ان میں طاقت تھی اور اسلئے انہوں نے مصلحت یہی سمجھی کہ اس مضمون کا کہیں ذکر تک بھی نہ کریں۔ یہ چار امور حسب ذیل ہیں:-

(۱) لفظ ذنب قرآن شریف میں قریباً چالیس دفعہ استعمال ہوا ہے حالانکہ جرم۔ اثم۔ فسق قریباً دو سو دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔

(۲) باوجودیکہ الفاظ جرم۔ اثم۔ فسق بمقابلہ ذنب کے اس کثرت سے استعمال ہوئے ہیں لیکن انہیں سے کبھی بھی کوئی لفظ انبیاء کے حق میں نہیں بولا گیا۔

(۳) الفاظ جرم۔ اثم۔ فسق کے متعلق قرآن شریف نے صاف صاف بیان کر دیا ہے کہ یہ افعال خدا کے حکم کی نافرمانیاں ہیں چیر خدایتعالیٰ کی طرف سے سزا کا وعید ہے۔ اور ان کے کرنے والوں کیلئے جہنم مقرر کیا گیا ہے۔

(۴) ذنب کی ایسی تعریف قرآن شریف میں کہیں نہیں کی گئی اور نہ ہی ہر ایک مذنب کے لئے دوزخ کی سزا مقرر کی گئی ہے۔

نہ پادری مانزو نے اور نہ ہی اس کے کسی دوست نے ان چار امور میں سے ایک کو بھی

غاط ثابت کر کے..... دکھایا۔ پادری اسپن مارو کے فاضل مصری دوست نوجو بے وقوفی کی ہے۔ اسپر ہر ایک شخص جسکو عربی زبان سے کچھ بھی واقفیت ہے ہنسبگا۔ پادری مارو حضرت مسیح موعود کو اپنا فریق مخالف تجویز کرنے میں اپنے پایہ سے بڑھ کر جرأت کرتا ہے اسے شائد ابھی ایشیا تخریب نہیں ہوئے جیسا لاہور کے فاضل بشپ کو جسے ایسے مقابلہ سے گریز کی تھی پادری صاحب کو بشپ صاحب سے سبق حاصل کرنا چاہئے تھا شائد مارو کو یہ خیال ہو کہ بشپ صاحب کو وہ بحث کے جیلے یاد نہ تھے جنہیں پادری صاحب مشاق ہیں مگر اغلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ بشپ صاحب نے سمجھ لیا ہو گا کہ ایسے مباحثہ میں جہاں دونوں فریق برابری کی حیثیت میں ہونگے ایسے جیلے کام نہ دیسکیں گے۔ کیونکہ اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ عرصہ دراز تک بشپ صاحب پادری کا کام کرتے رہے ہیں۔ اور اسلئے وہ ان سب باتوں سے واقف ہیں ایسے جیلے صرف ایسی فیسی کے اخبار میں یا الگ رسالے شائع کرنے میں کام آسکتے ہیں۔

اب صرف ہمیں چند لفظ پادری مارو کے اس فیصلہ کے متعلق کہنے ہیں جو اس نے کیا ہو فیصلہ اسکا یہ ہے کہ مرزا صاحب کا مقدمہ بہ سبب شہادت کے نہ ہونے کے خارج کیا گیا ہو حالانکہ نہ تو اس نے خود حضرت مسیح موعود کی کسی دلیل کا جو عصمتِ انبیاء پر آپ نے تحریر فرمائی میں جواب دیا ہے اور نہ ریویو آف ریلیجنز کے اُن دلائل کا جواب دیا ہے جو مذہب کے معنوں کے متعلق اس میں لکھے گئے تھے۔ یہ تو ہوا لیکن خود پادری صاحب نے یسوع کی عصمت پر جو انا جیل کی بناء پر چلے گئے تھے انکا آج تک کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ گویا کہ انکے کانوں میں روئی بھری ہوئی ہے۔ ہر ایک دلیل کے جواب میں وہ محض گونگے کی طرح خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ کیا بار بار ان کو توجہ نہیں دلائی گئی کہ جس حالت میں دوسرے انبیاء کو خدا کے کلام میں متقی۔ صالح۔ راستباز کہا گیا ہے تو یسوع نے نیک کہلانے سے کیوں انکار کیا۔ اور پھر علاوہ اس انکار کے اس نے اگر وہ واقعی بے گناہ تھا تو یوحنا کے ہاتھ پر گناہوں سے تو بہ کر کے پستیمہ کیوں لیا۔ کیا پادری مارو نے بائبل کی کسی آیت کا حوالہ دیا ہے جس میں نیک نہیں ہوں کے معنی ”میں نیک ہوں“ لئے گئے ہوں۔ یا وہ گرامر کا کوئی ایسا قاعدہ پیش کر سکتا ہے جس کے رو سے ان الفاظ کے معنی کہ ”تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے“ یہ ہونے چاہئے کہ ”مجھے چاہئے کہ مجھے نیک کہے“ یا انگریزی زبان کی کوئی ایسی ڈکشنری پیش کی ہو جس میں لکھا ہو کہ

ٹاٹ گڈ کے معنی نیک ہوتے ہیں کیا اسے معلوم نہیں کہ یہ اور اسی قسم کے اور سوالات میں
مہینوں سے برابر اسے پوچھے جا رہے ہیں اور ان سب کے جواب میں اس نے اور دوسرے تمام پادریوں نے
اب تک خاموشی اختیار کر رکھی ہے دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں مسیح کی انجیل کے واعظ
اور مقسّم ہو کر آئے ہیں اور کر ٹوٹ یہ کہ ہمیں ماہ سے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا کیا پادری مارکو
حضرت مرزا صاحب کے برخلاف اس وجہ پر کہ اسکے اپنے بیان کے مطابق انہوں نے اسکے ایک سوال
کا جواب پانچ ماہ تک نہیں دیا۔ یہ فیصلہ دیتے ہوئے کہ عدم ثبوت کی وجہ سے ان کا مقدمہ
خارج ہے شرم نہ آئی جب وہ خود بیس ماہ سے ہمارے متواتر سوالوں کے جواب میں خاموش
ہو رہا ہے۔ کیا یہی سچائی ہے جو اس نے انجیل سے سیکھی ہے کیا یہ طریق کسی ایسا ادارہ یا
کے شایانِ شان ہے۔ یہ مصرع گویا پادری صاحب کے لٹو ہی لکھا گیا تھا۔

چہ دلا اور است و زدے کہ کف چہ راغ دار و

دعویٰ مسیح کی عصمت کا ہے اور انبیاء کو گالیاں دے جاتی ہیں لیکن پادری صاحب کی
موجودہ عصمت مسیح پر انجیل ہی کی بناء پر اعتراض کئے جاتے ہیں اور بیس ماہ سے لگاتار سوالوں
کا سلسلہ چلا آتا ہے تو پادری صاحب اپنی ناکامی اور شکست کو چھپانے کے لئے بڑی جرات سے
یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مرزا صاحب کا مقدمہ عدم شہادت کے لئے خارج کر دیا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ
ایسی ہیودگی کرتا اسے چاہئے تھا کہ گھر کو صاف کر لیتا۔ اور ان سوالوں کا جواب دے لیتا جو بار
بار اس سے پوچھے گئے ہیں یا صاف لفظوں میں اقرار کرتا کہ ان کا جواب دینے سے وہ عاجز ہے
اگر ان دونوں راہوں میں سے وہ کوئی راہ بھی اختیار نہیں کریگا تو آئندہ ہم اس سے کوئی
واسطہ نہیں رکھیں گے اور نہ اس کی تحریروں پر کوئی غور کریں گے خواہ وہ اپنی فہمی میں چھپیں یا
ہمارے پاس بھیجی جاویں۔

وہابی

بخدمت جناب ایڈیٹر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

ایک بھرت پور کا عیسائی موبن لال نامی اپنی فہمی مورخہ ۲۰ جون ۱۹۰۳ء میں بیان کرتا ہے

کہ استثنا باب آیت میں دو پیشگوئیاں ہیں ایک سچے نبی کی اور دوسری جھوٹے نبی کی اور جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آیا تو وہ نبی ہے تو ان کا اشارہ اس جھوٹے نبی کی طرف تھا جس کا ذکر استثنا میں ہے اور یہ جھوٹے نبی محاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی اور انسان کی پوجا سے عقلیں گندہ ہو جاتی ہیں ۛ

استثنا کے متعلق تمام یہودیوں اور عیسائیوں کا اتفاق ہے کہ ان آیتوں میں ایک ہی سچے نبی کی پیشگوئی ہے۔ لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ استثنا باب آیت میں ایک جھوٹے نبی کی پیشگوئی ہے تو وہ پیشگوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لگتی۔ کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ جھوٹا نبی قتل کیا جائیگا یعنی ناکامی کے ساتھ ہلاک ہوگا۔ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کے اعلیٰ منار تک پہنچ گئے۔ اور جب اپنے کام کو مکمل کر چکے تو وفات پائی۔ خدا تعالیٰ ان کی سچائی کے ثبوت میں فرماتا ہے و لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمن ثم لقطعنا منہ الوتین یعنی اگر یہی ہم پر افراتوہم اسکو دائیں ہاتھ سے پکڑتے پھر اسکی رگ جان کو کاٹ دیتے۔ پھر آپ کے کام کی تکمیل کی نسبت فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی آج کے دن میری نعمتیں تم پر مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا۔ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتاب استثنا کے یہ الفاظ لیکن وہ نبی ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جسکے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا تو وہ نبی قتل کیا جائیگا ۛ ہمارے نبی پر صادق نہیں آتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پیشگوئی نہیں لگتی۔ لیکن اگر باب دوم میں لال نے ضرورتاً الفاظ کسی مدعی نبوت پر لگانے میں تو یہ یسوع پر خوب چسپاں ہوتے ہیں۔ کیونکہ اسکو بہت مہلت نہیں دی گئی اور جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد جلد ہی ہی یہودی اس کو پھانسی کی طرف گھسیٹ کر لینگے اور وہ صلیب پر لعنتی موت مرا جو بائبل کے رو سے صرف ایک جھوٹے نبی کے حصے میں آ سکتی ہے ۛ

اور بھی کئی وجوہات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ استثنا باب کی پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے نہ یسوع کے حق میں۔ یہ الفاظ کہ موعود نبی ان کے بھائیوں میں ہو گا۔ صاف ظہر ثابہ کرتے ہیں کہ یہ پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے میراث عاویہاں یہ نہیں ہو کہ ان الفاظ سے صرف بنی اسماعیل ہی مراد ہو سکتے ہیں مان لیتا ہوں کہ یہ الفاظ بنی اسرائیل کیلئے بھی آئے ہو سکتے ہیں

جیسے بنی اسماعیل کے لئے۔ میں تو اس بات پر زور دیتا ہوں کہ یہ الفاظ یسوع کو بالکل خارج کرتے ہیں کیونکہ انہی الفاظ کے رُوسے موعود بنی اسرائیل ہو نا چاہئے یا اسرائیل۔ مگر چونکہ یسوع کو عیسائی بے باپ مانتے ہیں اسلئے وہ اسرائیلی تھا نہ اسماعیلی۔ کیونکہ اسماعیلی یا اسرائیلی باپ تھا۔ علاوہ اسکے عیسائی تو اسکو خدا اور خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو وہ کس طرح اسماعیل یا یعقوب کی اولاد کہا جاسکتا ہے اگر عیسائی اس پیشگوئی کو یسوع پر لگانا چاہتے ہیں تو اول ان کو اسکی خدائی سے انکار کرنا چاہئے اور پھر کسی آدمی کا نام لینا چاہئے جس کے لفظ سے وہ پیدا ہوا ہو اور یہ بھی کھانا چاہئے کہ وہ یسوع کا باپ بنی اسماعیل یا بنی اسرائیل ہیں سو تھا ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے اور اسلئے یہ الفاظ کہ موعود بنی اسماعیل بھائیوں میں ہو گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتے ہیں۔ بابو موہن لال بیان کرتا ہے کہ یہ الفاظ اسماعیلیوں پر اطلاق نہیں پاسکتے کیونکہ حضرت اسماعیل حضرت یعقوب کے چچے تھے نہ بھائی۔ اسلئے بنی اسرائیل بنی اسماعیل کے بھائی نہیں کہہ جاسکتے۔ یہ عجیب دلیل ہو۔ بابو صاحب بتلا دیں کہ اگر بھائیوں کا لفظ بنی اسماعیل پر نہیں لگ سکتا تو وہ اور کونسا لفظ ہے جس کے ذریعہ ان دونوں قوموں کے رشتے کو ظاہر کیا جاوے۔ کیا بنی اسماعیل کو بنی اسرائیل کے چچے کہنا چاہئے دونوں قوموں کا جدا علی ایک ہے۔ یعنی دونوں قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لئے ہم ان کے باہمی رشتے کو بھائیوں کے لفظ سے ظاہر کر سکتے ہیں ایسا ہی یہ الفاظ کہ موعود بنی یعقوب یا بنی اسماعیل ہو گا صاف طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ اس پیشگوئی کا مصداق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان الفاظ کے رُوسے ضروری ہے کہ موعود بنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہو۔ اب دیکھنا چاہئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں وہ کونسی خاص باتیں ہیں جنہیں موعود بنی کو ان سے مشابہت ہونی چاہئے۔ اول حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے۔ دوم وہ اپنے دشمن پر فتح یاب ہوئے اور فرعون بمباد اپنے تمام لشکر کے ہلاک ہوا۔ سوم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم اور جفا سے نجات دی اور انکے پیرو ایک سلطنت کے وارث ہوئے تین باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام میں نمایاں ہیں۔ اب دیکھنا چاہئے کہ ان سے ان باتوں میں کتنی مشابہت رکھتا ہے ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم میں یسوع عیسائی نوشتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یسوع کی حضرت مسیح سے کوئی مشابہت تھی یسوع کوئی شریعت نہیں لایا بلکہ اسنے حضرت موسیٰ کی شریعت کو بھی موقوف کیا اسی

وجہ سے عیسائیوں کا عمل توریت پر نہیں تھا۔ ایسا ہی سچائے اس کے کہ یسوع حضرت موسیٰ کی طرح اپنے دشمنوں پر غالب آئے اسکے دشمن الٹا یسوع پر غالب آگئے چنانچہ انہوں نے یسوع کو پھانسی پر چڑھا دیا ایسا ہی یسوع اس بات میں کامیاب ہوا کہ اپنے شاگردوں کو ملک کا پادشاہ بنائے۔ یہودیوں اور خود اس کے شاگردوں کی اس طرف آنکھیں لگی ہوئی تھیں کہ وہ داؤد کے تخت کو قائم کریگا مگر ساری اُمیدیں سیفائدہ تھیں۔ پس ثابت ہوا کہ یسوع حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا تھا۔ ہاں اگر امتشاکی پیشگوئی میں یہ الفاظ ہوتے کہ وہ حضرت موسیٰ جیسا نہ ہوگا تو پھر یسوع اس پیشگوئی کا مصداق ہو سکتا تھا علاوہ ازیں حضرت موسیٰؑ تو افسانوں کی اولاد تھے مگر یسوع تو عیسائیوں کا خدا تھا۔ پس انسان اور خدا میں کیسے مشابہت ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح کی طرف توجہ کریں تو ہم ان میں اور حضرت موسیٰؑ میں بہت مشابہت پاتے ہیں۔ حضرت موسیٰؑ کی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت تھے۔ اور حضرت موسیٰؑ کی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں پر غالب آئے اور آپ کے دشمنوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ حضرت موسیٰؑ کی قوم کی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ملکوں کے بادشاہ اور فاتح بنے۔ پس یہ الفاظ کہ وہ موعود بنی تھے سائے حضرت موسیٰؑ جیسا ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتے ہیں پھر یہ الفاظ بھی کہ ”اپنا کلام اُسکے مُنہ میں اُلونگا اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہیگا۔“.....

..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آتے ہیں یسوع پر خدا تعالیٰ نے پیشگوئی کے منشاء کے مطابق اپنا کلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مُنہ میں ڈالا جسکو آپ نے لوگوں تک پہنچایا اور جو اب قرآن شریف میں موجود ہے۔ عیسائیوں کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں خدا تعالیٰ کا کلام منج ہو جو خدا تعالیٰ نے یسوع کے مُنہ میں ڈالا تھا۔ اناجیل میں کچھ ٹوٹی بھوٹی یسوع کی تقریریں منج ہیں مگر وہ یسوع کے اپنے الفاظ ہیں نہ خدا تعالیٰ کے۔ اور یسوع نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ الفاظ اُنکا کلام نہیں خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس پیشگوئی کو یسوع پر لگانے کے لئے بابوموں لال بیان کرتا ہے کہ یسوع کلمۃ اللہ تھا۔ میں یہاں یہ بحث نہیں کرتا کہ آیا وہ فی الحقیقت کلمۃ اللہ تھا اگر ہم ان کی بھی لیں کہ وہ کلمۃ اللہ تھا تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یسوع اس پیشگوئی کا مصداق نہیں کیونکہ پیشگوئی..... تو اس طرح پر ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام نبی موعود کے مُنہ میں ڈالا جائیگا۔ اس کے معلوم

ہوتا ہے کہ نبی موعود اور خدا کا کلام ایک چیز نہیں بلکہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پس اگر یسوع کلمۃ اللہ یعنی خدا تعالیٰ کا کلام تھا تو وہ نبی موعود نہیں ہو سکتا۔ نبی موعود اور یہی اور کلام الہی اور یہی دونوں ایک نہیں ہوں گے۔ بلکہ وہ ہن لال کی بات ایسی بہودہ نہ ہوتی اگر وہ یہ بیان کرتا کہ یہ پیشگوئی یسوع کی ماں مریم کے حق میں ہے جسکے رحم میں یسوع جو خدا کا کلام تھا ڈالا گیا اور اس طرح یہ پیشگوئی مریم میں پوری ہوئی اگرچہ اس میں بھی ایک یہ مشکل پیش آتی ہے کہ پیشگوئی کے رو سے خدا کا کلام مریم کے منہ میں ڈالا جانا چاہئے تھا نہ رحم میں ؟

علاوہ ازیں یسوع نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ پیشگوئی اسکے حق میں ہے۔ بلکہ نئے عہد نامے سے ثابت ہوتا ہے کہ اسکے پورا ہو ٹیکا ابھی انتظار تھا۔ دیکھو اعمال باب ۲۲-۲۳ جہیں لکھا ہے اور یسوع مسیح کو پھر بھیجے جس کی منادی تم لوگوں کے درمیان آگے سے ہوئی۔ ضرور ہے کہ آسمان اسے لئے ہے اس وقت تک کہ سب چیزیں جنکا ذکر خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع سے کیا اپنی حالت پر آویں کیونکہ موسیٰ نے باپ دادوں سے کہا۔ خداوند جو تمہارا خدا ہے تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے ایک نبی میری مانند اٹھا جو کچھ وہ تمہیں کہے اسکی سب سنو۔ اور ایسا ہو گا کہ ہر نفس جو اس نبی کی نہ سنے وہ قوم میں نیست کیا جائیگا مذکورہ بالا عبارت صاف ثابت ہوتا ہے کہ یسوع میں یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی بلکہ یہ نبی ابھی ایمنوالا ہے اور جب تک نبی ظاہر نہ ہو لے یسوع دوبارہ نہیں آئیگا۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے کہ موسیٰ کی پیشگوئی آپ کے حق میں ہے۔ اس امر کے متعلق قرآن شریف صاف شہادت دیتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولاً شاہداً علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولاً یعنی ہم نے تمہارے پاس ایک بھیجا جو تم پر گواہی جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ میں مشابہت قائم کی گئی ہے۔ پھر فرماتا ہے وشہد شاہداً من بنی اسرائیل علی مثلہ (لاحقاً) یعنی بنی اسرائیل میں ایک شاہد نے اپنے شیل کے پیدا ہونے کی شہادت دی ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کی طرف صریح اشارہ ہے پھر جیسا کہ ہتھکا کی پیشگوئی میں لکھا ہے کہ میں اپنا کلام اُسکے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اُسے کہوں گا وہ سب ان سے کہیگا۔ اسی کے موافق قرآن شریف میں یہ آیت ہے ما ینطق عن الہوی ازہوا لا وحی یوحی رسولنا

یعنی یہ بنی اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ یہ ایک وحی ہے جو اسکی طرف بھیجی جاتی ہے اور جیسا کہ استثنائی پیشگوئی میں لکھا ہے کہ جھوٹا بنی ہلاک ہو جائیگا۔ ایسا ہی قرآن شریف میں ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بقول علی اللہ کرتے یعنی خدا تعالیٰ پر اقرار کرتے تو اسکا نتیجہ ہلاکت تھا۔ ان آیات سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ قرآن شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کا مصداق جو استثنائی ثابت میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرتا ہے۔

اب میں نئے عہد نامے کی اُس عبارت کی طرف رجوع کرتا ہوں جہاں بابو موہن لال لکھتا ہے کہ ایک جھوٹے بنی کا ذکر ہے وہ عبارت یوں ہے:-

”بلکہ ریو حنا نے انکار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا تو اور کون ہے؟ کیا تو ایسا ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ پس آیا تو وہ بنی ہے اس نے جواب دیا۔ نہیں۔“ مندرجہ بالا عبارت میں مروجہ ایک سچے مشہور موعود بنی کا ذکر ہے۔ جھوٹے بنی کا جیسا کہ مندرجہ ذیل دلائل سے ظاہر ہوتا ہے:-

اول یہودیوں نے جو سوال حضرت یحییٰ سے کیا اس سے ان کی غرض اس امر کا معلوم کرنا تھا کہ وہ کیا دعویٰ کرتا ہے پس وہ ان سے یہ نہیں پوچھ سکتے تھے کہ کیا تم ایک جھوٹا بنی ہو یا دعویٰ کرتے ہو؟ دوم۔ یہودیوں نے سوال کیا۔ اگر تو نہ مسیح ہے نہ ایسا نہ وہ بنی۔ پس کیوں بتیما دیتا ہے؟ اس سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنی سے ان کی مراد ایک ایسا بنی تھا جسکو اصطلاحاً دینے کا یا بیعت لینے کا اختیار تھا یعنی ایک سچا بنی۔

سوم۔ مروجہ بائبلوں کے حاشیہ پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں وہ بنی سے مراد وہ موعود رسول ہے جسکا ذکر استثنائی باب ۱۵ آیت ۱۸ میں ذکر ہے اب بابو موہن لال لکھتا ہے کہ آیت ۱۸ میں ایک سچے بنی کا ذکر ہے نہ جھوٹے کا پس ثابت ہوا کہ یہاں وہ بنی سو مراد سچا بنی مراد ہے۔ چہارم۔ جب کبھی بنی کا لفظ تنہا ہوتا ہے تو اس سے سچا بنی ہی مراد ہوتا ہے جب تک جھوٹا وغیرہ ساتھ نہ لگے ہوئے ہوں۔

لال کا یہ کہنا کہ جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ سے پوچھا کہ کیا تو وہ بنی ہے؟ جھوٹا بنی تھا جس کا ذکر استثنائی باب ۱۵ آیت ۱۸ میں ہے بالکل بے بنیاد ہے۔ ہنک کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یہودیوں کے نزدیک بھی آیت ۱۸ میں ایک جھوٹے بنی

کی پیشگوئی تھی کیا یہ ضروری ہے کہ جو بابو صاحب کی رائے ہو وہی یہودی عالموں کی بھی رائے ہو +
 ابھی یمنے بابو صاحب کا فیصلہ نہیں کیا۔ ابھی ایک اور زود باقی ہے بابو صاحب نے یہ کہہ کر کہ
 وہ نبی سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اپنے آپ کو ایک مشکل میں پھنسا دیا ہے اور میں
 نہیں دیکھتا کہ وہ کس طرح رہائی حاصل کر سکتے ہیں۔ سب عیسائیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ نبی
 سے مراد ایک سچا نبی ہے۔ پس بابو صاحب کو ماننا پڑا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی تھے
 اور نیز چونکہ کل عیسائیوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ نبی سے وہ موعود رسول مراد ہے جسکی نسبت
 یا نبی آیت میں پیشگوئی ہے پس چونکہ بابو صاحب کی رائے میں وہ نبی سے مراد آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم ہیں اس لئے انکو ماننا چاہئے کہ امتنا کی پیشگوئی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق
 میں ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ بابو صاحب اب مسلمان ہونا چاہئے +
 بابو صاحب اب دو شکلات میں پھنس گئے ہیں یا تو ثابت کریں کہ وہ نبی سے جھوٹا نبی مراد
 ہے یا یہ کہ اسلام قبول کریں مگر یہ تو ثابت کرنا محال ہے کہ وہ نبی سے جھوٹا نبی مراد
 ہے۔ پس انکے لئے اسلام قبول کرنا پہلو باقی رہ گیا۔ اور اگر ان میں کچھ دیانت باقی ہے تو ضرور
 ہے کہ وہ چند دنوں میں اپنے مسلمان ہو جانے کا اعلان دیدیں گے۔ جھوٹ پر ہٹ کر کے
 زندگی بسر کرنے سے کیا فائدہ +

شیر علی از قادیان

آؤ لوگو کہ میں نور خدا پاؤ گے تو تمہیں طور قسلی کا بتایا ہم نے

ریو یو آف لیکنز

یعنے
دنیکے اندامب پر

جلد ۲ بابت ماہ اکتوبر ۱۹۰۳ء نمبر

فہرست مضامین

مسیح کی آثانی	۳۸۴-۳۶۵
مذہب عیسوی کی مشکلات اور یونیورسٹیوں میں	۳۹۳-۳۸۴
اپیل	۳۹۳-۳۸۴
عیسائی مذہب کا زوال	۳۹۴-۳۹۳
حضرت مسیح کا دس گم شدہ اسرائیلی قوموں	
کی طرف جانا	۳۹۴-۳۰۳
مسیح کے صاحب اخبار زمین بگل میں	۳۰۴-۳۰۳
آئینہ نمبر اور اسکے مضمون کیلئے دیکھو آخر صفحہ	

انجمن اسلام قادیان نے انور اسلام پریس قادیان والا مان میں باہتمام منشی محمد افضل احمدی

۲۰ اکتوبر ۱۹۰۳ء کو چھپوا کر شائع کیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی سولہ الکریم

مسیح کی آمد ثانی

اس مضمون کی عظمت جتنی بیان کی جائے تھوڑی ہے۔ اسکی بنا دنیا کے تین بڑے مذاہب یعنی یہودیت عیسائیت اور اسلام کی کتب مقدسہ پر ہے آمد مسیح کے عقائد ابتدا میں یہودیوں سے شروع ہوئے تھے۔ انبیائے نبی اسرائیل نے پہلے پہل اسکے متعلق نبوت کی اور ان کی پیشگوئیاں اور اقوال یہودی کتب سماوی اور کتب احادیث میں درج ہیں۔ ان کی روشن ترین امیدیں اسی پیشگوئی میں بھری پڑی تھیں اور اسی پیشگوئی کے پورا ہونے میں ان کی تمام امیدوں کا مرکز تھا پس صفا مسیح کے متعلق صحیح عقائد وہی ہو سکتے ہیں جو علمائے یہود نے اپنی کتب سماوی اور کتب احادیث کے فہم پر بیان کئے۔ اور وہی ہمارے واسطے سب سے زیادہ مستند ہو سکتے ہیں۔ آمد مسیح سے یہود نے کبھی ایسا خیال نہ کیا تھا کہ ایک خدا آدمی کا جنم دھار کر ان کے درمیان آمو جو د ہو گا اور نہ وہ شریعت موسوی اور تعلیم انبیاء علیہم السلام پر ایمان لاکر کبھی ایسا وہم و گمان کر سکتے تھے یہو کا مذہب واحد خدا کے غیر جسمانی اور غیر محدود ہو کر کسی انسانی الوہیت کے عقیدہ کے سخت مخالف تھا اور اسلئے انکے کسی نبی نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی اور نہ کوئی اسرائیلی کسی ایسے مسئلہ کو کبھی مان سکتا تھا زمانہ مسیح سے یہودی میراث ہوا کرتی تھی کہ یہودی قوم کی واسطے امن اور اقبال مسیح کا ایک زمانہ آئنا والا ہے جس میں خدا کی توحید بالخصوص

عظمت کے ساتھ ظاہر ہوگی۔ دراصل انبیاء نے اپنی پیش گوئیوں میں بنی اسرائیل کو اس بات میں بڑی امیدیں بندھوائی تھیں کہ آمد مسیح کے ساتھ ذات باری کی مطلق توحید تمام قومیں جاری و ساری ہو جائیگی۔ ان کا مسیح ان پہلے انبیاء کا ایک ثیل ہونے والا تھا جو کہ ان کے درمیان گزر چکے تھے پس ہم باسانی اس نتیجہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہود کو جس مسیح کا وعدہ دیا گیا تھا وہ کوئی خدا نہ تھا بلکہ خدا کا ایک فرستادہ بنی انسان تھا مگر یہود کی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ انبیاء کی پیش گوئیوں کے مطابق دو مسیح پیدا ہونگے ایک تکلیف اٹھانے والا مسیح اور دوسرا فاتح مسیح اور اس سے مراد یہ تھی کہ پہلا مسیح توحید کے مذہب کو عام طور پر قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو گا بلکہ اس امر میں کامیابی کا فخر دوسرے مسیح کو عطا کیا جائیگا اب عیسائی اور مسلمان ہر دو اس امر میں متفق ہیں کہ پہلے مسیح کے متعلق جو پیشگوئی تھی وہ یسوع ابن مریم کے آنے سے پوری ہو گئی مگر یہود چونکہ یسوع کو ایک چھوٹا بنی قرار دیتے ہیں اس واسطے وہ اب تک مسیح اول کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کے اندر تمام تکالیف اور مصائب کے درمیان جو یہود پر پڑتی رہی ہیں صرف مسیح کی آمد پر ایک چمکیلی امید ہی ہے جو کہ ان کو تمام دکھوں کے وقت ایک سہارا اور ہمت و استقلال کا ڈھارس بندھاتی رہی ہے پس یہود نے آمد مسیح پر اپنے مضبوط ایمان کا ایک علی ثبوت دکھا دیا ہے۔ یہ تو یہود کا حال ہے مگر عیسائیوں میں پیشگوئی اس سے بھی بڑھ کر عظمت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ آمد ثانی کی پیشگوئی خود یسوع مسیح نے کی اور حواری اس پر پختہ ایمان رکھتے تھے اور تب سے ہر ایک عیسائی نسل اس امر پر پختہ ایمان رکھتی رہی اور اسی پیش گوئی کو اپنی تمام امیدوں کا دار و مدار سمجھتی رہی۔ دین عیسوی میں یہ پیش گوئی ایسی عظیم الشان مانی جاتی ہے کہ اس کو سب سے بڑی پیشگوئی کہا جاتا ہے اور بائبل کے کلام الہی ہونے کی واسطے یہ پیشگوئی ایک بڑا ثبوت سمجھی جاتی ہے۔ ایسا کہ اگر مسیح نہ آوے تو بائبل سب خاک میں مل جائے اب رہے مسلمان سوان کو ایک عظیم الشان الہامی وعدہ ہے جس میں کسی کو ذرہ بھی شک نہیں کہ مسیح ضرور آئیگا اور یہ وعدہ آیات قرآن کریم پر مبنی ہے اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کی ہے۔ مسئلہ آمد ثانی کے حل کرنے کے وقت تین باتیں پیش نظر آتی ہیں یعنی اس کا وقت۔ طریق اور مقصد۔ وقت کا اگر ٹھیک اندازہ ہو سکے تو یہ سب سے زیادہ ضروری امر ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کا رحیم اور حکیم ہونا اس امر کا مقتضی ہے کہ اس مصلح کا آنا عین ضرورت کے وقت ہو۔ پس آمد کا وقت صرف ان پیش گوئیوں اور نشانات سے ہی مقرر نہیں کیا جائے گا جو پہلے سے بیان کی جا چکی ہوں بلکہ

وقتی ضرورت کا بھی اس میں بڑا دخل ہوگا۔ درحقیقت تینوں قومیں یعنی یہود عیسائی اور مسلمان جنکو مسیح کا وعدہ دیا گیا تھا اگر کسی امر میں کبھی متفق ہوئی ہیں تو اس امر میں ضرور متفق ہیں کہ اس مصلح کی آمد کا وقت آگیا ہے۔ زمانہ آمد مسیح کے متعلق یہ ایک ایسا غیر معمولی اتفاق تمام قوموں نے ظاہر کیا ہے کہ مسیح موعود کی آمد اسی گھڑی میں ہونی چاہئے اور موجودہ وقت کی ضرورت اس کی آمد کو ایسا ثابت کرتی ہے کہ اس کی آمد کا وقت مقرر کرنے کے واسطے ہم ایک قدم بھی آگے بڑھ نہیں سکتے اور اگر فی الواقع مسیح اب تک ظاہر نہیں ہوا تو پھر اس کی آمد کے تمام وعدے بے کار اور بے فائدہ ہیں +

یہود کئی صدیوں کے مصائب میں دب کر مذہبی امور میں بہت ہی بے پرواہ ہو گئے تھے پر وہ بھی غیر معمولی جیتی مذہبی معاملات میں ظاہر کرنے لگے ہیں جیسا کہ ان کے موجودہ حالات سے صاف معلوم ہو رہا ہے۔ تمام دنیا کے یہود میں ایک قومی جوش پھیل رہا ہے کہ اس پر آگندہ قوم کو اپنے اصلی وطن میں پھر جمع کیا جائے۔ ہزاروں بیت المقدس میں آکر آباد ہو گئے اور لاکھوں اس امر کے لئے تیاریاں کر رہے ہیں وہ ایک محکم یقین پر جم گئے ہیں کہ مسیح جلد آتا ہے اور باوجود زر کے پیار کے سب دنیا بھر میں ضرب لٹل ہونے کے وہ دنیاوی فوائد اس خوشی میں قربان کر رہے ہیں کہ اب مسیح کے استقبال کا وقت آگیا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی مسیح کی آمد کے واسطے ایسا انتظار اور تیاری اس سے پہلے نہیں ہوئی اور یہ ایک سچا نشان اس امر کا ہے کہ وہ آنے والا آگیا ہے۔

اس زمانہ میں عیسائی تو مسیح کے ملنے کے لئے یہود سے بھی بڑھ کر تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ابتدائے عیسائیت میں جبکہ متی باب ۲۴-۲۵ کی عبارت کا مطلب غلطی سے یہ سمجھا گیا تھا کہ یہ مسیح کی دوبار آمد کی طرف اشارہ ہے حالانکہ اس سے مراد صرف یہ تھی کہ مسیح صلیبی موت سے بچ جائے گا۔ تب سے لے کر آج تک مسیح کی آمد کے واسطے ایسی جوشیلی امیدیں کبھی ظاہر نہیں کی گئیں مخلوق ہر جگہ اس امر کے واسطے بے آرام ہو رہی ہے اور لوگوں کے دل دھڑک رہے ہیں گویا کہ مسیح دروازہ پر کھٹکھٹا رہا ہے آہ صد آہ وہ تو بے شک کھٹکھٹا رہا ہے پر کون ہے جو اس کے لئے دروازہ کھولے!! عیسائی دنیا میں یہ ایک عالمگیر رائے قائم ہو گئی ہے کہ آمد مسیح کی گھڑی آگئی۔ دور و نزدیک تمام ممالک سے یہی آواز آرہا ہے۔ یہ نہایت ہی قابل غور امر ہے کہ مسیح کی آمد کا زمانہ صرف سر پر ہینچا ہوا ہی نہیں بلکہ کیا جاتا بلکہ بائبل کی پیشگوئیوں کے مطابق تو وہ گھڑی کچھ گزر گئی ہوئی معلوم ہوتی ہے دراصل مسیح

کی آمد کے سبب نشان تو پورے ہو گئے ہیں۔ لیکن عیسائی چونکہ اس کے طریق آمد کے متعلق ایک غلطی میں پڑے ہوئے ہیں اس واسطے وہ اس وقت کو اور آگے بڑھاتے جاتے ہیں تاکہ ان کی یہ بے فائدہ امید پوری ہو جاوے کہ وہ اس طرز سے ان کے درمیان نمودار ہوگا جیسا کہ وہ خیال کئے بیٹھے ہیں ان کا حسنا اس معاملہ میں بالکل صحیح ہے اور نشانات کے پورا ہونے کے پہچاننے میں وہ راستی پر ہیں لیکن اس آمد کے لئے جو طریق اور مقصد وہ قائم کرتے ہیں اس میں وہ بڑی غلطی کھا رہے ہیں۔ اٹھارہویں صدی کے ابتدا ہی میں بعض اشخاص نے آمد مسیح کا وقت مقرر کیا تھا مگر اس وقت اس امر کے متعلق کوئی عام شور پیدا نہ ہوا بعد کے حساب دانوں نے اس کو غلط قرار دیا اور توریت و انجیل کی پیش گوئیوں کے مطابق حساب لگا کر بالآخر یہ رائے قرار پائی کہ آمد مسیح ۱۸۶۸ء میں ہوگی اس رائے کو عام طور پر قبول کیا گیا اور اضطراب کے ساتھ اس گھڑی کا انتظار ہوتا رہا لیکن وہ وقت معمولی طور پر گزر گیا اور بادلوں کے درمیان کوئی تبدیلی نمودار نہ ہوئی۔ اس واقعہ سے نہ صرف اس آمد کے حامیوں کو ہی صدمہ پہنچا بلکہ عام طور پر اس درد کو محسوس کیا گیا تاہم اس کے بعد بھی اس آمد پر ایمان اور یقین بچنے طور پر قائم رہا اور اس مایوسی کا باعث حساب کرنے والوں کی غلطی قرار دیا گیا۔ کتاب ملینل ڈان مینی ابتدائے ہزار سالہ سلطنت مسیح ۱۸۹۹ء میں شائع ہوئی اور پڑانے حساب کی اصلاح کے بعد اس میں یہ ظاہر کیا گیا کہ حضرت آدم کا پچھٹا ہزار جس کے خاتمہ پر مسیح کا آنا ضروری تھا سنہ ۱۸۷۳ء میں ختم ہوا۔ پھر اس کتاب میں بائبل کی پیشگوئیوں کی بنا پر جن کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں یہ لکھا ہے کہ مسیح کی آمد کا سال سنہ ۱۸۷۳ء ہی ہے اور وہ سنہ ۱۹۱۴ء تک اپنے اولیاء کو جمع کرنے میں مصروف رہے گا جس کے بعد اس کی سلطنت پورے طور پر قائم ہو کر وہ سب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا لیکن اس وقت تک سوائے چند برگزیدوں کے اس کو کوئی نہ پہچانے گا اس میں یہ بھی مانا گیا ہے کہ مسیح کی آمد کے وقت کے تقریر میں اتنی غلطی نہیں ہوئی جتنی کہ اس کے آمد کے طریق اور مقصد کے سمجھنے میں ہوئی ہے۔ مسٹر ڈمبل بی نے اسی مضمون پر ایک مشہور کتاب بنام ایساڈ ٹائم یعنی وقت مقررہ لکھی ہے جو کہ دوبارہ سنہ ۱۸۸۶ء میں تالیف ہو کر شائع ہوئی تھی وہ برطانیہ عظمیٰ کی انجمن توارنج و علم نجوم کا ایک مشہور ممبر تھا اور کئی ایک کتابوں کا مصنف تھا مثلاً آل پاسٹ ٹائم یعنی زمانہ گزشتہ اور ڈیٹ ری میں ٹل سائی کلس آف ایکلیپس یعنی دوران کسوف و خسوف۔ واقعات کسوف و خسوف یا دوران شمسی کے لحاظ سے اندازہ اوقات شناسی کے اصول کے مطابق اس نے حساب لگایا

کہ آمد مسیح کا وقت بالآخر ۱۸۹۹ء ہے۔ اس فاضل مصنف کے دیباچہ میں سے ہم چند سطریں اس جگہ ترجمہ کرتے ہیں وہ لکھتا ہے یہ کتاب اس واسطے لکھی گئی ہے کہ عیسائیوں کے سامنے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے جدید طریق پیش کیا جائے جس کے ذریعہ سے بڑی بڑی پیشگوئیوں کے اب پورا ہو جانے کی شہادت ایسے طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ناظرین خود اس امر کو سمجھ کر اپنے لئے آپ فیصلہ کر سکیں گے اب جبکہ پیش گوئیوں کے مطالعہ نے ایک علمی رنگ اختیار کیا ہے ہم نئے واقعات کا ایک بڑا ذخیرہ حاصل کر رہے ہیں اور ایک بھاری شہادت کا مجموعہ جمع کر رہے ہیں جس سے یہ مضمون تمام شکوک سے بالاتر درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ جب پیشگوئیوں کا اس طرح سے نقشہ کھینچا جائے تو وہ ایک ایسی مکمل شکل اختیار کرتی ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی بغیر کلام الہی یعنی بائبل کے قطعاً انکار کرنے اور ساری دنیا کے تہ وبالا کرنے کے واقع ہو نہیں سکتی اس لئے میں نے انہیں اصولی امور کو قائم رکھا ہے جو کہ سب کے سب زمانہ تاریکی کے انجام پر روشنی ڈالتے ہیں یعنی ۱۸۹۹ء پر جو کہ ہمارا سنہ ۱۸۹۸ء ہوتا ہے جس کو ہر ایک فہیم شخص اب تسلیم کرے گا کہ ایک نئے زمانہ کا ابتداء ہے۔ تم کلاماً مسیح موعود کا بے صبری سے انتظار کرنے والوں کے لئے یہ کتاب ایک برکت کی طرح نمودار ہوئی کیونکہ اس سے ان کی وہ امید قائم ہو گئی جس میں کتنی دفعہ پہلے ناکامیابی ہو چکی تھی لیکن اس کتاب میں بھی یہ غلطی بدستور قائم رہی کہ مسیح کے طریق آمد کی طرف کچھ توجہ نہ کی گئی اور اس واسطے عیسائی دنیا کو پھر ایک تازہ ناامیدی کا مونہہ دکھنا پڑا ۱۸۹۹ء معمولی طور پر گزر گیا اور کوئی امر الیسا واقع نہ ہوا کہ عیسائی قوم کی اس بڑی امید کو پورا کرنا کیونکہ طریق و طرز آما کے متعلق وہ ایک بڑی غلطی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس سخت ناامیدی کے بعد عیسائیوں کا انتظار اور بھی زیادہ جوش میں آیا اور کرنیل رابرٹس نے ایک کتاب لکھی کہ حساب کے مطابق مسیح کی آمد ۱۸۹۹ء سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکتی اور اب ہمارے سامنے اس قسم کے رسالوں کتابوں اور اشتہاروں کا ایک ڈھیر لگ گیا ہے جو عیسائی دنیا کی تصنیف ہیں اور جن میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ آمد مسیح کے نشانات پورے ہو گئے ہیں اور اس کے آنے کی گھڑی بہت ہی قریب ہے اور کہ دجال کی تمام نشانیاں موجود ہیں عیسائی فرقوں میں پائی جاتی ہیں کتاب ان ویلنگ آودی ڈاٹرز آف این ایجڈ ماد یعنی اظہار بناتہ موجودہ زمانہ کے اعتقادات کو دجال قرار دیتی ہے یہ کتاب ۱۸۹۹ء میں شائع ہوئی اور اس میں لکھا ہے کہ عیسائیوں کا پوپ جو روما میں رہتا ہے اور اس کا سلسلہ ایک بڑا دجال ہے اور دنیا کے تمام

عیسائی فرقوں کو دجال کی ایک شاخ قرار دیتی ہے اور بعض کونبات الفواحش کے لقب سے ملقب کرتی ہے +

ان امور سے کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تمام امور اس امر کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یا تو مسیح اب آگیا ہے ورنہ اس کے آنے کی سب امیدیں منقطع ہیں۔ دراصل یہ بات اب ظاہر ہو گئی ہے کہ مسیح کی آمد کی گھڑی گزر چکی ہے اور صرف بار بار کی مایوسیوں کے سبب یہ تاریخ آگے آگے گئی بار بڑھائی گئی ہے اور آخری حساب کے مطابق مسیح اب تک آچکنا چاہئے تھا عیسائی لوگ ایک پہلو پر اتنا زور دیتے ہیں کہ دوسرے پہلو کو بالکل بھول ہی جاتے ہیں۔ ہر دفعہ کی ناکامیابی پر یہی خیال کیا گیا کہ کچھ حساب میں غلطی ہو گئی ہے اور اس امر کی طرف کچھ توجہ نہ کی گئی کہ اس کے طریق آمد میں ہم غلطی کھا رہے ہیں بالکل ناامیدی سے بچنے کے واسطے ہر ایک نے یہی تجویز سوچی کہ آمد کی تاریخ کو کچھ اور آگے بڑھائے اور طریق آمد کے متعلق وہی خیال قائم رکھا۔ لیکن چونکہ یہ ایک اصلی اور صحیح امید تھی اس واسطے یہ بالکل دلوں سے مٹ نہ سکی یا وجود کی کئی بار اپنے خیالات میں عیسائیوں کو ناامیدی دیکھنی پڑی۔ ایسی ہی غلطی کے سبب یہود نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا تھا اگرچہ یسوع کی پیدائش کے زمانہ میں وہ مسیح کی آمد کے لئے عین انتظار میں بیٹھے تھے تاہم ان کو یہ خیال کبھی نہ آیا کہ اگرچہ وقت تو یہی ہے مگر ممکن ہے کہ اس کی آمد اس طریق سے نہ ہو جو ہم اپنے خیال میں جمائے بیٹھے ہیں مسیح کا انتظار تو ان کو ہمیشہ رہا مگر وہ یسوع کو نہ مان سکے کیونکہ ان کے نزدیک وہ ایسے طرز سے نمودار نہ ہو جو طرز کہ ان کی کتب مقدسہ سے بظاہر معلوم ہوتا تھا عیسائیوں کو چاہئے تھا کہ یہود کی غلطی سے سبق حاصل کرتے مگر افسوس کہ وہ خود بھی اسی غلطی میں جا پڑے۔ آمد مسیح کا ہر ایک نشان پورا ہو گیا مگر وہ اس کے انتظار میں ایک غلط راہ پر جا کھڑے ہوئے اگرچہ ان کے کھڑے ہونے کا وقت درست ہے۔ زلزلے طاعون قحط اور جنگ اور تمام زمینی اور آسمانی حالات اس امر کی گواہی دے رہے ہیں کہ آمد مسیح کے واسطے اب اس کے آگے انتظار کا کوئی وقت نہیں +

اب ہم مسلمانوں کے خیالات کے مطابق آمد مسیح کے مقررہ وقت پر غور کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں بہت سے اہم ایسے امور ہیں جو کہ وقت کا قطعی فیصلہ کرتے ہیں۔ سب سے اول یہ ہے کہ قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کا ثیل قرار دے کر استثنائاً باب ۱۸ کی پیشگوئی کا مصداق

آپ کو قرار دیتا ہے جیسا کہ سورۃ المزمل میں لکھا ہے پھر سورۃ النور میں یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ اس اُمت میں ایسے ہی خلفاء پیدا کئے جائیں گے جیسے کہ حضرت موسیٰ کے بعد ان کی اُمت میں خلفاء ہوئے شریعت اسلام اور شریعت موسوی کے بانیوں کے درمیان اور پھر ان کے خلفاء کے درمیان جو مثلاً بہت اس جگہ قائم کی گئی ہے اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ جیسا کہ حضرت موسیٰ کے خلفاء کا سلسلہ حضرت مسیح پر اگر ختم ہوا ایسا ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ خلافت کا آخری شخص ایک مسیح ہی ہونا چاہئے اس طرح آمد مسیح کی پیش گوئی ہر دو مسیحوں کے درمیان بہت امور میں مشابہت قائم کرتی ہے جس میں سے ہم اس جگہ وقت کے متعلق مشابہت کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیانی فاصلہ چودہ صدیاں بیان کیا جاتا ہے مگر یہودیوں کے نزدیک یہ وقت تیرہ صدیاں تھا۔ اس لحاظ سے یہ ضروری تھا کہ اب بھی مسیح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چودھویں صدی میں پیدا ہوتا اور اس سے موجودہ وقت حاصل ہوتا ہے صرف ایک مشابہت کی ضرورت ہے اور اس امر کی تصدیق اور کبھی کبھی باتوں سے ہوتی ہے کہ مسیح کی آمد کا یہی وقت ہے قرآن شریف نے حکمت کاملہ کے ساتھ چند نشانات آمد مسیح کے واسطے بیان فرمائے ہیں جن سے ہر ایک شخص اس وقت کو پہچان سکتا ہے ان میں سے سب سے بڑی بات دین عیسوی کا عروج اور ہر امر میں عیسائی قوموں کی چستی و چالاکی ہے اس عروج اور چستی و چالاکی میں کسی کو کوئی شبہ ہو نہیں سکتا۔ عیسائی مشنری دنیا کے تمام کونوں میں گھس گئے ہیں۔ اس وقت ستر ہزار سے زیادہ آدمی مشن کے کام میں مصروف ہیں اور پانچ کروڑ سے زیادہ روپے ہر سال ان کے اخراجات میں صرف کیا جاتا ہے۔ دو سو پچاس انجمنیں ایسی ہیں جو باہر مشن بھیجتی ہیں اور ان کے ایجنٹ بیس ہزار سے زائد شہروں میں اپنا کام کر رہی ہیں۔ اگر اب بھی مسیح کی ضرورت نہیں تو کیا اس وقت ہوگی جب کہ ساری دنیا اس ناپاک عقیدہ سے بھر جائے گی جس کے متعلق قرآن شریف فرماتا ہے کہ تِلْكَ وَالسَّمَاوَاتُ اَنْ تَغْفِرْنَ مِنْهُ وَتَنْشِقُ الْاَرْضُ وَتَخْرُ الْجِبَالُ هَدًا قَرِيبَ هُوَ کہ آسمان اس سے پھٹ جاویں اور زمین شق ہو جاوے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں +

آمد مسیح کا ایک اور بڑا نشان جس کی طرف قرآن شریف نے اشارہ کیا ہے اور جس کا ذکر احادیث میں مفصل آیا ہے وہ چاند اور سورج کا کسوف و خسوف ہے جس کا واقع ہونا ۱۲۔ رمضان اور ۲۸۔

رمضان کو قرار دیا گیا تھا۔ یہ ۱۸۹۴ء میں واقع ہوا تھا اور آمد مسیح کے واسطے تیرہ سو سال پہلے یہ ایک ایسا کھلا نشان بتلایا گیا تھا اور ایسی صفائی سے یہ پورا ہوا ہے کہ ہر ایک شخص بجائے خود اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے علاوہ ازیں اور بہت سے نشانات قرآن شریف اور احادیث صحیحہ میں بیان کئے گئے ہیں۔ مثلاً طاعون جو ہندوستان اور کئی ایک اور ممالک کو اس وقت تباہ کر رہی ہے۔ اونٹ وغیرہ کی بجائے ایک نئی سواری کا ایجاد ہونا یعنی ریلوں کا تمام دنیا میں پھیل جانا۔ علوم کا بڑھنا بڑے بڑے فاصلہ سے لوگوں کا باہم میل جول ہونا۔ نہروں کی کثرت۔ اخباروں اور کتابوں کی اشاعت اور بے شمار دیگر نشانات جن کی تفصیل کی اس جگہ گنجائش نہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس امر کو ثابت کیا جائے کہ تمام نشانات پورے ہو گئے ہیں۔ اور کوئی نشانی ایسی نہیں جس سے یہ بات ثابت ہو کہ آمد مسیح ابھی اور آگے ہوگی۔ ان نشانات سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح آگیا ہے اور ہر ایک حق جو کہ یہ فرض ہے کہ اس کی تلاش کرے۔ ایک اور بات قابل غور یہ ہے کہ تمام اولیاء اللہ کے الہامات آمد مسیح کا وقت چودھویں صدی ہجری علیٰ صاحبہا التیمۃ والسلام کا ابتدا مقرر کرتے ہیں اور کسی ولی کا الہام اس واقع کی تاریخ اس سے پیچھے نہیں ڈالتی۔ علاوہ ازیں یہ ایک صحیح حدیث ہے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد پیدا ہوتا ہے اور چونکہ مسیح بھی خود ایک بڑا مجدد ہوگا اس واسطے اگر وہ اس صدی ہجری کے ابتدا میں نہ آوے تو اس کا آنا ایک سو سال اور پیچھے پڑے گا۔ لیکن یہ امر نہ صرف اسلام کے موجودہ تنزل کو اور بھی نیچے گرانے کا موجب ہوگا بلکہ اس سے تمام پیش گوئیوں کا بھی ابطال لازم آئے گا۔

پس ہم اس امر کو ثابت کر چکے ہیں کہ یہود عیسائی اور مسلمان تمام فرقوں نے بالاتفاق یہ آواز دی ہے کہ آمد مسیح کا وقت یہی ہے آپس میں اتنا اختلاف رکھنے والے مذاہب کا اس ایک امر میں پورا اتفاق کرنا قابل غور ہے۔ پہلے مسیح کے آنے کا انتظار تو صرف ایک قوم کو تھا اور وہ بھی تھوڑی سی تھی۔ مگر دوسرے مسیح کی آمد کا انتظار تین بہت بڑی قوموں کو لگا ہوا ہے اور وہ سب کی سب اس امر میں متفق ہیں کہ اس کی آمد کا وقت یہی ہے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ تمام مذہبی اور قومی تعصبات کو چھوڑ دینا چاہئے تاکہ حق کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو مسیح آگیا ہے اور ہر ایک حق پسند کا فرض ہے کہ اس کی پیروی کرے۔

اس کی آمد کے واسطے اس سے بڑھ کر اور کسی ثبوت کی ضرورت نہیں کہ تین مختلف مذاہب مختلف کتابوں کی سند پر اور مختلف دلائل کے ذریعہ سے اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء مثلاً دانیال وغیرہ کی پیشگوئیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کی نبوت کی باتیں اور آنحضرت بنی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں سب کی سب اس وقت اگر پوری ہوئی ہیں۔ اگر کبھی کوئی پیشگوئی پوری ہو کر تھی ہے تو اس پیشگوئی کا پورا ہونا ہم بدیہی طور پر دیکھ رہے ہیں۔

اب دوسرا مقابل غور یہ ہے کہ مسیح کی آمد کا طریق اور اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ بیان بیشک بہتوں کو حیران کرنے والا ہو گا لیکن حق جب مدتوں بھول چکا ہو تو اس کی دوبارہ یاد دہانی ہمیشہ حیرانی ہی پیدا کیا کرتی ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ اس کی آمد کا طریق تو صاف بیان ہو چکا ہے اور اب اس امر پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن بات یہ ہے کہ اسی موقع پر پہلوں نے ٹھوکر کھائی تھی اور اس واسطے یہی موقعہ ایسا ہے جہاں سوچ سمجھ کر قدم رکھنا چاہئے اور ہر ایک احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ کروڑوں انسان اس فیصلہ تک پہنچ چکے ہیں کہ آمد مسیح کے تمام نشانات پورے ہو چکے ہیں اور اب یہی وقت ہے کہ وہ آوے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا ایک نیاز مانہ شروع ہوا ہے اور ہر ایک دل اس امر کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی تبدیلی واقعہ ہونے والی ہے اس واسطے یہ امر نہایت ضروری ہے کہ آمد مسیح کے طرز و طریق کے مسئلہ پر پورا غور کیا جائے۔

خصوصاً یہ خوشی کی بات ہے کہ اس اہم معاملہ میں ہم کو صرف قیاسات پر نہیں چھوڑا گیا خدا کے کلام اور اس کی شریعت نے ہمارے سامنے ایک صاف اور سیدھی سڑک تیار کر کے رکھ دی ہے مسیح کی آمد اول یا یوں کہو کہ مسیح اول کی آمد کی پیشگوئیوں سے ہم خوب واقف ہیں اور ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح سے پوری ہوئی تھیں پس وہ پیش آمدہ مسئلہ کے حل کے واسطے ہمارے لئے کافی راہ نما بن سکیں گی۔ جن پیش گوئیوں کی بنا پر یہود آمد مسیح کے انتظار میں تھے وہ ان کی کتب مقدسہ میں درج تھیں جن کو یہود اور عیسائی بالاتفاق کلام الہی مانتے تھے۔ سب سے بڑا نشان جو سچے اور جھوٹے مسیح کی پہچان کے لئے ان کے پاس موجود تھا وہ یہ تھا کہ سچے مسیح کی آمد سے پہلے ایسا نبی دوبارہ آئے گا اور آسمان سے نازل ہو گا۔ کتب مقدسہ کے مطابق یہود کا یہ

مذہب تھا کہ الیاس نبی آسمان پر اٹھایا گیا تھا اور آمد مسیح سے پہلے وہ آسمان سے پھر نازل ہوگا پس انہیں اس بات کا کچھ فکر نہ تھا کہ سچے مسیح کو کیونکر پہچانینگے +

ان کے ہاتھ میں اس کے پہچان لینے کا ایک بدیہی نشان تھا اور ان کے نزدیک ممکن نہ تھا کہ وہ اس مبارک موقع پر غلطی کھا جائیں۔ ایسے معزز نبی کے آسمان سے نازل ہونے کا خالق عادت واقع چپکے چپکے بے خبر نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسے عجیب معجزہ کے ذریعہ سے ان کے بڑے منہجی کی آمد کا اشتہار ان کے درمیان ہونا ضروری تھا۔ یہ تو پیشگوئی تھی اب دیکھنا چاہئے کہ وہ پوری کس طرح سے ہوئی۔ ذکر کیا کہ گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام یوحنا رکھا گیا وہ ایک راستباز تھا اور انبیائے بنی اسرائیل کی طرح وعظ کا کام کرنے لگا۔ یسوع نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور بتسمہ پایا اور اپنے آپ کو مسیح مشہور کیا۔ قدرتاً یہودی کی طرف سے یہ اعتراض ہوا کہ تو مسیح نہیں ہے کیونکہ الیاس نبی کا معجزانہ نزول ابھی تک وقوع میں نہیں آیا۔ اس بات کو سن کر یسوع نے یوحنا کی طرف اشارہ کیا کہ یہی الیاس ہے جس نے آنا تھا۔ یہودی ایسی بات کب مانتے تھے وہ کہنے لگے اس طرح تو ہر ایک مقرر کر سکتا ہے کہ میں مسیح ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے تو ہم کو وعدہ دیا ہے کہ الیاس نبی خود واپس آئے گا اور یوحنا کو تو ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ ذکر کیا کے گھر میں ہمارے سامنے پیدا ہوا تھا پس وہ کیونکر الیاس ہو سکتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ وقت تو یہی ہے پر انہوں نے کہا کہ ہم یسوع کو کیونکر مسیح مان لیں وہ تو اس طریق کے مطابق نہیں آیا۔ جو کہ ہماری کتابوں میں درج ہے پیش گوئی میں تو صاف یہ درج تھا کہ خود الیاس آوے گا۔ کتاب میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ ثیل الیاس آوے گا۔ اگر ہم یسوع کو مان لیں تو پھر بھی یوحنا ثیل الیاس ہو گا نہ کہ خود الیاس مگر ثیل الیاس کا ہم کو کبھی وعدہ نہیں دیا گیا۔ کیا ہم کلام الہی میں تبدیلی کر ڈالیں اور بجائے الیاس کے ثیل الیاس کا لفظ اس میں ڈال دیں یہاں تو آمد مسیح کی پہلی نشانی ہی پوری نہیں ہوتی تو ہم آگے کیا چلیں +

علاوہ ازیں یسوع کو مسیح تسلیم کرنے میں یہود کو اور مشکلات بھی تھیں۔ اسرائیلیوں کی نجات کسی معجزانہ رنگ میں ہونے والی تھی تاکہ وہ اپنے منہجی کو فوراً پہچان سکیں۔ وہ الہی طاقت کے عجیب و غریب ظہور دیکھ چکے تھے۔ وہ خدا کی آواز ہوا اور آندھی کے درمیان سن چکے تھے

وہ جانتے تھے کہ خدا نے کوہ سینا پر بادل کی گنج اور قدرت کے نظاروں کے درمیان موسے پر اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا اور ان کو وعدہ دیا جا چکا تھا کہ ایسے ہی عجیب نشانات تم آمد مسیح پر بھی دیکھو گے چونکہ مسیح ایک اتنا بڑا منجی تھا اس کی آمد بھی کیسے عجیب انکشاف سے مشہور ہونی چاہئے تھی۔ لیکن یہ امیدیں بالآخر کس طرح سے پوری ہوئیں۔ یہود کو کوئی عجیب بات نظر نہ آئی یہاں تک کہ انہوں نے خود یسوع کے منہ سے یہ کلمات سنے کہ میں مسیح ہوں حضرت مصلیٰ اور دیگر بڑے انبیاء سے جو خوارق وہ دیکھ چکے تھے ان کا اثر ان کے دل پر ایسا تھا کہ وہ ایسا خیال بھی دل میں نہ لاسکے کہ مسیح جیسا اولوالعزم نبی بغیر ان خوارق اور نشانات کے ظاہر ہو جائے جن کا وعدہ ان کو پہلے سے دیا گیا تھا +

صرف یہی نہیں بلکہ ان کو یہ بھی وعدہ دیا گیا تھا کہ یسوع کسی بڑے شاہی خاندان میں سے پیدا ہوگا اور داؤد کی نسل سے ہوگا اور داؤد کی سلطنت کو پھر قائم کرے گا۔ اس کا یہ کام تھا کہ اسرائیلیوں کو اجنبیوں کے جوئے سے چھوڑائے اور ان کو غاصبوں کی اطاعت سے چھوڑا کر آزاد کر دے۔ لیکن یسوع کی پیدائش کے قصے جن لوگوں کو یاد تھے وہ اس کے حلال زادہ ہونے کے متعلق بہت سے شبہات دل میں رکھتے تھے زیادہ سے زیادہ وہ یہ نیک ظنی کر سکتے تھے کہ یوسف نجار کا بیٹا ہے اور اس طرح اس کا شاہی خاندان سے ہونا بالکل بعید از قیاس تھا اس کے دعوے مسیحیت کے بعد تھوڑے ہی دنوں میں ان کو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس شخص کے لئے بادشاہی کے تخت پر بیٹھتے یا ہمیں رومیوں کے جوئے سے چھوڑانے کی امید کرنا بیفائدہ ہیں یسوع کے متعلق ان کی تمام امیدیں ناکامیابی سے مبدل ہو گئیں کیونکہ مسیح کی آمد کے طریق اور مقصد کے مطابق کوئی پیشگوئی اس کے وجود میں پوری ہوتی ہوئی نظر نہ آتی تھی ان کے حساب کے مطابق وقت تو پورا ہو چکا تھا لیکن وہ ایسے شخص پر کیونکر ایمان لاتے جس کی ذات میں کوئی پیشگوئی پوری نہیں ہوتی تھی وہ مسیح کے استقبال کے لئے تیار تھے لیکن ان وعدوں کے پورا ہونے کے بغیر وہ کسی کو کیوں کر مان لیتے جن کا پیشگوئیوں میں ذکر کیا گیا تھا +

پھر اکثر پیشگوئیوں میں بالاتفاق یہ بیان کیا گیا تھا کہ آمد مسیح کا وقت ایک عالم گیر امن اتفاق اور برادری کا زمانہ ہوگا اور اس وقت یرושلم اس دنیا کا مرکز ہوگا کیا یسوع اس نشان کے مطابق

مسیح تسلیم ہو سکتا تھا۔ کوئی پیشگوئی بھی پوری نہ ہوئی۔ یہ ناممکن تھا کہ بے شمار نشانات جو بیان کئے گئے تھے ان میں سے ایک بھی ظاہر ہو اور مسیح آجائے *

کتب مقدسہ کے الفاظ جو انبیاء پر نازل ہوئے تھے ان کی نظروں کے سامنے تھے۔ وہ ایسے مسیح کو کیونکر مان سکتے تھے جس کا ماننا خود انکی کتابوں کو جھٹلاتا تھا۔ وہ اپنی بدقسمتیوں کے درمیان اس زمانہ مسیحیت کے لئے آپس بھرتے جسکی تصویریں ان کے سامنے ایسی خوبصورت کھینچی گئی تھیں۔ وہ اس مسیح کے انتظار میں تھے جس نے داؤد کے تخت پر بیٹھ کر انکو اجنبیوں کے جوئے سے چھوڑا تھا۔ وہ اس دن کے انتظار میں تھے جس دن ان کا یروشلم تمام دنیا کا مرکز بننے والا تھا اور وہ اس گھڑی کے لئے دعائیں مانگتے تھے جب کہ اسرائیلی بچے پاؤں کے نیچے کچلا جانے کے دنیا کی تمام قوموں پر حکمران ہونے والے تھے۔ لیکن یسوع ناصری اور اس کے ظہور میں ان کو کوئی نشان پورا ہوتا ہوا نظر نہ آتا تھا *

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صاف پیشگوئیوں کے ہوتے ہوئے جن کا پورا ہونا یسوع کے وجود میں نہیں ہوا تھا آیا یہود یسوع کے انکار میں حق پر تھے یا نہیں۔ عیسائی اور مسلمان تو کبھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ حق پر تھے۔ اچھا پھر پیشگوئیوں کو کیا کیا جائے۔ وہ ان کتابوں میں اب بھی موجود ہیں جن کو یہود اور عیسائی کلام الہی مانتے ہیں۔ ان کے الفاظ صاف ہیں۔ اگر یہود ان کا پورا ہونا طلب نہ کرتے تو وہ کلام الہی کے انکار کے مجرم ہوتے اور پھر سچے اور جھوٹے مدعیوں کے درمیان تمیز کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی معیار نہ ہوتا کئی ایک جھوٹے مسیح ان کے درمیان ہو چکے تھے اور ایسے جھوٹے مدعیوں نے بے اعتبار کر دیا ہوا تھا۔ ان وجوہات سے یہ ظاہر ہے کہ یہودیوں کا یہ فرض تھا کہ ایسے مدعیوں کو تسلیم کرنے سے پہلے نبوت کی باتوں کا پورا ہونا طلب کرتے۔ پھر کیا یہود یسوع کا انکار کرنے میں حق پر تھے۔ ان کے حق پر نہ ہونے کی کیا دلیل پیش کی جاسکتی ہے۔ پھر بھی عیسائی اور مسلمان ان کو یسوع کے انکار میں کافر قرار دیتے ہیں بلکہ خود یسوع نے ان کو اپنے انکار کے سبب خدا کا مجرم قرار دیا ان کا کیا تصور تھا۔ اگر صرف پیشگوئیوں کی تفہیم اور تفسیر کے متعلق ایک رائے کا اختلاف تھا اور پیشگوئیوں کے معنی دو طرح ہو سکتے تھے تو یہود باوجود غلطی پر ہونے کے اس قابل نہ تھے کہ ایسی سختی سے ان کو مجرم قرار دیا جاتا جب

تک انہوں نے کھلے طور پر غلط طریق کو اختیار نہ کیا ہو اور بغیر دلائل کے اپنی غلطی پر اصرار نہ کیا ہو تب تک وہ خدا کی نظروں میں چننا قصور وار قرار نہیں دئے جاسکتے۔ یسوع کے مقابلہ میں ان کا بڑا اعتراض یہی تھا کہ الیاس نمودار نہیں ہوا اگر شریعت کے مطابق اس کا اپنا ظہور جائز تھا تو ان کا اعتراض بھی درست تھا۔ کیونکہ اس شریعت میں صافات الفاظ میں اس کی واپسی کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ لیکن اگر اس کا اپنا ظہور جائز نہ تھا تو یہود کا اصرار بے شک قابل سزا کے تھا۔ پس جو دگ یہود کو یسوع کے انکار کے سبب کافر قرار دیتے ہیں وہ خواہ عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں انکو تسلیم کرنا پڑیگا کہ الیاس کی جسمانی آمد شریعت کے مطابق ایک غلط خیال تھا اگرچہ کلام الہی میں اس کے متعلق الفاظ پائے جاتے ہوں اور اگر الیاس کے متعلق یہ امر تسلیم کیا جائے تو یہ قانون عام ہوگا کہ کوئی گیا ہو اور بارہ اسی جسم میں واپس نہیں آیا کرتا لیکن کیا یہود کے پاس اس امر کے واسطے کوئی دلیل تھی کہ ایسی آمد واقع نہیں ہو سکتی۔ اس امر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت یہودی بڑے شوق سے مسیح کی آمد کے منتظر ہو رہے تھے ان کے حساب کے مطابق وہ وقت آگیا تھا کہ ان کی نجات ہو چونکہ پیشگوئی کے مطابق وقت آپہنچا تھا اس واسطے ان کا یہ فرض تھا کہ پیشگوئی کے پورا ہونے کے لئے لفظی معنوں کی سختی سے پیروی نہ کرتے۔ لیکن وہ مادی لوگ یسوع کے روحانی استدلال کو مان سکے۔ وہ دنیا پر اپنا سر جھکائے ہوئے تھے اور اس واسطے وہ یہ چاہتے کہ پیشگوئی ظاہر اور مادی الفاظ میں پوری ہو۔ الیاس نبی کی آمدیوں آسانی سے سمجھ میں آسکتی تھی کہ ایک شخص الیاس کی روح اور طاقت میں آگیا ہے کیونکہ وہ خوب جانتے تھے کہ یہ امر مقدس شریعت کے بالکل مخالف ہے کہ کوئی نبی آسمان سے نازل ہو اور نہ یہودیوں کی تاریخ میں اس امر کی کوئی نظیر موجود تھی۔ ہر ایک نبی دنیوی ماں باپ سے پیدا ہوتا رہا موسیٰ سا شاعر بھی اس قاعدہ سے مستثنیٰ نہ تھا اس قسم کی باتوں پر غور کرنے سے وہ آسانی سے سمجھ سکتے تھے کہ آمد الیاس سے مراد صرف ایک ایسے آدمی کی آمد ہے جو الیاس کی روح اور طاقت رکھتا ہو اور اس لئے یسوع اپنی آمد کے لئے ایسی تاویلات کے کرنے میں کہ یوحنا الیاس ہے راستی پر تھا۔

مگر اس بات کو سمجھنا چاہئے کہ یسوع کے انکار کے سبب یہود کو کافر قرار دینے کے وقت اس بات کا تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ جو اس دنیا سے گزر چکا ہو کبھی واپس نہیں آسکتا

اور ایسوں کی واپسی کا وعدہ صرف ایک روحانی معنی اپنے اندر رکھا کرتا ہے۔ اگر کسی کی آمد ثانی اسی وجود کے ساتھ جائز اور صحیح ہے تو یہود کا انکار مسیح بھی جائز اور صحیح تھا لیکن نہ یہود نے قصور میں اور نہ ایسی آمد جائز ہے جو کوئی کچھلی بات کا قائل نہیں اسے پہلی بات کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ اگر جسمانی آمد ثانی جائز تھی تو پھر یہود کیوں بغیر قصور کے بُرے بنائے جاتے ہیں انہوں نے کلام الہی میں اس بات کو پڑھا تھا کہ الیاس نبی دوبارہ آئیں گے ان کو یہ نہ کہا گیا تھا کہ شیل الیاس آئے والا ہے نہ یسوع نے ان کو کبھی یہ کہا تھا کہ الیاس کی آمد ثانی کے اعتقاد میں تم غلطی کھا رہے ہو یسوع نے اس امر سے انکار نہیں کیا کہ الیاس کی پیشگوئی کی گئی تھی لیکن اس نے انہیں یہ کہا کہ الیاس کی آمد یوحنا میں پوری ہو گئی ہے جو کہ الیاس کی روح اور طاقت میں آیا ہے۔ پس آمد ثانی سے مراد اس کے روحانی طاقت کی دوبارہ آمد تھی نہ کہ اس کی جسمانی آمد یا جسم کے کسی حصہ کی آمد روح ہی ہے جو باقی رہتا ہے نہ کہ جسم اور اس واسطے روح ہی واپس آسکتا ہے۔ روح سے مراد اس جگہ جان نہیں ہے اور نہ ہم مسئلہ تناسخ کی تائید کرتے ہیں بلکہ ہم اس کو ٹھیک ان معنوں میں لیتے ہیں جن میں یسوع نے اس کو لیا۔

اب ہم مسیح یا یسوع کے دوبارہ آنے کی طرف توجہ کرتے ہیں جیسا کہ عیسائیوں کا خیال ہے عیسائی صحیفوں میں جو پیشگوئی کی گئی ہے وہ بالکل اس طرح کی ہے جس کا ذکر ہم اوپر کر آئے ہیں مٹی اکتا ہے کہ جیسا کہ سبلی مشرق میں کوندتی اور مغرب میں چمکتی ہے ایسا ہی ابن آدم کا آنا ہے۔۔۔ ان دلوں کی تکالیف کے بعد جلد سورج اندھیرا ہو گا اور چاند اپنی روشنی چھوڑ دیگا اور ستارے آسمان سے گر پڑیں گے اور آسمان کی طاقتیں ہل جائیں گی اور تب ابن آدم کی نشانی آسمان میں نمودار ہوگی تب زمین کی تمام قومیں گریہ و زاری کریں گی اور وہ ابن آدم کو آسمان کے بادلوں میں طاقت اور جلال کے ساتھ آتے ہوئے دیکھیں گی اور وہ اپنے فرشتوں کو ایک بڑی شری دیکر بھیجیں گے جو کہ چاروں طرف سے برگزیدوں کو جمع کریں گے۔ آسمان کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک (متی ۲۴-۲۵ تا ۳۱)

اس پیشگوئی کا جو یسوع کی آمد ثانی کے متعلق ہے ان پیشگوئیوں کے ساتھ مقابلہ کرو۔ جو مسیح اول کے متعلق اسرائیلی انبیاء نے کی تھیں اور بنی اسرائیل کی کتب میں موجود تھیں۔

”دیکھو میں اپنا رسول بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ تیار کر لے گا اور وہ خداوند جس کی تلاش میں تم ہو جا چکا ہے اپنی سیکل میں نمودار ہو گا کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بھٹے کی طرح تپا یا جائیگا۔ تب سارے مغرور اور ہر ایک جو بدکاری کرتا ہے کھوٹی کی مانند ہونگا۔ اور تم شریوں کو پائمال کرو گے کیونکہ جس دن کہ میں یہ ٹھہراؤں دے تمہارے پاؤں تلے کی رکھ ہونگے رب الافواج فرماتا ہے۔ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا ملاکی ۳ و ۴۔“

”دیکھو میں ایسا کروں گا کہ یروشلم آس پاس کی ساری قوموں کے لئے تھر تھرا ہٹ کا پیالہ ہوگی۔ اس دن خداوند فرماتا ہے میں ہر ایک گھوڑے کو ایسا ماروں گا کہ سب حیران رہ جاویں اور اس کے سوار کو دیوانہ کر دوں گا۔ تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں کے ساتھ جس طرح سابق میں جنگ کے دن لڑا تھا لڑائی کرے گا اور اس کے پاؤں اس دن زیتون کے پہاڑ پر جو یروشلم کے سامنے پورب پر ہے جمے رہیں گے اور زیتون کا پہاڑ بیچوں بیچ کچم کی طرف اور پورب کی طرف ایسا پھٹ جائیگا کہ اس میں نہایت بڑی وادی ہو جائیگی کیونکہ آدھا پہاڑ اتر کی طرف سرک جائیگا اور آدھا اسکا دکن کی طرف اور خداوند میرا خدا آویگا اور سارے قدسی تیرے ساتھ اور اسی دن ایسا ہوگا کہ نفیس اجرام فلک کی روشن نہ ہوگی۔ اور اسی دن یوں ہوگا کہ جینا پانی یروشلم میں سے جاری ہوگا اور اس کا آدھا پورب سمندر کی طرف اور اس کا آدھا کچھ سمندر کی طرف۔ اور خداوند تمام زمین پر بادشاہ ہوگا اور ساری غیر قوموں کا حال جو آس پاس ہیں کیا سونا کیا روپا کیا لباس بڑی کثرت سے فراہم کیا جائیگا۔ (ذکر یا باب ۱۲-۱۳)

ان دنوں میں ایسا ہوگا کہ دس آدمی جن کی جدی جدی ہمت ہو یا تھ بڑھائیں گے ہاں ایک ہی شخص کے دامن کو پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں گے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے (ذکر یا باب ۸-۲۰)

ایسی ہی اور پیشگوئیاں زمانہ مسیح میں خوارق و عجائبات کا وعدہ کرتی ہوئی یہود کی کتب مقدسہ میں بکثرت پائی جاتی ہیں اور یسوع کی آمد کے وقت ان میں سے ایک خارق عادت امر بھی ظاہر نہ ہوا تھا اور یہود کی کوئی امید بھی پوری نہ ہونے پائی تھی تاہم ان خوارق میں اور مسیح کی آمد ثانی

کے نشانات کے درمیان کوئی حد فاصل کھینچی جا نہیں سکتی کوئی سمجھ دار آدمی ایسی یہودیگی حضرت عیسیٰ جیسے نبی کی طرف منسوب نہیں کر سکتا کہ وہ آپ تو یہودیوں کو موعودہ عجائبات کے وکھلانے سے انکار کرتا رہا اور ان کو کہا کہ ان کے معانی مجازاً لینے چاہئیں اور خود حواریوں کو یہ وعدہ دیا کہ آمد ثانی کا مسیح ایسے خوارق اور معجزات اپنے لفظی معنوں میں پورا کرے گا اگر لیسوع نے ایسا کیا اور کہا تو اس نے نہ صرف دو متضاد باتوں کو پیش کیا بلکہ اراداً مخلوق کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جبکہ کوئی شخص کسی خاص خوارق یا عجائبات کے متعلق اپنی یہ رائے ایک دفعہ ظاہر کر دے کہ ان سے مراد صرف روحانی امور ہیں اور یہ مجازاً اور استعارہ کے طور پر سمجھنے چاہئیں تو جب کبھی وہ اس قسم کے معجزات اور خوارق کا ذکر پھر اپنے متعلق کرے تو اس سے بھی مجازاً و استعارہ ہی مراد لینی چاہئے۔ اگر یہودی حضرت عیسیٰ کا انکار کرنے میں سچے نہ تھے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آمد ثانی کے متعلق جو خوارق بیان کئے گئے ہیں ان کو مجاز کے رنگ میں لینا چاہئے اور اگر یہودی اپنے انکار میں سچے تھے۔ تو نفوذ بالا حضرت عیسیٰ کا زب تھے اگر ہم خود پیشگوئیوں کا پورا ہونا بجائے مجاز کے لفظی معنوں میں چاہتے ہیں اور بجائے روحانی طرز کے جسمانی طرز کی خواہش رکھتے ہیں تو پھر بیچارے یہودیوں کا کیا قصور تھا بیشک یہودیوں کا راہ تاریک تھا مگر یہود کے واقعہ نے ہمارے راہ کو تو بالکل روشن کر دیا ہے روحانی معانی کی تفہیم ان کے لئے ایسی صاف نہ تھی جیسے کہ ہمارے لئے ہے۔ انکے پاس اس مشکل کے حل کرنے کے لئے کوئی راہ نہ تھی ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے اس وقت آمد ثانی کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے مسیح کو صرف انسان سمجھ کر جیسا کہ پہلے سے اسکے لئے یہودیوں میں امید اور نبوت چلی آتی تھی اور جیسا کہ وہ حقیقت انکے درمیان نمودار ہوا تھا ہر ایک عیسائی اس امر کے ماننے پر مجبور ہو گا کہ آمد ثانی اس طرز پر ہونی چاہئے جس طرز پر کہ الیاس کی آمد ثانی ہوئی تھی اور اسکے متعلق خوارق اور عجائبات کو انہیں روحانی معنوں میں لینا چاہئے جس معنوں میں کہ الیاس کی آمد ثانی کے وقت ایسے الفاظ کو لیا گیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے یہ صفائی سے ظاہر کر دیا ہے کہ کسی شخص کی آمد ثانی کس طرح سے ہوا کرتی ہے اگر جسمانی آمد ثانی شریعت الہی کے مطابق جائز تھی تو یہود کو یہ حق حاصل تھا کہ الیاس کی جسمانی واپسی کے طلب گار ہوتے اور جب تک یہ بات پوری نہ ہوتی مسیحیت کے ہر ایک مدعی کو مفتری قرار دینے کے لئے انکو پورا حق حاصل تھا لیکن اگر یہود

کو برا کہا جاوے تو ساتھ ہی اس عقیدہ کو بھی بُرا کہنا پڑتا ہے کہ کوئی شخص دو بار جسمانی طور پر نازل ہوگا اور اس کی آمد کے وقت جن عجائبات کا انتظار ہے ان کو روحانی سمجھنا چاہئے کیونکہ یسوع نے دنیا میں اگر خود اس بات کو ثابت اور تسلیم کر دیا ہوا ہے۔ اگرچہ پہلا مسیح باوجود سیکڑوں نشانات کے وعدہ کے بغیر ایک معجزہ کے بھی ظاہر ہو گیا تھا تو کیا وجہ ہے کہ دوسرا مسیح معمولی قدرتی طور پر دنیا میں داخل نہ ہو جائے اور کیا وجہ ہے کہ ہم بیفائدہ بادلوں کی طرف دیکھتے رہیں اور اپنے آپ کو دانائوں کی نظروں میں بیوقوف بنائیں اور توہمات میں گرفتار رہیں۔ ہمیں چاہئے کہ راہ راست کی طرف توجہ کریں۔ تاکہ ہم روشنی میں چلیں اور سچے مسیح کو ہم دیکھ سکیں +

اگر یہ کہا جائے کہ یہود کے دل بدی کی طرف پھرے ہوئے تھے اور ان کی تنگ رسومات انہیں آسمانی نشانات پہچاننے نہیں دیتی تھیں تو یہی اعتراض موجودہ حالت پر بھی وارد ہو سکتا ہے عیسائیوں کی کتب سے ہم اس امر کے لئے کافی شہادت پیدا کر سکتے ہیں کہ آج کل کے گرجے ویسی ہی تنگ اور خشک رسومات سے بھرے پڑے ہیں جیسے کہ آمد یسوع کے وقت ہیکل کا حال تھا لیکن ہم اس جگہ چند ایک بائبل کی شہادت پر قناعت کرتے ہیں۔ تو یہ جان رکھ کہ آخری دنوں میں بُرے اوقات آویں گے کیونکہ آدمی خود غرض۔ زبردست۔ لاف زن۔ گھمنڈی بھگنچو اے۔ ماں باپ کے نافرمانہ دار۔ ناشکر۔ ناپاک بے درد۔ کمینہ ور۔ تہمتی بد پرہیز۔ بے رحم۔ نیکی کے دشمن۔ دغا باز۔ بے لحاظ۔ پھولنے والے۔ خدا کے چاہنے کی بہ نسبت عشرت کے زیادہ چاہنے والے۔ (۲ تہطاؤس باب ۳-۱ سے یہ آیت)۔ جب ابن آدم آویگا تو کیا وہ زمین میں ایمان داری پائیگا۔ (لوقا ۱۸-۸) وہ نیکی کی ظاہری شکل رکھتے ہونگے مگر دراصل نیکی ان میں نہ پائی جاتی ہوگی۔ کیا یہ حالت یہودیوں سے بھی بدتر حالت نہیں ہے کیا وہ لوگ جو ایمان سے خالی ہیں اور زمین پر جھکے ہوئے ہیں اس لالچ ہیں کہ آسمانی باتوں کو سمجھ سکیں اور ان کے درست معانی کو فہم میں لا سکیں کیا یہود نے جان بوجھ کر اس برکت کے لینے سے انکار کیا تھا جس کے لئے وہ اتنی مدت سے مضطرب ہو رہے تھے کوئی عقلمند انسان اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ وہ اس وقت بڑی مشکلات سے گھرے ہوئے تھے اور الہی مدد کی ضرورت کو بہت محسوس کر رہے تھے وہ اپنے نجات دہندہ کے استقبال کے واسطے بالکل تیار تھے اور اضطراب اس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے وہ خدا کی برگزیدہ قوم تھی مسیح کے قبول کرنے پر ان کو بڑے بڑے برکات کا وعدہ تھا بلکہ تمام مصائب کے درمیان آمد مسیح کا خیال ہی ان کے لئے

بڑے تشفیوں کا موجب تھا کیسا پسندیدہ خیال اور کتنی اعلیٰ خوشی ان کے سامنے تھی کہ ہر وہ عالم دنیا کا مرکز بنیگا۔ اور وہ تمام قوموں پر بالائے ہونگے اور امن اور سلامتی ان کو ہمیشہ کے لئے عطا کی جائیگی کیا یہ لوگ اس برکت کا ادا تانکار کر سکتے تھے ایسا کہنا یہود پر سخت ظلم ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ پیشگوئی کی سچی تفہیم میں ان کو بڑی غلطی لگی تھی اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس غلطی میں پڑنے کے لئے وہ کسی قدر معذور تھے تب بھی موجودہ نسل کی واسطے ویسی ہی غلطی میں پڑنے کے لئے کوئی عذر نہیں ہو سکتا خدا کی ایک برگزیدہ قوم جن کو تمام برکات کے وعدے دئے گئے تھے جبکہ وہ اس غلطی میں پڑے تو پھر ہمیں تو اس امر میں بہت ہی محتاط ہونا چاہئے ہم پیشگوئیوں کا پورا ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وقت یہی ہے پس مناسب نہیں کہ پیشگوئی کے ظاہر الفاظ ہمارے لئے ایک رکاوٹ بنیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے ایک قوم محض الفاظ کی پیروی کرنے کے سبب اپنے آپ کو تباہی میں ڈال چکی ہے۔ اسی یسوع کی جسمانی اور ظاہری آمد کا انتظار کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ یہود نے اسی الیاس کی جسمانی اور ظاہری آمد کا انتظار کیا تھا پس اس قوم کے قدم بہ قدم چلنا مناسب نہیں جس کو یسوع نے اس واسطے برکات کا وہ پیشگوئی کے ظاہر الفاظ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔

چند اور باتیں بھی ایسی ہیں کہ ان پر غور کرنے سے یہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے یعنی دوسرا مسیح اگرچہ روحانی طور پر پہلے مسیح کے ساتھ ایک ہو گا تاہم جسمانی طور پر یہ وہی شخص نہیں ہے جو کہ پہلے زمین پر کچھ عرصہ رہ کر وفات پا گیا تھا۔ انجیلوں سے یہ ثابت ہے کہ یسوع اپنی آمد کو چور کے ساتھ مشابہت دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکی آمد کسی قدر دھندے پن میں رہی گی اگر نہ کوہ بالاشیگوئی کو لفظاً لیا جائے تو پھر کسی دھندلا پن کا اسمیں امکان نہیں! ایسے شخص کو جو فرشتوں کے ساتھ آسمان نازل ہوا اور بزرگوں کی فوج نیچے سے اس کے استقبال کیلئے نصف آسمان تک اوپر چڑھے۔ ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ اس کا آنا چور کی طرح ہے چور سب کی نظروں سے غائب رہتا ہے سوائے شاید پہرے والے کی نظر کے جو کہ برابر جاگتا رہتا ہے درحالیکہ دوسرے سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں سونے والوں کو چور کی خبر نہیں ہو سکتی اور نہ وہ اسکو پہچان سکتے ہیں۔ چور علاوہ اس کے کہ وہ تاریکی میں آتا ہے ساتھ ہی بھیس بھی بدل کر نمودار ہوتا ہے ایسا ہی یسوع کو آنا چاہئے جو اس کے نزول کے لئے بارلوں کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ سب سوئے ہوئے ہیں اور پہرے والے تھوڑے ہی ہیں جو پیشگوئی کے اصل مفہوم

کو سمجھتے ہیں علاوہ انہیں روحانی طور پر تو یہ وہی آدمی ہے جیسا کہ یوحنا روحانی طور پر ایسا ہی تھا لیکن وہ ایک اور انسانی شکل میں جیسے بدل کر آیا ہے اور اسی واسطے اسکی آمد کو چور کا سا آنا کہا جاتا ہے ایک اور آیت جو کہ اس موقع پر قابل غور ہے وہ لوقا ۱۷-۲۶ ہے ”جیسا کہ نوح کے زمانہ میں تھا ایسا ہی ابن آدم کے زمانہ میں بھی ہوگا“ نوح کے زمانہ میں ہی ہوا تھا کہ حضرت نوح نے خدا کا رسول ہونے کا دعوے کیا اور لوگوں کو وعظ کیا مگر کسی نے اسکی بات نہ سنی تب خدا نے اس شریفسیل کو سزا دی اور ان پر تباہی ڈالی ایسا ہی ابن آدم کے زمانہ میں بھی واقع ہونا چاہیے غور کرنا چاہئے کہ یہ واقعہ اسکی آمد پر نہیں بلکہ اسکے زمانہ میں واقع ہونیوالا ہے +

وہ آئینکا پر لوگ اسے نہیں پہچانیں گے وہ وعظ کریگا پر کوئی اس کی بات نہ سنے گا بلکہ اُس کو دکھ دیا جائیگا اور بالآخر خدا کا غضب اس شریف قوم پر پھڑک پڑیگا جیسا کہ الفاظ نوح کے دنوں سے یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت نوح کی بعثت کے دن بلکہ وہ دن جب حضرت نوح لوگوں میں وعظ کر چکے اور انہوں نے ان کی بات نہ مانی اور ان پر خدا کا عذاب نازل ہوا ایسا ہی ابن آدم کے دنوں سے بھی مراد ابن آدم کے آنے کا دن نہیں ہے بلکہ وہ دن جب کہ ابن آدم لوگوں کو تبلیغ کرے اور وہ بالآخر اس کی نہ مانیں اور ان پر عذاب الہی نازل ہو۔ ایسا ہی پھر اس آیت میں آگے لکھا ہے کہ ”وے کھاتے اور پیتے اور بیاہ کرتے اور بیاہ جاتے تھے یہاں تک کہ وہ دن الخ“ باوجود حضرت نوح کی وعظ کے ایسا ہو رہا تھا کہ حضرت نوح کے وعظ کی کوئی پروا نہیں کرتا تھا آخری دنوں میں جبکہ مسیح وعظ کریگا اسوقت بھی ایسا ہی واقعہ ہوگا اس رات دو آدمی بسترے پر ہونگے ایک اٹھایا جائیگا اور دوسرا چھوڑا جائیگا۔ دوسری رات دو آدمی بسترے پر ہونگے ایک لی جائیگی اور دوسری چھوڑ دی جائیگی۔ دو آدمی کھیت میں ہونگے ایک لیا جائیگا اور دوسرا چھوڑ دیا جائیگا۔ اس سبب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کا غضب لوگوں پر مسیح کی بات نہ سننے کے سبب طاعون کی شکل میں نازل ہوگا خدا کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ اپنے کسی رسول کے ذریعہ سے ان کو وعظ نہ کرے اور ظاہر نشانات ان کو دکھانے لے۔ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ خدا کے غضب کی مار کسی قوم پر پڑے پیشتر اس کے کہ ان کو اپنی اصلاح کا کوئی موقع دیا گیا ہو جبکہ دنیا شروع ہوئی ہے الہی قانون میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ ایک اور شہادت متی باب ۱۷-آیت ۱۲ سے ملتی ہے ”لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ ایسا تو آچکا لیکن انہوں نے اس کو نہ پہچانا بلکہ جو کچھ چاہا اسکے

ساتھ کیا ایسا ہی ابن آدم ان سے دکھ اٹھائیگا۔ یہاں یسوع آمد الیاس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ الیاس کی آمد ثانی تھی جب وہ یوحنا میں نمودار ہوا لیکن اگرچہ الیاس مشکوئی کے مطابق دوبارہ آیا تھا تاہم یہودیوں نے اس کو نہ پہچانا اور اس واسطے اس کو تکلیف دی۔ ایسا ہی یسوع بھی دکھ اٹھائیگا یہاں ظاہر ہے کہ یسوع اپنی دوسری آمد میں دکھ اٹھانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کیونکہ الیاس جس کے ساتھ وہ اپنی مشابہت دے رہا ہے اس وقت اپنی دوبارہ آمد میں تھا جیسا کہ الیاس کو اسکی دوسری آمد میں لوگوں نے نہ پہچانا اگرچہ یسوع کے کلام کے مطابق اسکی یہ آمد درست تھی ایسا ہی یسوع نے بھی دوسری آمد میں تکلیف اٹھانی تھی جبکہ وہ الیاس کی مانند نہ اپنے پہلے جسم میں بلکہ کسی اور کے جسم میں نمودار ہوا۔

(واقعی زندگی)

مذہب عیسوی کی مشکلات اور یونیورسٹیوں میں اپیل

اخبار کیمبرج کرائیکل ۳۱ جولائی ۱۹۰۳ء کے پرچہ میں لکھتا ہے:-

”مندرجہ ذیل اپیل اکسفورڈ اور کیمبرج کی یونیورسٹیوں کے چانسلروں کے پاس بھیجی گئی ہے۔ ہندوستان میں عیسائی مذہب اور بائبل کی حالت بہت ہی خطرناک ہو رہی ہے جسکی وجہ بائبل کے متعلق نئی تحقیقات سے جو مسئلے پیدا ہوئے ہیں ان کا پھیل جانا ہے اور جن کو وہاں انگریزی یونیورسٹیوں کی تعلیم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایسی اخبارات خصوصاً اور بالائے پنجاب کا اخبار ریویو آف ریلیجز بکھلے طور پر اس امر کو پیش کرتے ہیں کہ تعلیم عیسائی مذہب کی تردید کرنیوالی ہے اور بائبل یقیناً سچائی میں اور اسی وجہ پر اخلاقی تعلیم کے لحاظ سے قرآن شریف سے بہت ادنیٰ اور کم درجہ پر ہے اسی قسم کی باتیں اور شکاکیں بنگال، شام، اٹریلیا، اور دنیا کے دوسرے حصوں سے پہنچ رہی ہیں۔ پادریوں کی حالت عجیب بے ڈھنگی ہو رہی ہے کیونکہ مذہب عیسائی کی اس کتاب مقدس یعنی بائبل سے انہیں تعلیم دینی پڑتی ہے جسکی صداقت کا انکار عیسائی مذہب کے عین مرکز میں یعنی خود یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے اور اگرچہ بائبل کے متعلق اس اعلیٰ تنقید کے مسئلے باریک علوم اور نئی تحقیقات کی روشنی میں اور نیز بائبل کی تنقید کی تمام شاخوں میں ماہر علوم کے لحاظ سے جیسے مثلاً زبانہانی، قدیم چیزوں کا علم، ادب اور تاریخ اور پھر سب سے بڑھ کر نئے علوم طبیعیاتی روشنی میں یہ مسئلے بے دلیل ثابت ہو گئے ہیں۔ لیکن اسمیں کیا شک ہے کہ بائبل کی صداقت کے انکار کے یہ مسئلے یونیورسٹیوں سے نکل کر تمام دنیا میں پہنچ چکے ہیں یہاں تک کہ

دانا مسلمان اب دیسیوں کے سامنے بائبل کو اس رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ وہ قرآن شریف سے بڑھکر کچھ نہیں سکھاتی بلکہ جہان تک اسکی صداقت کا سوال ہے یہ قرآن شریف سے بہت کم درجہ پر ہے کیونکہ قرآن کریم کی صداقت پر اسکے پیروؤں کو ذرا بھی شک نہیں۔ یہ اس ملک کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ بائبل کی اعلیٰ تنقید کے مسئلوں کی علمی تردید اسکے ماتھے میں آگئی ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ علمی تردید یونیورسٹیوں سے باہر اور انکے بلا واسطہ ملے ہے اور خواہ اس حالت کو یونیورسٹیاں تسلیم کریں یا نہ کریں لیکن یہ حالت اس ملک میں عام طور پر تسلیم کی جا رہی ہے کیونکہ اس سارے مضمون پر نئی ماہرانہ تصنیف کا وجہ سے کامل علوم پھیل رہے ہیں لیکن اگر یونیورسٹیوں کے اوقات عیسائی مذہب کی تائید سے اس طرح پرخیر کئے جاتے ہیں اور اگر یونیورسٹیوں کے سرکاری سبیل مذہب عیسائی کی بنیاد یعنی بائبل کی صداقت کے انکار کے لئے اور یا بائبل کے زور کو کم کر کے قرآن شریف کے برابر کرنے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں تو یونیورسٹیوں کے چانسلروں کے سامنے کھلی اپیل پیش کی جاتی ہے کیونکہ یونیورسٹیاں صحیح معنوں میں قومی ورثہ ہیں اور اس عیسائی تعلیم کا سچا نقشہ پیش کرتی ہیں جو کہ یونیورسٹی کی کتبہ خداوند مجھے نور دے میں منقوش ہے اور یونیورسٹیوں کا ایسی تعلیم پراصر کرنا جسکو غیر عیسائی لوگ بھی جنکو عیسائی کرنے کے لئے اس ملک سے دشمنی بھیجے جاتے ہیں اپنی تعلیم کی طرح ہی سمجھتے ہیں۔ اصل مقصد سے بالکل اور مطلقاً دور جا پڑنا ہے اور قوانین یونیورسٹی کی علاخلاف ورزی ہے اس مضمون پر کیا دنیوی اور کیا مذہبی اخبارات میں خط و کتابت کے بڑے بڑے انبار اس امر کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان علمی دلائل کے متعلق جن سے اعلیٰ تنقید بائبل کے مسئلوں کی غلطی ثابت ہوتی ہے پورا پورا اور مفصل علم وسیع پیمانے پر عام ہو چکا ہے اور یونیورسٹیوں کا اعتبار جوان کو مفید اور مذہبی تعلیم کے مرکز ہونے کے رو سے حاصل ہے بالکل جاتا رہ گیا اگر وہ بائبل کو گراںبالی تنقید کا راستہ نہ چھوڑ دیں گی جواب اس ملک میں غلط تسلیم ہو چکا ہے ۛ

سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ یونیورسٹیوں کا خدا اور عیسائیت کے اقتیادور اور اطاعت کو بدلتا خواہ اس کی وجہ عارضی طور پر عقلی بلکہ کا بھاری ہو جانا ہو جو کھپلی نصف صدی کی تحقیقاتوں یا انگلوں سے ہوا ہے یا کوئی اور وجہ ہو ایسی تبدیلی اس عیسائی ملک کے عام لوگوں کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور حقیقت میں یہ ایک ایسا اہم اور بنیادی سوال ہے جو مقامی طور پر یونیورسٹیوں میں تصفیہ نہیں پاسکتا بلکہ تمام دنیا کی انگریزی عیسائیت کی عام منظوری روا رکھا جاسکتا ہے ۛ

کیمبرج کرائیکل کی یہ تحریر عیسائی پادریوں کی حالت سے زیادہ بے سرو پا ہے تعجب آتا ہے کہ یونیورسٹیوں کی تعلیم پر اعتراض کس قسم کا کیا جاتا ہے خواہ یہ اپیل سنجیدگی سے ہی پیش کی گئی ہو مگر اس میں شک نہیں کہ اس میں جو صورت اختیار کی گئی ہے وہ بالکل یہودہ ہے یونیورسٹیاں اس تعلیم کو کیونکر پھیل سکتی ہیں جسکو وہ جھوٹا سمجھ رہی ہیں۔ اگر عیسائی لوگ گذشتہ انیس سو سال سے ایک سخت گمراہی میں پڑے رہے ہیں تو انکی گمراہی یونیورسٹیوں کیلئے کوئی دلیل نہیں کہ غلطی کے اظہار کے بعد بھی وہ اسی غلطی کی تعلیم ہی دیتی رہیں کیا یونیورسٹیوں کی بنیاد جھوٹ اور غلطیوں کی تعلیم دینے کیلئے رکھی گئی تھی یہ کہنا کہ یونیورسٹیوں کا فرض ہے کہ عوام کی مذہبی رائے کی تائید کریں خواہ اسے جھوٹا سمجھیں یا سچا۔ اس سے بڑھ کر کوئی یہودگی نہیں +

کیمبرج کرائیکل کی تحریر تضادات کا عجیب مجموعہ ہے ایک طرف تو یہ خطرہ پڑا ہوا ہے کہ بائبل کی اعلیٰ تنقید کے مسئلوں کے پھیل جانے سے عیسائیت اور بائبل کی حالت نہایت خطرناک ہو رہی ہے دوسری طرف یہ بھی جتنا نا مقصود ہے کہ اندر ہی اندر ان مسئلوں کی خیالی علمی تردید ہاتھ آ جانے سے اطمینان ہو گیا ہے اخبار مذکور دعویٰ کرتا ہے کہ تنقید بائبل کے سارے مضمون پر نئی ماہرانہ تصنیفات میں اسے نئے کامل علوم حاصل ہوئے ہیں جن سے اعلیٰ تنقید کے مسئلوں کی تردید ہوتی ہے ہم تعجب کرتے ہیں کہ کیا بائبل کا دائرۃ المعارف جسکی چوتھی اور آخری جلد بھی چند مہینے ہی ہوئے ہیں شائع ہوئی ہے اور جو ہر ملک کے فاضلان بائبل کے عمیق غور و فکر کا نتیجہ ہے ان نئی ماہرانہ تصنیفات کے اندر نہیں آتی۔ اس قابل قدر تصنیف کے مصنفوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف برطانیہ کلاں کے فاضلان و ماہران بائبل ہی شامل ہیں بلکہ ہر ایک عیسائی ملک کے عالم جو علوم بائبل میں خاص طور پر امتیاز رکھتے ہیں انکی قلموں کے لکھے ہوئے آرٹیکل بھی ہمیں موجود ہیں اور ہر ملک کے فاضلوں کے نام ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ اس کتاب میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے وہ حاوی اور صحیح خیالات ہیں یہ اب بالکل قابل تسلیم نہیں کہ اس قسم کے مشہور اور فاضل ماہران بائبل جیسے پروفیسر کینٹن ٹیل۔ ولہاسن شیمٹل ۵ گلڈنر۔ نولڈیک اور انگلستان اور دوسرے ممالک کی یونیورسٹیوں کے پروفیسر لکچرار اور فیلو جن کی تعداد

۱۔ المسعودی میں کتاب مقدس کے ترجمہ کا پروفیسر ٹیلڈن میں تاریخ مذہب اور فلسفہ مذہب کا پروفیسر بگوشنگن میں شامی زبانوں دینی عربی عبرانی سریانی وغیرہ کی زبانوں کا پروفیسر نیویارک میں شامی زبانوں اور شامی علم ادب کا پروفیسر زیورچ میں نصیر بائبل کا پروفیسر برلن میں پروفیسر سٹراسبرگ میں شامی زبانوں کا پروفیسر +

کچھ تھوڑی سی نہیں یہ سب ان کامل علوم اور ان علمی دلائل سے محض ناواقف رہے جبکہ پتہ کیمبرج کرائیکل کو ملگیا یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ ان فاضل لوگوں کو عیسائی مذہب اور بائبل کے خلاف کوئی تعصب تھا نہیں بلکہ انکو جو بائبل سے محبت تھی وہ اسی قدر بلکہ اس سے زیادہ ہے جو کیمبرج کرائیکل کو ہے چنانچہ دائرۃ المعارف مذکور کی تمہید میں اسکے اڈیٹر لکھتے ہیں کہ ہم اس دفعہ کو ختم کرنے سے پہلے سچے دل سے یہ شہادت ادا کرتے ہیں کہ بائبل پر محققانہ اور تاریخی نظر کے ساتھ جبکہ وہ نظر کافی طور پر محیط ہو کتاب مقدس کے ساتھ محبت ہمیشہ بڑھتی رہیگی +

عیسائی مذہب کی حقیقت اگر معلوم ہو سکتی ہے تو صرف عیسائی یونیورسٹیوں سے ہی ہو سکتی ہے جو کہ عیسائی تعلیم کی مرکز ہیں نہ کہ عوام سے جو عموماً جاہل ہوتے ہیں اور نہ ہی اس قسم کے متعصب مذہبی پرچوں سے جنکی غرض عوام کو خوش کرنا ہوتا ہے کیمبرج کرائیکل کی یہ رائے ہے کہ یونیورسٹیوں کیلئے یہ ہرگز جائز نہیں کہ وہ سچائی کو شائع کریں جب تک کہ عام لوگ ان کے ساتھ اتفاق نہ کریں کیا کوئی عقلمند انسان ایسی بیہودہ بات کو تسلیم کر سکتا ہے سچے مذہبی علوم تمام دوسرے سچے علوم کی طرح عوام سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ عوام اندھوں کی طرح انہیں سڑے گلے پڑانے عقائد کے پیچھے چلتے رہتے ہیں جب تک کہ ان کے خلاف عقائد مضبوطی کے ساتھ قائم نہ ہو جاویں اگرچہ پادریوں اور واعظوں پر کبھی امید نہیں ہو سکتی کہ وہ پڑانے عقائد کو چھوڑ سکیں کیونکہ انکے لئے وہ ذریعہ معاش ہوتے ہیں لیکن باوجود اس بات کے بائبل کی اعلیٰ تنقید کے مسئلے عام طور پر گرجوں کے پادری اور شنری لوگ تسلیم کر رہے ہیں +

کیمبرج کرائیکل کی یہ عجیب اپیل عیسائی مذہب کی افسوس ناک حالت کو ظاہر کرتی ہے اور اصل اس اپیل کا منشاء یہ ہے کہ وہ ان خیالات کی تردید سے جن پر عیسائی مذہب قائم ہے اور جو انیس سو سال سے عیسائی دنیا میں مانے چلے آئے ہیں عیسائیت پر وہ کاری حربہ نہ چلائیں جس سے اس کا کام تمام ہو جائے آہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ ایک زبردست مذہب جو دو ہزار سال سے کروڑوں آدمیوں کی قسمت کا فیصلہ کرتا رہا ہے اور جسکی حکومت دنیا کے اتنے بڑے حصے پر پھیلی ہوئی ہے اب چند انسانوں کے سامنے عاجزی سے جھک کر یہ التجا کر رہا ہے کہ مجھ پر ایسا حربہ نہ چلاؤ جو میری زندگی کا خاتمہ کر دے ایک مذہب جو ایسا طاقتور اور غالب رہ چکا ہے آخر کار مجبور ہو گیا ہے کہ ایک نہایت حقیرانہ صورت اختیار کرے اگرچہ انسلران اسکی حالت پر رحم بھی کریں تو بھی قبر میں کی دریافت سے اسے وہ صدمہ پہنچا ہے کہ دوبارہ یہ اپنا سر نہیں اٹھا

سکیگا۔ اگرچہ عیسائیت کی حالت موجودہ حالات کے ماتحت نہایت ہی افسوسناک ہے مگر یہ ضروری تھا کہ جھوٹ اور سچ کی پرکھ کے لئے یہ واقعات ظہور میں آتے۔ اور عیسائیت کو یہ مصیبت کا دن دیکھنا پڑتا آسمانی مذہب پر جب مشکلات آتے ہیں تو اسکی نظر بھی آسمان کی طرف ہی ہوتی ہے تاکہ اسے اوپر سے تائید ربانی پہنچے لیکن ہر ایک زمینی سلسلہ کو زمینی اسباب کی طرف جھٹکنا پڑتا ہے۔ عیسائی مذہب کو اسلام سے زیادہ مشکلات درپیش نہیں ہیں لیکن اسلام کو آسمان سے مدد دی گئی اور اسکی مشکلات کے وقت میں آسمان سے ایک انسان بھیجا گیا اور آسمانی پانی سے اسے دوبارہ زندگی بخشی گئی اور عیسائی مذہب کو زمینی انسانوں کے دروازوں پر التجا کرنے کی ضرورت درپیش آئی جب عیسائیت کے معجزات پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ صرف قصے کہانیاں ہیں تو اسے عاجز ہو کر سکت ہونا پڑتا ہے اور کسی طرح اس الزام سے اپنی برکت ثابت کرنے کے وہ قابل نہیں ہوتا اگرچہ انجیلوں میں یہ وعدہ بھی دیا گیا تھا کہ مسیح کے پیرو مسیح کی طرح ہی معجزات دکھائینگے لیکن جو مذہب زندہ اور طاقتور خدا کی طرف سے ہے یعنی مذہب اسلام وہ خدا کے فضل سے آج بھی خدا کی طرف سے ہونے کے وہی آسمانی نشان دکھا سکتا ہے جو اس سے تیرہ سو سال پہلے دکھاتا تھا جو اصول انیس سو سال سے عیسائی مذہب میں مسلم رہے ہیں وہ آج جھوٹے اور غلط ثابت ہونے پر اسے یونیورسٹیوں کے چانسلروں کے پاس اپیل پیش کرنی پڑی لیکن بالمقابل اسلام کو دیکھو کہ جب لوگوں نے اسکے پاک اصول پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو مسیح موعود ہے دنیا میں بھیجا تا آسمانی نشانوں کے ساتھ وہ پاکیزگی کو دلوں میں قائم کرے اور اسلام کی سچائی کو روشن کر کے دکھلاوے۔ کیا یہ ایک زندہ اور مردہ مذہب جھوٹے اور سچے اصول کے درمیان صاف امتیاز نہیں؟ اگر مذہب ایک آسمانی چیز ہو اور زمین سے نہیں نکلتا تو پھر اسمیں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ جب اس پر کوئی سخت حملہ ہو یا وہ سخت مشکلات میں گھر جاوے تو آسمانی نشانوں کے ساتھ اسی طرح پر اس کے اصول دوبارہ مضبوط کئے جاویں جیسا کہ اسکی پیدائش کے وقت آسمانی نشانوں سے اسکی تائید ہوئی تھی۔ اور یہ ایسے انسانوں کی رائے کا محتاج نہ ہو جو آسمان سے الگ ہیں بلکہ لیکن کیا عیسائی مذہب آج ایسے نشانات کے دکھلانے کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ عیسائیت کے حلقہ میں ایک آدمی بھی ایسا ہو جو یہ کہہ سکتا ہو کہ روح القدس مدد پاکر میں اسی طرح آسمانی نشان دکھا سکتا ہوں جس طرح مسیح اور اسکے شاگردوں نے دکھائے اگر ایسا کوئی انسان عیسائی مذہب میں پایا جاتا تو اسکا خدا کی طرف سے ہونے کا دعویٰ قابل

شنوائی ہوتا مگر نہیں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جسے یہ پاک امتیاز حاصل ہے اور ہمیں وہ سچا معیار پایا جاتا ہے جو سچے اور جھوٹے کے درمیان امتیاز کر سکتا ہے +

عیسائیت کی افسوسناک حالت اور ہمارے اس حملہ کی سچائی اور طاقت کو جو کمبرج کرائیکل کی اس اپیل کا محرک ہوا ہے، دیکھو ریویو آف ریلیجنز مئی ۱۹۲۳ء کے عنوان اعلیٰ طبقہ کے عیسائی محققین اور پادری، پادری ہیوٹ صاحب پرنسپل سی ایم ایس ہائی سکول کرمشناگر، ہندیا بنگال نے بہت صفائی کے ساتھ تسلیم کیا ہے اور اس مضمون کی چٹھی ولایت کے اخبار ریکارڈ مورنہ ۲۶ جون ۱۹۲۳ء میں چھپوائی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں: پادریوں کی متفقہ کانفرنس نے جسکا اجلاس ماہوار کلکتہ میں ہو گیا ہے، قہور اعصرہ ہوا اعلیٰ تنقید کے مضمون پر بحث کی تھی۔ کارروائی اجلاس کی روڈا ایک دانا مسلمان مباحث یعنی مرزا غلام صاحب قادیانی نے بڑے غور سے پڑھی ہے میں ایک آئیکل اس مضمون کے ساتھ چھاپنے کے لئے بھیجتا ہوں جو مرزا صاحب کے میگزین ریویو آف ریلیجنز کی گذشتہ اشاعت میں شائع ہوا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کس قدر غور کے ساتھ یہ اور اسی قسم کے دوسرے مضامین اس وقت ہندوستان میں غیر عیسائیوں کی توجہ کھینچ رہے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو دنیا میں مسیح کی سلطنت کے پھیلانے میں مشغول ہیں اور اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اس میں ایک سبق ہے۔ مرزا صاحب سب سے نئی اور اعلیٰ درجہ کی تنقید بائبل کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ وہی تعلیم دیتا ہے جو قرآن شریف ہمیشہ دیتا چلا آیا ہے اور وہ پادریوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ ایک ایسی بائبل سے تعلیم دینا چھوڑ دیں جو جھوٹی ثابت ہو چکی ہے اور اس امر کو مان لیں کہ مسیح کی فرضی الوہیت اس سے زیادہ نہیں جیسی دوسرے انسانوں میں پائی جاتی ہے نئے محققین کی یہ عجیب حالت ہے جو انہوں نے اختیار کی ہے۔ ایک مسلمان مصلح جو عیسائیت کی تردید میں مصروف ہے اور اس کا دشمن ہے ان محققین کے خیالات کو اپنی تائید میں لیتا ہے میں تعجب کرتا ہوں کہ ہمارے گرجا کے پادریوں نے جو اس اعلیٰ تنقید کے معاملہ میں کسی بڑے نام کی سند پر اعتبار کر لیتے ہیں اس تعلیم کے لازمی نتیجہ کو اب تک محسوس کیا ہی نہیں اس کا ضروری نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے درمیان عیسائی مذہب کے پھیلانے میں نئی اور سخت مشکلات درپیش آئیں گی۔ دلائل کے رو سے مرزا صاحب بالکل حق پر ہیں اور ہمارا جواب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ یہ تعلیم ابھی تک محض ایک خیالی مسئلہ ہے لیکن دراصل ایسا جواب دینا صرف یہ کہنا ہے کہ مرزا صاحب انتظار کریں جب تک کہ عیسائی آپس میں لڑ جھگڑا

کریسٹیل کی صداقت کا فیصلہ کریں یقیناً ایسی حالت تک پہنچ جانا ایک قابل افسوس حالت ہے ہمارے محققین دیکھیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔

پادری ہیوٹ صاحب کی اس چھٹی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ تنقید کے اصولوں کو گرجا کے پادریوں اور شریوں نے بھی مان لیا ہے۔ ہاروسٹ فیلڈ جو ایک مشنری میگزین ہو اس امر پر بہت زور دیتا ہے وہ لکھتا ہے ”ہم یقین رکھتے ہیں کہ سچائی کی خاطر اور ہندوستان میں کلیسیا کی بہبود کیلئے یہ نہایت ضروری ہے کہ بائبل کے کلام الہی ہونے کے متعلق جس طرح کا اعتقاد کلیسیا کے عالم فاضل اور اسکے پیشوا رکھتے ہیں اس پر زیادہ توجہ کی جائے۔“ اس طرح پر اخبار مذکور اپنی رائے کا صاف اظہار کرتا ہے کہ مسئلہ مذکور یعنی بائبل کی صداقت کا مسئلہ جس طرح اب پیش کیا جاتا ہے یا جس طرح اب آئندہ عیسائیوں کو تسلیم کرنا چاہئے وہ اس کے مختلف حصوں میں بطور وہ پہلے مانا جاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ آگے چل کر اخبار انڈینس کے دانشمندانہ الفاظ ”نقل کرتا ہوا میگزین مذکور یوں کہتا ہے۔“ کلیسیا ہندوستانی عہدہ داروں کا بڑا حصہ بائبل کے متعلق ان نئے اعتقادات سے بالکل بے خبر ہے جو یورپ اور امریکہ کے پادریوں کے بہت بڑے حصہ نے مانے ہوئے ہیں صداقت کے برخلاف یہ ایک بڑی بغاوت ہے کہ بائبل کو غلطیوں سے پاک اور اسکے الفاظ کو خدا کا کلام کہا جائے۔“ کیا اخبار کیمبرج کرائیکل سچائی کو عمداً چھپانے کا مزم نہیں جب وہ یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ تنقید کے اصولوں کی تردید ہو چکی ہے حالانکہ کلیسیا بڑے بڑے عہدہ دار پادری صاحبان کہنے پر ان کو قبول کر رہے ہیں تھوڑا ہی عرصہ گزرتا ہے کہ ممبئی کے بشپ نے پزور الفاظ میں لکچر دیا تھا کہ بائبل کو ہرگز غلطیوں سے پاک نہیں کہا جاسکتا خود ایسے گرجے موجود ہیں جہاں ان کو آزاد گرجے کہہ لو گرجے بھی وہ عیسائی گرجے ہی ہیں جو کھلے طور پر یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بائبل خدا کا کلام نہیں بلکہ واقعات توہمات اور جھوٹے قصہ کہانیوں سے ایک ملی جلی چیز ہے یعنی سچائیوں غلطیوں اور بیہودگیوں کا ایک مرکب ہے۔ اور اس سے ہمیں معقول باتیں پسند کر کے باقی کو ردی میں ڈالنا چاہئے بلکہ اسے بھی بڑھکر خود متعصب عیسائی ممبروں سے اب یہ وعظ کیا جاتا ہے کہ بائبل خدا کا کلام نہیں ہے سچ تو یہ ہے کہ انقلاب عظیم جو مغرب میں بائبل کے عقیدہ کے متعلق واقع ہوا ہے کلیسیا یا مشنری ہرگز اسکو برا نہیں مناتے۔ برعکس اس کے یہ بائبل کے لفظ بلفظ الہامی کلام ہونے اور غلطیوں سے پاک ہونیکا عقیدہ ہی جسکو ہر ایک سمجھ دار آدمی اب رد کر رہا ہے اور چاہئے بھی ایسا ہی تھا مسٹر ہیوٹ کے یہ الفاظ کہ نیا عقیدہ ابھی تک ایک

ذہنی مسئلہ ہے صحیح تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ سارے محققین اور کلیسیا بہت بڑے بڑے عہدہ دار اور مشنری اب اس عقیدے پر اتفاق رکھتے ہیں کہ بائبل غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ جہاں عوام اب تک پرانے عقیدے پر جمے ہوئے ہونگے لیکن انکی رائے کو ایسے معاملہ میں بمقابلہ تمام فاضلان اور دانشمندان اور عہدہ داران کے کوئی وقعت نہیں دی جاسکتی +

یہاں ہم ناظرین کو ایک ضروری امر کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ بغرض مجال اگر تیسلم بھی کر لیا جائے کہ دونوں فریق یعنی بائبل کی صحت کے موید اور اسکی غلطیوں کے قائل ابھی تک جھگڑ رہے ہیں کہ ان میں سے حق پر کون ہے اور ہم کو اسوقت تک انتظار کرنا چاہئے جب تک کہ ان فریقوں کا باہمی تصفیہ ہو جاوے یا اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر ہم یہ بھی فرض کر لیں کہ کیمبرج کرائیکل کے ہاتھ میں واقعی اعلیٰ تنقید کی "علمی تردید" آگئی ہے تو کیا پھر ہر ایک غور کرنے والی طبیعت پر یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کیوں بائبل خود اس امر پر خاموش ہے مختلف نسخوں اور ترجموں کے سوال کو بالفعل نظر انداز کر کے جو بائبل کے کلام الہی ہونے کے دعوے کو صاف جواب دے رہے ہیں یہ خیال کیسا غور پر کہ کسی کتاب کے خدا کی طرف سے ہونے کے دعوے کا فیصلہ کثرت رائے سے کیا جاوے۔ کیا ایسی کتاب خدا کی طرف سے ہو سکتی ہے جسکی صداقت کا فیصلہ چند آدمیوں کی رائے پر ہوتا ہے۔ ایسی کتاب کس طرح کسی ادب کے قابل ہو سکتی ہو جسکے پیرواسکی سپائی چھگڑ رہے ہوں اور کثرت رائے سے سوال کے فیصلہ کے لئے تیار ہوں۔ اگر بیسویں صدی کے مذہب عیسائیوں کا یہ حال ہے کہ اپنے مذہب کی مقدس کتاب کی اصلیت کا فیصلہ کثرت رائے سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان آئیں لیٹڈ والوں پر کیوں ہنسنا جاتا ہے جنہوں نے عیسائی مذہب کے اختیار کرنے یا اسکو رد کرنے کا سوال قومی پارلیمنٹ میں پیش کر کے آخر کثرت رائے سے فیصلہ کیا تھا کہ سب لوگ عیسائی مذہب کو اختیار کر لیں ہمیں اسقدر رائے دینے کی اجازت ملنی چاہئے کہ اس سوال کے جلدی فیصلہ کرنے کیلئے اور پہلے بہت مدت تک انتظار میں نہ رکھنے کیلئے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بائبل کے کلام الہی اور غلطیوں سے پاک ہونے کے سوال کو بچا اس طرح پر مباحثہ کرنے کے پارلیمنٹ میں پیش کر دینا چاہئے تاکہ جلدی بحث ہو کر اسکا فیصلہ ہو جاوے اور عیسائی کے دشمنوں اور دوستوں کو پتہ لگ جائے کہ اصل عقیدہ عیسائی مذہب کا انگریزی کلیسیا میں کیا ہے یہ قسمت اس کتاب کی جسکو دو ہزار سال تک بے سوچے سمجھے کلام الہی اور غلطیوں سے پاک مانا

گیا ہے اس کے پیروؤں کو یہ بھی نہیں سوچا کہ ایک ایسی کتاب کو کلام الہی اور غلطیوں سے پاک ماننا جو خود
 بالکل خاموش ہو ایسا دعویٰ اسکے لئے کرنا ہے جسکی وہ مستحق نہیں اور جسکی غلطی کا افشاں دیر و زود
 ضرور ہو جائیگا۔ یہ محض حماقت ہے کہ ایک ایسی کتاب کو کلام الہی سمجھ لیا جاوے جو نہ دعویٰ کرتی ہے
 اور نہ ہی دلیل دیتی ہے۔ دنیا میں صرف ایک ہی ایسی کتاب ہے یعنی قرآن شریف جس نے نہ صرف خدا کی طرف
 سے ہونے اور غلطیوں سے پاک ہونے کا دعویٰ کیا ہے بلکہ یقینی اور قطعی دلائل بھی ساتھ ہی اسکے شہوت
 میں پیش کئے ہیں۔ بار بار اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے جو خدا نے نازل کیا ہے اور یہ کہ
 وہ خالص حق اور حکمت ہے اور باطل اسکے پاس نہیں آسکتا اور یہ کہ اسکا ہر ایک لفظ غلطی سے پاک ہے
 اس دعویٰ پر اس نے کثرت سے دلائل بھی دئے ہیں جنہیں سے اختصار کی خاطر ہم صرف ایک دلیل
 کی طرف توجہ دلاتے ہیں قرآن شریف کی پہلی ہی سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **و ان کنتم فی ریب مما
 نزلنا علی عبدنا فاقولوا بسورة من مثله و ادعوا شہداکم من دون التمدان کنتم صادقین**
 اور اگر تم کو شک ہے اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو ایک سورت اس جیسی بنا لاؤ اور اللہ تعالیٰ
 کے سوائے اپنے مددگاروں کو بھی بلاؤ اگر تم سچے ہو پھر اسکے بعد فرماتا ہے **فان لم تفعلوا و ان تفعلوا**
 اور اگر تم اسکی مثل نہ بنا سکو اور ہرگز نہ بنا سکو گے۔ یہاں اس کتاب مقدس کے خدا کی طرف سے ہونے کا
 صاف دعویٰ اور دلیل موجود ہے اور تیرہ سو سال سے اس دلیل کا کسی نے جواب نہیں دیا عیسائی
 یا کوئی اور قرآن شریف کو قبول نہ کریں لیکن کوئی سمجھ دار آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جب تک وہ
 قرآن کریم کی مثل بنا کر پیش نہ کریں ان کا عدم قبول ایک مردود شے ہے۔ تمام دنیا بھی اکٹھی ہو کر قرآن شریف
 کا مثل نہیں بنا سکتی۔ نہ صرف عربوں نے ہی مثل بنانے سے عاجزی کا اظہار کر کے قرآن کریم کے کلام الہی
 ہونے کا ثبوت قطعی دیدیا ہے بلکہ کروڑوں انسان جنکے سامنے قرآن شریف پیش کیا گیا ہے ان سب نے اپنی
 خاموشی سے اسکی سچائی پر ہر نگاہ دی ہے اور اسکو انسانی طاقت سے بالاتر ثابت کر دیا ہے کیا بائبل
 بھی کوئی ایسا دعویٰ کرتی ہے یا ایسا ثبوت پیش کرتی ہے اگر یہ اپنے اندر کوئی ایسا ثبوت رکھتی تو کیوں اسکے
 پیرواسکی سچائی پر جھگڑتے اور طرہ تے۔ یہاں ہم نے صرف ایک دلیل قرآن کریم کی صداقت کی پیش کی ہے تاہم
 معلوم ہو کہ بالفرض اگر کثرت رائے سے بائبل کے حق میں بھی فیصلہ ہو تو بھی کوئی سمجھ دار آدمی نجات کے لئے
 ایک ایسی کتاب پر بھروسہ نہیں کر سکتا جو چند آدمیوں کے دہم پر قبول کی جاسکتی ہے یا رد کی جاسکتی ہے +

کیمبرج کرائیکل کی تحریر کے متعلق صرف ایک اور بات کہنی ضروری ہے۔ اسلام کے متعلق اس نے یہ سخت غلط بیانی کی ہے کہ دانا مسلمان اب بائبل کو اس حیثیت میں پیش کرتے ہیں کہ وہ قرآن شریف سے بڑھ کر کچھ نہیں سکھاتی مسلمان ہمیشہ سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بائبل کی تعلیم قرآن شریف کی تعلیم سے نہایت کمتر درجہ پر ہے ہاں عیسائیوں کو اس بات کا اب یقین آنے لگا ہے جو مسلمان ہمیشہ سے مانتے رہے ہیں کہ بائبل غلطیوں سے خالی نہیں ہے عیسائیوں نے بڑی ہٹ کے ساتھ اس تعلیم کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ اب خود زمانے نے انکو اپنی غلطی پر مطلع کر دیا۔ ہاں کچھ عرصہ تک اور وہ ایک جھوٹی تسلی اپنے آپ کو دے سکتے ہیں کہ یہ تعلیم ابھی تک محض ایک ذہنی مسئلہ ہے یا انکے ہاتھ کوئی فرضی علمی تردید آگئی ہے لیکن اسکی غلطی بھی انہیں جلد ہی معلوم ہو جائیگی تب انکو پتہ لگیگا کہ بائبل اس طرح پر گری ہے کہ اسکا پھر اٹھنا ناممکن ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی بھی کی تھی مسیح موعود آگیا اور اسکے آنے کے ساتھ ہر ایک جھوٹ دور ہو جائیگا اور حق غالب آئیگا یہی پہلے سے بتایا گیا تھا اور اسطرح ہو کر رہا

عیسائی مذہب کا زوال

باوجود پادریوں کی شبانہ روز کوشش کے کہ تمام دنیا مسیح کی الوہیت کو مان لے اس مذہب کا جو مسیح کے نام پر چل رہا ہو افسوسناک خاتمہ قریب نظر آتا ہے کیونکہ وہ بنیاد جس پر یہ قائم تھا گر رہی ہو اس نئی تحقیقات کو جسکے رو سے یسوع مسیح کی قبر بمقام سری نگر کشمیر دریافت ہوئی ہے اور جس عیسائی مذہب کے تمام خاص دعویٰ کو خاک میں ملا دیا ہے الگ چھوڑ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح کا جی اٹھنا جو عیسائی مذہب کی عمارت کا سب سے بڑا ستھیر ہے بڑے بڑے دانشمند اور بائبل کے فاضل ماہر قبول نہیں کرتے بلکہ کھلے لفظوں میں اس سے انکار کر رہے ہیں۔ اسکے ثبوت میں ہم چند اقوال انشکوپٹڈ یا بلیکا کے جو سلم ماہران بائبل کی سب سے آخری تحقیقات پر نقل کرتے ہیں سب سے پہلے اس عقیدہ کی اہمیت اس کتاب کی بنا پر ہم دیکھیں گے چنانچہ مسیح کے جی اٹھنے اور آسمان پر چڑھنے کے متعلق جو اسمیں آئیکل لکھا ہوا اسمیں تمہیدی عبارت یہ ہے ”مسیح کا جی اٹھنا تمام امور سے اہم امر ہے جیسے عیسائی کلیسیا کی بنیاد ہے ایسے ابتدائی زمانہ میں بھی جب کہ پولوس نے پہلا خط قرنتیوں کو لکھا تو ایک دقیق بحث میں اس مسئلہ کی اس اہمیت کو جتلا دیا... اسلئے بڑے دلائل یقینی امر ہے کہ اگر کسی وقت یہ تسلیم کر لیا جاوے کہ مسیح کا جی اٹھنا ابھی نہیں ہوا تو عیسائی مذہب

تمام امور متذکرہ بالا کے لحاظ سے لازمی طور پر دنیا سے اٹھ جائیگا۔ ان تمام خطرات سے اندیشہ کرنے کی وجہ ہے کہ یسوع کے جی اٹھنے کی مفروضیت پر ان مسئلوں کی بنیاد رکھی گئی ہے جو عیسائی مذہب کے بنیادی مسئلے ہیں مثلاً خدا تعالیٰ اور اسکے انسانوں کے ساتھ تعلق کے متعلق جیسے انسانوں کی نجات جیسا اہم مسئلہ موقوف ہے اس عظیم الشان عمارت کو دیکھو اور پھر اس کھوکھلی بنیاد کی طرف ایک نظر ڈالو جیسے یہ عمارت کھڑی کی گئی ہے چنانچہ الشکوہ پیدا کرتا ہے "لیکن یہ بنیاد کیا چیز ہے۔ یہ تاریخ کے ایک واقعہ کو مان لینے پر موقوف ہے اور اسکا علم ہم تک صرف بذریعہ روایات پہنچتا ہے اور اسلئے تاریخی تنقید کے یہ اسی طرح نیچے آتا ہے جیسے دوسرے تاریخی واقعات اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ مسیح کا جی اٹھنا جیسا کہ اسکے خارق عادت پیروں کی حیثیت کے لحاظ سے کچھ عجیب بات نہیں ہے ملک کے بہت سارے حصوں میں اور بڑھتے ہوئے اشیاء کے ساتھ جھوٹا قصہ سمجھا جاتا ہے اور یہ نہ صرف اس وقت جبکہ اسکو یسوع کے مردہ جسم کا جی اٹھنا بیان کیا جاوے بلکہ اس وقت بھی جبکہ کوئی روحانی پہلو اسکے بچاؤ کا اختیار کیا جاوے اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ ایسے واقعہ کو کس طرح اور کس قدر شہادت کے ساتھ لینا چاہئے اسلئے تاریخ دان کا معمولی طریق گذشتہ زمانہ کے واقعات پر بحث کرتے وقت سب سے پہلے یہ ہو گا کہ آیا اسکی کوئی سیدھی سادی تشریح ہو سکتی ہے جس میں معجزہ کے وجود کو نہ ماننا پڑے اور اسکے علاوہ کسی اور نتیجہ پر پہنچنے کے لئے خصوصیت کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی مضبوط شہادت درکار ہوگی اس امر کے متعلق شہادت کے ذرائع میں سے سب سے پہلے مروجہ اناجیل پر غور کیا گیا ہے "لیکن ان میں نہایت ہی کھلے کھلے متضاد بیانات پائے جاتے ہیں ریکارڈس نے دس متضاد بیانات گنے ہیں۔ لیکن درحقیقت انکی تعداد اس سے بہت ہی بڑھ کر ہے "غیر مروجہ ذرائع میں سے بعض کو بلحاظ تقدم اناجیل مروجہ سے بہت بڑھ کر سمجھا گیا ہے جیسے مثلاً عبرانیوں کی انجیل "لیکن اس میں بھی مروجہ اناجیل کے ساتھ بڑے بڑے اختلاف پائے جاتے ہیں۔" پطرس کی انجیل کے ٹکڑے میں جو ۱۸۹۲ء میں ملا ہے بہت سارے فاضلوں نے اور خصوصاً ہارنک نے سب سے بڑھ کر پرائے زمانے کے واقعات سمجھے ہیں اور اسکو اول درجہ کا ذریعہ خیال کیا ہے "لیکن اس میں بھی بہت ساری باتیں ناقابل اعتبار ہیں اور جو حصہ "خصوصاً پرائے سمجھا جانے کے قابل ہے وہ یہ بیان ہے کہ یسوع پہلے جلیل میں پطرس کو ملا۔ اسکے علاوہ یہ بات بھی اسکی اصلی معلوم ہوتی ہے کہ یسوع کی سب سے پہلے ملاقات حواریوں کے ساتھ اسکی موت کے آٹھ دن بعد ہوئی ایک "قطعی کتاب جس کا میلان عیسائیوں کے فرقہ ناستک کے خلاف ہے اور جو انجیم میں ملی ہے وہ اس گفتگو

کو نقل کرتی ہے جو یسوع اور اسکے حواریوں میں اسکے جی اٹھنے کے بعد ہوئی، اس میں بہت ساری باتیں نئی ہیں لیکن ایسی بات کوئی نہیں جسکو مروجہ اناجیل کے بیانات سے بڑھ کر وقت دیجاسکے اس کے علاوہ اور بھی الگ الگ ٹکڑے ہیں ان میں سے ایک کے مطابق ”یسوع نے پھیلی اور شہید کے چھتے میں سے کچھ کھا کر باقی حواریوں کو دیدیا۔ ایک اور غیر مروج تصنیف میں جسکا جارجی زبان میں ایک ترجمہ ملا ہے کہ یسوع سب سے پہلے یوسف اریتیا کو ملا۔“

یسوع اعمال کے بیان کے بموجب چالیس دن تک جی اٹھنے کے بعد زمین پر رہا لیکن ملٹینی انس اور فائیس (دو فرقے) کا یہ اعتقاد ہے کہ یسوع جی اٹھنے کے بعد اٹھارہ مہینے تک زمین پر رہا ایسا ہی اقصیوپک زبان کی ایک کتاب میں سپٹس سوفیاء کے مطابق وہ گیارہ سال رہا۔ یسوع حواریوں کو پہلے پہل گلیل میں ملا کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یروشلم اور گلیل دونوں کے قصے ٹھیک مان لئے جاویں اس لئے دونوں قسم کی روایتیں ایک جیسی نہیں ہو سکتیں۔ بہت سارے دلائل اس بات کے دئے گئے ہیں کہ گلیل کی بجائے یروشلم بدل سکتا تھا لیکن یروشلم کو گلیل بنانا مشکل تھا۔ اگر متی اور مرقس اپنی انگلوں سے ہی کام لیتے تو وہ یروشلم کے سو ملاقات کا مقام اور کمین نہ لکھ سکتے تھے کیونکہ قبر اور عورتیں اور حواری سب وہاں ہی موجود تھے۔ اسلئے وہ روایت جسکے مطابق انہوں نے ملاقات کا مقام گلیل کو مقرر کیا بہت ہی مضبوط روایت ہونی چاہئے۔

اسکے بعد چند واقعات کا ذکر کر کے جن پر جی اٹھنے کی بنا ہے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ پھر یہ بحث کی گئی ہے کہ یسوع کا جسم جی اٹھنے کے بعد کس قسم کا جسم تھا۔ اور جس قدر خارق عادت تشریحیں جی اٹھنے کے متعلق ہیں انکی تردید کی گئی ہے۔ دو تشریحیں ایسی بیان کی گئی ہیں جن میں کوئی معجزہ ماننا نہیں پڑتا۔ اور ارسکیل کا لکھنے والا خود محض اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ یسوع کا دیکھا جانا محض ایک کشفی نظارہ تھا۔ پہلے اس خیال کی تردید کی گئی ہے کہ ”اگرچہ یسوع شفا یاب ہو کر دوبارہ زندہ نہیں ہوا۔ مگر حواریوں نے ایسی افواہ کہ وہ زندہ ہی مشہور کر دیا اور آہستہ آہستہ اسپر لوگوں کو یقین آگیا۔“ پھر دو جوہر بیان کئے گئے ہیں کہ یہ خیال کیوں غلط ہو۔ اب ہم دوسری تشریح کو لیتے ہیں ”یہ رائے کہ یسوع بظاہر مردہ کی طرح ہو گیا تھا مگر دراصل مرانہیں معقولیت کے زمانہ میں بہت لوگ اسکے موید تھے۔ اور اسکی تائید ایک موجود زمانہ کے مورخ ہمیں نے بھی کی ہے۔“ لیکن پروفیسر شمیڈل اس رائے کو تسلیم نہیں کرتا

اس کا یہ خیال ہے کہ یسوع کا دیکھا جانا محض ایک کشفی نظارہ تھا۔
 اب مریم علیہا اور حضرت مسیح کی قبر کی شہادت کو بالفصل الگ چھوڑ کر انجیل کے بیان کردہ واقعات
 سے اسی بیان کی تائید ہوتی ہے کہ یسوع دراصل مرا نہیں تھا۔ اگر اس طور پر ہم انجیل کے بیان کردہ
 واقعات کی تشریح نہ کریں تو انجیل کے بیان کو جھوٹا ماننا بڑا ہے۔ یہ امر کہ یسوع گلیل میں اپنے حواریوں
 کو ملا اور یروشلم میں نہیں ملا جیسا کہ پروفیسر شمیڈل نے ثابت کیا ہے اسی نتیجہ کا مؤید ہے کیونکہ کوئی وجہ
 نہیں کہ کشفی نظارہ یروشلم میں نہ ہو بلکہ گلیل میں ہنچکر ہی ہو۔ ہاں اگر اسکی موت کو نہ مانا جائے تو پھر منہ
 و جوات ہمیں ملتے ہیں کہ کیوں ضروری تھا کہ یسوع یروشلم میں حواریوں کو نہ ملتا بلکہ گلیل میں ہنچکر ہی
 اپنے آپ کو ظاہر کرتا۔ یروشلم میں یہودی اسکے خلاف سخت جوش میں تھے حالانکہ گلیل مقابلۃ ایک
 بڑے امن کی جگہ تھی۔ جہاں یسوع کو یہ خطرہ نہ تھا کہ اُس کا پتہ اُنکو مل جائیگا۔ یہ بھی اطمینانی ہے کہ تین گھنٹے
 کے اندر صلیب پر اُسکی موت واقعہ نہ ہو سکتی تھی۔ پھر یسوع کھاتا رہا پیتا رہا چلتا پھرتا رہا۔ سویا اور بھوک
 اور پیاس کو محسوس کیا اور تھکان کو بھی محسوس کیا لیکن کشفی نظارہ کے ساتھ ان واقعات کی تطبیق
 کیونکر ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی دوسرے واقعات جو انجیل میں مذکور ہیں مثلاً یہ کہ یسوع نے باغبان کا
 بھیس بدل لیا تھا اور اپنے شاگردوں کو منع کیا تھا کہ کسی کو اسکی خبر نہ کریں اور اسکے زخم اسکے جسم پر نمایاں
 تھے سب اسی رائے کے مؤید ہیں کہ یسوع صلیب پر نہیں مرا۔ پہلا طوس اور یہودی بھی اس کی
 موت کی نسبت شک میں رہے اور کافی دلائل اس یقین کے لئے موجود ہیں کہ مسیح کا فرضی جی اٹھنا
 دراصل ایک بیہوشی کی حالت سے ہوش میں آنا تھا۔ اور جن معنوں میں آج تک انیس سو سال سے کلیسیا
 اسکے جی اٹھنے کو سمجھتی رہی ہے وہ معنی آج عیسائی فاضلوں نے غلط تسلیم کئے ہیں دو ہزار سال
 سے کلیسیا ایک ایسی سخت غلطی میں مبتلا رہا اور اب وہ غلطی ظاہر ہو گئی۔

حضرت مسیح کا دس گم شدہ اسرائیلی قوموں کی طرف جانا۔

طبی شہادت

اس عنوان کے نیچے ہم ایک ایسی قطعی شہادت پیش کرتے ہیں کہ سب زمانے کے کچھ بن نہیں پڑتا وہ

ایک نسخہ ہے جس کا نام مریم عیسیٰ ہے جو طب کی صد ہا کتابوں میں لکھا ہوا پایا جاتا ہے۔ ان کتابوں میں سے بعض ایسی ہیں جو عیسائیوں کی تالیف ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ جن کے مولف مجوسی یا یہودی ہیں اور بعض کے بنانے والے مسلمان ہیں۔ اور اکثر انہیں قدیم زمانہ کی ہیں تحقیق سے ایسا معلوم ہوا ہے کہ اول زبانیں طور پر اس نسخہ کا لکھوں انسانوں میں شہرہ ہو گیا اور پھر لوگوں نے اس نسخہ کو قلمبند کر لیا۔ پہلے رومی زبان میں حضرت مسیح کے زمانہ میں ہی کچھ تھوڑا عرصہ واقعہ صلیب کے بعد ایک قراہ دین تالیف ہوئی جس میں یہ نسخہ تھا اور جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کیلئے یہ نسخہ بنایا گیا تھا پھر وہ قراہ دین کئی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوئی یہاں تک کہ ماموں رشید کے زمانہ میں عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا اور یہ خدا کی عجیب قدرت ہے کہ ہر ایک مذہب کے فاضل طبیب نے کیا عیسائی اور کیا یہودی اور کیا مجوسی اور کیا مسلمان سب نے اس نسخہ کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور سب نے اس نسخہ کے بارے میں یہی بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیلئے انکے حواریوں نے تیار کیا تھا اور جن کتابوں میں ادویہ مفردہ کے خواص لکھے ہیں انکے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نسخہ ان چوٹوں کے لئے نہایت مفید ہے جو کسی ضرب یا سقطہ سے لگ جاتی ہیں اور چوٹوں سے جو خون رواں ہوتا ہے وہ فی الفور اس سے خشک ہو جاتا ہے اور چونکہ اس میں مڑبھی داخل ہے اس لئے زخم کیڑا پڑنے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور یہ دوا طاعون کے لئے بھی مفید ہے اور ہر قسم کے پھوڑے پھنسی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے یہ معلوم نہیں کہ یہ دوا صلیب کے زخموں کے بعد خود ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے الدام کے ذریعہ سے تجویز فرمائی تھی یا کسی طبیب کے مشورہ سے تیار کی گئی تھی اسمیں دوائیں اکثر طرح ہیں خاص کر ترجمہ کا ذکر تورات میں بھی آیا ہے۔ بہر حال اس دوا کے استعمال سے حضرت مسیح علیہ السلام کے زخم چند روز میں ہی اچھے ہو گئے اور اس قدر طاقت آگئی کہ آپ تین روز میں یروشلم سے جلیل کی طرف ستر کوس تک پیادہ پا گئے پس اس دوا کی تعریف میں اس قدر کافی ہے کہ مسیح تو اوروں کو اچھا کرتا تھا مگر اس دوا نے مسیح کو اچھا کیا۔ اور جن طب کی کتابوں میں یہ نسخہ لکھا گیا وہ ہزار کتاب سے بھی زیادہ ہیں جن کی فہرست لکھنے سے بہت طول ہو گا اور چونکہ یہ نسخہ یونانی طبیوں میں بہت مشہور ہے اس لئے میں کچھ ضرورت نہیں دیکھتا کہ تمام کتابوں کے نام اس جگہ لکھوں محض چند کتابیں جو اس جگہ موجود ہیں ذیل میں لکھ دیتا

فہرست ان طبی کتابوں کی جن میں مرہم عیسٰی کا ذکر اور یہ بھی کر کے ہو مرہم حضرت عیسٰی کیلئے یعنی ان کے ترجموں کے عربی گئی تھی

کامل الصناعة تصنیف علی ابن العباس المجوسی جلد دوم صفحہ ۶۰۲ کتاب مجموعہ بقائی مصنفہ محمود محمد اسماعیل
مخاطب از خاقان بختاب پدر محمد بقا خان جلد ۲ صفحہ ۲۹۷ کتاب تذکرہ الوالاب مصنفہ شیخ
داؤد الضریر الانطاکی صفحہ ۳۰۲ قرابادین رومی مصنفہ قریب زمانہ حضرت مسیح جس کا ترجمہ ماموں رشید کے
وقت میں عربی میں ہوا امراض جلد کتاب عمدة المحتاج مصنفہ احمد بن جن الرشیدی الحکیم اس کتاب میں
مرہم عیسٰی وغیرہ دویہ سو کتاب میں سے بلکہ اس سے بھی زیادہ کتابوں میں سے لکھی گئی ہیں اور وہ تمام کتابیں
فرنج زبان میں تھیں کتاب قرابادین فارسی مصنفہ حکیم محمد اکبر ازانی امراض جلد کتاب شفاء الاستقام جلد دوم
صفحہ ۲۳۰ کتاب دراء الشفا مصنفہ حکیم نیکو شاہ نسخہ قلمی امراض جلد ذخیرو خواندہ مرہم شاہی امراض جلد
شرح قانون گیلانی جلد ثالث شرح قانون قرشی جلد ثالث قرابادین قلوئی خان امراض جلد کتاب علاج الامراض
مصنفہ حکیم محمد شریف خان صاحب صفحہ ۸۹۳ قرابادین یونانی امراض جلد تحفۃ المؤمنین بر حاشیہ مخزن الادویہ
صفحہ ۱۲ کتاب محیط فی الطب صفحہ ۳۶ کتاب اکسیر اعظم جلد رابع مصنفہ حکیم محمد اعظم خان صاحب المخاطب بانظم
جہان صفحہ ۳۳۱ کتاب قرابادین معصومی لمعصوم بن کریم الدین الشوشتری شیرازی کتاب عجائبات نافعہ لمرہم شریف
دہلوی صفحہ ۴۱۰ کتاب طب شبری مسمی بواجع شبری تالیف سید حسین شبر کاظمی صفحہ ۴۱۰ کتاب مخزن سلجانی
ترجمہ اکسیر عربی صفحہ ۵۹۹ مترجم محمد شمس الدین صاحب بہاولپوری شفاء الامراض مترجم مولانا الحکیم محمد نور کریم
صفحہ ۲۸۲ کتاب الطب دار الشکوہ مؤلفہ نور الدین محمد عبد الحکیم عین الملک الشیرازی ورق ۳۶۰ کتاب نہاج الدکان
بدستور الاعیان فی اعمال و ترکیب النافعة للابدان تالیف افلاطون زمانہ ورثیس او انہ ابو المنا ابن ابی نصر الططار الاسدی
المارونی (یعنی یہودی) صفحہ ۸۶ کتاب زبدۃ الطب لسید الامام ابوالبرہم اسماعیل بن جن الحسینی الجرجانی ورق ۱۸۲
طب اکبر مصنفہ محمد اکبر ازانی صفحہ ۲۲۲ کتاب میزان الطب مصنفہ محمد اکبر ازانی صفحہ ۱۵۲ سیدی مصنفہ رئیس المتکلمین
امام المحققین السیدی الکافرونی صفحہ ۲۸۲ جلد ۲ کتاب حاوی کبیر ابن فکریا امراض جلد قرابادین ابن تلمین

امراض جلد۔ قرابادین ابن ابی صادق امراض جلد ۴۔

یہ وہ کتابیں ہیں جنکو ہم نے بطور نمونہ اس جگہ لکھا ہے اور یہ بات اہل علم اور خالصکر طبیوں پر پوشیدہ نہیں ہے کہ اکثر ان میں ایسی کتابیں ہیں جو پہلے زمانہ میں اسلام کے بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھیں اور یورپ کے طالب علم بھی ان کو پڑھتے تھے اور یہ کتاب بالکل سچ اور مبالغہ کی ایک ذرہ آمیزش سے بھی پاک ہے کہ ہر ایک صدمہ میں قریباً گروٹا انسان ان کتابوں کے نام سے واقف ہوتے چلے آئے ہیں اور لاکھوں انسانوں نے انکو اول سے آخر تک پڑھا ہے اور ہم بڑے زور سے کہہ سکتے ہیں کہ یورپ اور ایشیا کے عالم لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ ان میں سے بعض عظیم الشان کتابوں کے نام سے ناواقف ہو جو اس فہرست میں درج ہیں جس زمانہ میں ہسپانیہ اور کسینو اور تسلیم دارالعلم تھے اس زمانہ میں ابوعلی سینا کی کتاب فن جو طب کی ایک بڑی کتاب ہے جس میں مرہم عیسے کا نسخہ ہے اور دوسری کتابیں شفا اور اشارات اور بشارات جو طبعی اور سمیٹ اور فلسفہ وغیرہ میں ہیں بڑے شوق سے اہل یورپ سیکھتے تھے اور ایسا ہی ابو نصر فارابی اور ابو ریحان اور اسرئیل اور ثابت بن قرہ اور حنین بن اسحاق اور اسحاق وغیرہ فاضلوں کی کتابیں اور انکی یونانی سے ترجمہ شدہ کتابیں پڑھائی جاتی تھیں یقیناً ان کتابوں کے ترجمے یورپ کے کسی حصہ میں اب تک موجود ہو گئے اور چونکہ اسلام کے بادشاہ علم طب وغیرہ کو ترقی دینا بدل چاہتے تھے اسی وجہ سے انہوں نے یونان کی عمدہ عمدہ کتابوں کا ترجمہ کرایا اور عرصہ دراز تک ایسے بادشاہوں نے خلافت رہی کہ وہ ملک کی توسیع کی نسبت علم کی توسیع زیادہ چاہتے تھے انہی وجہ اور اسباب انہوں نے نہ صرف یونانی کتابوں کے ترجمے عربی میں کرائے بلکہ ملک ہند کے فاضل پنڈتوں کو بھی بڑی بڑی تنخواہوں پر طلبہ کے طب وغیرہ علوم کے بھی ترجمے کرائے پس انکے احسانوں میں سے حق کے طالبوں پر یہ ایک بڑا احسان ہے جو انہوں نے ان رومی و یونانی وغیرہ طبی کتابوں کے ترجمے کرائے جن میں مرہم عیسے موجود تھی اور جسپر کتبہ کی طرح یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مرہم حضرت عیسے علیہ السلام کی چوٹوں کے لئے تیار کی گئی تھی فاضل حکماء عہد اسلام نے جیسا کہ ثابت بن قرہ اور حنین بن اسحاق ہیں جنکو علاوہ علم طب و طبی و فلسفہ وغیرہ کی یونانی زبان میں خوب مہارت تھی جب اس قرابادین کا جس میں مرہم عیسے تھی ترجمہ کیا تو عقلمندی سے سلیخا کے لفظ کو جو ایک یونانی لفظ ہے جو باران کو کہتے ہیں بعینہ عربی میں لکھ دیا تا اس بات کا اشارہ کتابوں میں قائم رہو کہ یہ کتاب یونانی قرابادین سے ترجمہ کی گئی اسی وجہ سے ہر ایک کتاب میں سلیخا کا لفظ بھی لکھا ہوا پاو گے ۴

اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اگرچہ پورانے سکتے بڑی قابل قدر چیزیں ہیں اور انکے ذریعہ سے

بڑے بڑے تاریخی اسرار کھلتے ہیں لیکن ایسی پورانی کتابیں جو مسلسل طور پر ہر صدی میں کروڑ ہا انسانوں میں مشہور ہوتی چلی آئیں اور بڑے بڑے مدارس میں پڑھائی گئیں اور اب تک درسی کتابوں میں داخل ہیں ان کا مرتبہ اور عزت ان سکوت اور کتبوں سے ہزار ہا درجہ بڑھ کر ہے کیونکہ کتبوں اور سکوتوں میں جعل سازی کی بھی گنجائش ہے لیکن وہ علمی کتابیں جو اپنے ابتدائی زمانہ میں ہی کروڑ ہا انسانوں میں مشہور ہوتی چلی آئی ہیں اور ہر ایک قوم انکی محافظ اور پاسبان ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہے انکی تحریریں بلاشبہ ایسی اعلیٰ درجہ کی شہادتیں ہیں جو سکوت اور کتبوں کو ان سے کچھ بھی نسبت نہیں اگر ممکن ہو تو کسی سکہ یا کتبہ کا نام تو لو جس نے ایسی شہرت پائی ہو جیسا کہ بوعلی سینا کے قانون نے غرض مرہم عیسے حق کے طالبوں کے لئے ایک عظیم الشان شہادت ہو اگر اس شہادت کو قبول نہ کیا جائے تو پھر دنیا کے تمام تاریخی ثبوت اعتبار سے گرجا دیگے کیونکہ اگرچہ اب تک ایسی کتابیں جنہیں اس مرہم کا ذکر ہے قریباً ایک ہزار ہیں یا کچھ زیادہ لیکن کروڑ ہا انسانوں میں یہ کتابیں اور انکے مولف شہرت یافتہ ہیں اب ایسا شخص علم تاریخ کا دشمن ہو گا جو اس بدیہی اور روشن اور پر زور ثبوت کو قبول نہ کرے اور کیا یہ تحکم پیش جاسکتا ہے کہ اس قدر عظیم الشان ثبوت کو ہم نظر انداز کر دیں اور کیا ہم ایسے بھاری ثبوت پر بدگمانی کر سکتے ہیں جو یورپ اور ایشیا پر دائرہ کی طرح محیط ہو گیا ہے اور جو یہودیوں اور عیسائیوں اور مجوسیوں اور مسلمانوں کے نامی فلاسفوں کی شہادتوں سے پیدا ہوا ہے اب اے محققوں کی روح اس اعلیٰ ثبوت کی طرف دوڑو۔ اور اے مصنف مزاج اس معاملہ میں ذرہ غور کرو کیا ایسا چمکتا ہو ثبوت اس لائق ہے کہ اس پر توجہ نہ کی جائے؟ کیا مناسب ہے کہ ہم اس آفتاب صداقت سے روشنی حاصل نہ کریں؟ یہ وہم بالکل لغو اور بیہودہ ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت عیسے علیہ السلام کو نبوت کے زمانہ سے پہلے چوٹیں لگی ہوں یا نبوت کے زمانہ کی ہی چوٹیں ہوں مگر وہ صلیب کی نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے ہاتھ اور پیر خمی ہو گئے ہوں مثلاً وہ کسی کو ٹپھے پر سے گر گئے ہوں اور اس صدمہ کیلئے یہ مرہم تیار کی گئی ہو کیونکہ نبوت کے زمانہ سے پہلے حواری نہ تھے اور اس مرہم میں حواریوں کا ذکر ہے تبلیغ کا لفظ جو یونانی ہے جو باران کو کہتے ہیں ان کتابوں میں اب تک موجود ہے اور نیز نبوت کے زمانہ سے پہلے حضرت مسیح کی کوئی عظمت تسلیم نہیں کی گئی تھی تا اسکی یاد کا محفوظ رکھی جاتی اور نبوت کا زمانہ صرف ساڑھے تین برس تھا اور اس مدت میں کوئی واقعہ ضربہ یا سقطہ کا بحر واقعہ صلیب کے حضرت مسیح ؑ کی نسبت تاریخوں سے ثابت نہیں اور اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ ممکن ہے کہ ایسی چوٹیں کسی اور سبب سے حضرت عیسے کو لگی ہوں تو یہ ثبوت اسکے ذمہ ہے کیونکہ ہم جس واقعہ کو پیش کرتے ہیں وہ ایک ایسا ثابت شدہ اور مانا ہوا واقعہ ہے کہ نہ یہودیوں کو اس سے انکار ہے

اور نہ عیسائیوں کو یحییٰ صلیب کا واقعہ بلکہ یہ خیال کہ کسی اور سبب سے کوئی چوٹ حضرت مسیح کو لگی ہوگی کسی قوم کی تاریخ سے ثابت نہیں اس لئے ایسا خیال کرنا عداوت کی راہ کو چھوڑنا ہی یہ ثبوت ایسا نہیں ہے کہ اس قسم کے یہودہ عذرات سے رد ہو سکے۔ اب تک بعض کتابیں بھی موجود ہیں جو مصنفوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں تو پھر صریح ظلم اور سچائی کا خون کرنا ہے کہ ایسے روشن ثبوت کو یونہی پھینک دیا جائے بار بار اس بات میں غور کرو اور خوب غور کرو کہ کیونکر یہ کتابیں اب تک یہودیوں اور مجوسیوں اور عیسائیوں اور عربوں اور فارسیوں اور یونانیوں اور رومیوں اور اہل جرمن اور فرانسیسیوں اور دوسرے یورپ کے ملکوں اور ایشیا کے پورے کتب خانوں میں موجود ہیں اور کیا یہ لائق ہے کہ ہم ایسے ثبوت سے جسکی روشنی سے انکار کی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں یونہی منہ پھیر لیں؟ اگر یہ کتابیں صرف اہل اسلام کی تالیف اور اہل اسلام کے ہی ہاتھ میں ہوتیں تو شاید کوئی جلد باز خیال کر سکتا کہ مسلمانوں نے عیسائی عقیدہ پر حاکم کرنے کیلئے جعلی روایتیں اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں مگر یہ خیال علاوہ ان وجوہ کے جو ہم بعد میں لکھتے ہیں اس وجہ سے بھی غلط تھا کہ ایسے جعل کے مسلمان کسی طور سے مرتکب نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ عیسائیوں کی طرح مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب کے بعد بلا توقف آسمان پر چلے گئے۔ اور مسلمان تو اس بات کے قائل بھی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر کھینچا گیا یا صلیب پر سے اٹھ کر زخم پہنچے پھر وہ عداوت ایسی جعل سازی کیونکر کر سکتے تھے جو ان کے عقیدہ کے بھی مخالف تھی۔ ماسوا اس کے ابھی اسلام کا دنیا میں وجود بھی نہیں تھا جبکہ رومی و یونانی وغیرہ زبانوں میں ایسی قراہانیں لکھی گئیں اور کروڑوں لوگوں میں مشہور کی گئیں جن میں مرہم عیسیٰ کا نسخہ موجود تھا اور ساتھ ہی تشریح بھی موجود تھی کہ یہ مرہم حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بنائی تھی اور یہ قومیں یسوعی و عیسائی و اہل اسلام و مجوسی مذہبی طور پر ایک دوسرے کے دشمن تھے پس ان سب کا اس مرہم کو اپنی کتابوں میں درج کرنا بلکہ درج کر کے وقت اپنے مذہبی عقیدوں کی پروانہ رکھنا صاف اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مرہم ایسا واقعہ مشہور تھا کہ کوئی فرقہ اور کوئی قوم اس سے منکر نہ ہو سکی ہاں جب تک وہ وقت نہ آیا جو مسیح موعود کے ظہور کا وقت تھا اس وقت تک ان تمام قوموں کے ذہن کو اس طرت التفات نہیں ہوئی کہ یہ نسخہ جو صد ہا کتابوں میں درج اور مختلف قوموں کے کروڑوں انسانوں میں شہرہ یاب ہو چکا ہے اس سے کوئی تاریخ فائدہ حاصل کریں پس اس جگہ ہم ہجر اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا کا ارادہ تھا کہ وہ چمکتا ہوا حربہ اور وہ حقیقت تمام زبان کہ جو صلیبی اعتقاد کا خاتمہ کرے اسکی نسبت ابتداء سے ہی مقدر تھا کہ مسیح موعود کے ذریعہ سے دنیا میں ظاہر ہو کیونکہ خدا کے پاک نبی

یہ شکیوئی کی تھی کہ صلیبی مذہب نہ کھینکا اور نہ اسکی ترقی میں فتور آئیگا جب تک کہ مسیح موعود دنیا میں ظاہر نہ ہو۔ اور وہی ہے جو کہ صلیب اسکے ہاتھ پر ہوگی اس شکیوئی میں یہی اشارہ تھا کہ مسیح موعود کے وقت میں خدا کے ارادہ سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے جنکے ذریعہ سے صلیبی واقعہ کی اصل حقیقت کھل جائیگی تب انجام ہوگا اور اس عقیدہ کی عمر پوری ہو جائیگی لیکن کسی جنگ اور لڑائی سے بلکہ محض آسمانی اسباب سے جو علمی اور استدلالی رنگ میں دنیا میں ہونگے یہی مفہوم اس حدیث کا ہے جو صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں درج ہے پس ضرور تھا کہ آسمان ان امور اور ان شہادتوں اور ان قطعی اور یقینی ثبوتوں کو ظاہر نہ کرنا جب تک کہ مسیح موعود دنیا میں آنا اور ایسا ہی ہو اور اب سے جو وہ موعود ظاہر ہوا ہر ایک کی آنکھ کھلے گی اور غور کرے والے غور کریں گے کہ خدا کا مسیح آگیا اب ضرور ہے کہ دماغوں میں روشنی اور دلوں میں توجہ اور قلوب میں زور اور کمر و نحس بہت پیدا ہو۔ اور اب ہر ایک سعید کو فہم عطا کیا جائیگا اور ہر ایک رشید کو عقل دی جائیگی کیونکہ جو چیز آسمان میں حکمتی ہے وہ ضرور زمین کو بھی منور کرتی ہے۔ مبارک وہ جو اس روشنی سے حصہ لے۔ اور کیا ہی سعادت مند وہ شخص ہے جو اس نور میں کچھ پاوے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ پھل اپنے وقت پر آتے ہیں ایسا ہی نور بھی اپنے وقت پر ہی اترتا ہے اور قبل اسکے جو وہ خود اترے کوئی اسکو تار نہیں سکتا اور جبکہ وہ اترے تو کوئی اسکو بند نہیں کر سکتا مگر ضرور ہے کہ جھگڑے ہوں اور اختلاف ہو مگر آخر سچائی کی فتح ہوگی کہ یہ انسان سے نہیں ہوا اور نہ کسی آدم زاد کے ہاتھوں سے بلکہ اللہ کی طرف سے ہے جو مومنوں کو بلاتا اور مومنوں کو پھیرتا اور دینِ سچ راہت اور رات سے دن نکالتا ہے وہ تاریکی بھی پیدا کرتا ہے مگر چاہتا روشنی کو ہو۔ وہ نہ کہ کو بھی بھینے دیتا ہے مگر پیار اسکا توحید سے ہی ہوا اور نہیں چاہتا کہ اسکا جلال دوسرے کو دیا جائے جبکہ انسان پیدا ہوا ہے اسوقت تک کہ نابود ہو جائے خدا کا قانون قدرت یہی ہے کہ وہ توحید کی ہمیشہ حمایت کرتا ہے جتنے نبی اسے بھیجے سب اسی لئے آئے تھے کہ تا انسانوں اور دوسری مخلوقوں کی پریش دور کر کے خدا کی پریش دنیا میں قائم کریں اور انکی خدمت یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ کا مضمون زمین پر چمکے جیسا کہ وہ آسمان پر چمکتا ہے سو ان سب میں سے بڑا وہ ہے جس نے اس مضمون کو بہت چمکایا جس نے پہلے باطل النون کی کمزوری ثابت کی اور علم اور طاقت کے رو سے انکا بیچ ہونا ثابت کیا اور جب سب کچھ ثابت کر چکا تو پھر اس فتح نمایاں کی ہمیشہ کے لئے یوگا رہ چھوڑی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے صرف بے ثبوت دعوے کے طور پر لا الہ الا اللہ نہیں کہا بلکہ اسے پہلے ثبوت دیکر اور باطل کا بطلان دیکر لا کر پھر تو کو نکواس طرف توجہ دی کہ کھو اس خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں جس نے تمہاری تمام قوتیں توڑ دیں اور تمام شہنشاہیاں نابود کر دیں سو اس ثابت

شہ بات کو یاد دلانے کے لئے ہمیشہ کے لئے مبارک کلمہ سکھایا کہ :- لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

میکسکی صاحب اخبار یونین سنل میں

میکسکی صاحب جو مشن کل لاج لاہور میں کوئی صاحب ہیں شکاگو کے اخبار یونین سنل کو لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کے دعووں کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ بالفعل اگر رسول خدا صاحب کے رسالہ پر یو یو کو کسی آئندہ اشوپر ملتوی کر کے ہم میکسکی صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے نزدیک ایک رسالت کے جھوٹ کا ثبوت کس چیز کا نام ہو اگر صرف اسناد دعویٰ ہو کہ فلاں شخص جھوٹا ہو یا اسکی فلاں مشین کوئی جھوٹی لکھی اسکے جھوٹا ثابت کرنے کے لئے کافی ثبوت ہو تو پھر فریسی یسوع کا جھوٹا ہونا اچھی طرح سے ثابت کر چکے ہیں اور ان کے بعد اور لاکھوں آدمی اسکے جھوٹ کو ثابت کر چکے ہیں اور اگر نرا دعویٰ ثبوت نہیں تو پھر میکسکی صاحب کو چاہئے کہ رسول خدا کے مصنف کے رسالہ میں سے وہ دلائل نکال کر پیش کرے جن سے مصنف مذکور نے یہ ثابت کیا کہ مثلاً مسیح کے آئینہ کا وقت نہیں ہے یا یہ کہ مسیح کی آمد ثانی خود یسوع کے واپس آنے سے ہی ہو سکتی ہے اور اسکے بغیر نہیں ہو سکتی (ذرا یہ بھی یاد رکھیں کہ یسوع نے خود الیاس کی آمد ثانی کے کیا معنی کئے تھے جب ان سے مسیحیت کا ثبوت یہود نے طلب کیا تھا، یا یہ کہ یسوع صلیب پر گر گیا تھا۔ مردوں میں سے اٹھا تھا اور آسمان پر چڑھ گیا تھا۔ یا یہ کہ مسیح موعود نے جو دلائل اسکی تردید میں بیان کئے ہیں وہ جھوٹے ہیں یا یہ کہ مسیح موعود کے نشان ایسے ثابت شدہ اور قطعیہ الدلائل نہیں ہیں جیسے یسوع کے بلکہ یسوع نے واقعی وہ نشان دکھائے بھی تھے جنکا ذکر اناجیل میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر رسول خدا صاحب میکسکی صاحب کے پاس یہ ذکر کیا ہو گا کہ میں نے فرما صاحب کے دعوے کو جھوٹا ثابت کیا ہے اور اسکے صاحب نے یہ چاہا کہ اپنے دوست کی ایمانداری کو پرکھنے کیلئے ذرا خود بھی دلائل اور ان کے وزن کو ملاحظہ کریں یا شاید میکسکی صاحب کی منطقی قابلیت چونکہ کر نیکی بغیر ہم یہ کہنے کے مجاز ہوں کہ انہیں اپنے دوست پادری رسول خدا کی طرح دعوے اور دلیل میں فرق سمجھ میں نہیں آیا اور اسلئے پادری صاحب کے دعووں کو انہوں نے بجائے دلائل سے تسلیم کر لیا ہے۔

یہاں تک کہ میکسکی صاحب دوسرے کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے لیکن انہوں نے ہمیں انکی اپنی قابلیت اور علمیت کے جانچنے کا بھی موقعہ دیا ہے وہ لکھتے ہیں جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں یا معلوم کر سکتا ہوں اس قادیان کا اثر جن لوگوں پر پڑا ہے انکی تعداد روز بروز کم ہو رہی ہے اور پکے مسلمان انکو بڑی حقارت کے

ساتھ روکتے ہیں۔ اگرچہ میکے صاحب نے اس قادیانے کے اثر کی خبر تو دی ہے لیکن اس ناصری کے اثر کا کچھ حال نہیں لکھا اور نہ ہی یہ لکھا ہے کہ وہ یہودی جو صدیوں سے مسیح کے منتظر تھے انہوں نے کس عزت کے ساتھ مسیح کو قبول کیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ یسوع کو بھی بڑی حقارت کے ساتھ بلکہ اس سے بھی کچھ بڑھ کر ہی یہودیوں نے رد کیا تھا میکے صاحب جو کچھ اس سوال کا جواب دیں ہیں ان کے تسلیم کرنے میں انکار نہ ہوگا ایک بات اور بھی ہے کہ میں کہ ایک موقع پر یسوع کے مریدوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایک دفعہ ہی اس سے برگشتہ ہو گئی تھی بلکہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان باران منتخب حواریوں میں سے جنہیں تختہ کے وعدے دئے گئے تھے ایک نے نہ صرف ارتداد اختیار کیا بلکہ یسوع کو گرفتار بھی کر لیا اور باقی بھی سنا جاتا ہے اس وقت یسوع کو چھوڑ کر بھاگ گئے بلکہ کسی لعنت کا بھی ذکر ہے میکے صاحب کو تو یہ حالات اچھی طرح معلوم ہونگے اگر یہ باتیں سچی ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ انہیں ان کے تسلیم کرنے میں کچھ انکار نہیں ہوگا خواہ اس کے کچھ سچ ہی پہنچے لیکن سوال یہ ہے کہ میکے صاحب نے کس طرح دیکھ لیا یا جان لیا کہ مسیح موعود کے مریدوں کی تعداد روز بروز کم ہو رہی ہے کیا اس نے کبھی احمدیہ ہفتہ وار اخبار میں سے کسی کو دیکھا ہے۔ یا یہ بات ہے کہ ان کی نظر میں گذشتہ ایک یا دو سال کے اندر اندر کالج کا قیام ہونا۔ منارہ کا بنایا جانا۔ اور تین اردو اور ایک انگریزی پرچوں کا نکالنا۔ یہ سب مریدوں کے کم ہونے کے اور سلسلہ کے زوال کے آثار ہیں۔ یہ تو ہونہیں سکتا کہ پادری صاحب کو اس عظیم الشان ترقی کا علم نہ ہو جو سلسلہ احمدیہ کر رہا ہے لیکن پادریوں کی نظر میں بڑا بننے کے لئے ضروری تھا کہ وہ کچھ غلط بیانیوں بھی کریں کیا پادری صاحب یہ امید رکھتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے وہ آسمانی روشنی کو بجھائیں گے۔ بیان کی غلطی ہے۔

شاہد پادری میکے صاحب کو اطلاع نہ ہوا سوائے ہم یہ بھی بیان کئے دیتے ہیں کہ یہ مسیح موعود کی سچائی کا آسمانی نشان ہے کہ ان کا سلسلہ دن بدن ترقی کر رہا اور جیسا کہ پادری صاحب یا ان کے دوست کہتے ہیں یا چاہتے ہیں اس میں کمی نہیں آئیگی۔ مثلاً میں مسیح موعود کی سب سے پہلی تصنیف براہین احمدیہ چھپنی شروع ہوئی تھی اور اس میں وہ پیشگوئیاں درج ہوئیں جو اس سے بھی پہلے بذریعہ الہام الہی مسیح موعود پر ظاہر ہو چکی تھیں اور جو آج پوری ہو رہی ہیں اس وقت یہی بات نہیں تھی کہ مسیح موعود کا کوئی پیرو نہیں تھا بلکہ گاؤں سے باہر انکو کوئی جانتا بھی نہیں تھا وہ اس وقت ایک تنہائی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس تنہائی کی حالت میں خدا کا وہ کلام ان پر نازل ہوا جس میں پیشگوئیاں درج تھیں کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ لوگ جوق در جوق دنیا کے چاروں کونوں سے تیرے پاس آئیں گے۔ اپنے مکانات کو وسیع کر دیں کہ کثرت سے

لوگ تمہارے پاس ملاقات کیلئے آئینگے۔ پھر یہ بھی بذریعہ الہام الہی آپ کو کہا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی کثرت سے جو تیرے پاس آئینگے تو اکتا جائے اور انکی ملاقات سے تھک جائے چنانچہ فرمایا۔ انت منی بمنزلہ توحیدی و تفریدی فحان ان لعان و تعرف بین الناس۔ تو مجھ سے میری توحید اور تفرید کے منزلہ پر ہے اور وہ وقت آگیا ہے کہ تیری مدد کی جائے اور لوگوں کے درمیان تو پہچانا جائے۔ اس الہام الہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس الہام کے وقت آپ اکیلے تھے اور آپ کو کوئی جاننا بھی نہ تھا۔ اس مشکوئی نے یہ بتا دیا کہ اب الہی مدد اور نصرت کا وقت آئیکا اور تو اکیلا نہیں رہیکا بلکہ بڑی جماعت تیرے ساتھ کی آئیگی اور پھر فرمایا **یا تون من کل فج عمیق** ہر دور کے راستہ کے لوگ تیرے پاس آئینگے۔ خود ملہم کو اس وقت یہ بات حیرت میں ڈالتی تھی جیسا کہ آج اسکا پورا ہونا ہمیں حیرت میں ڈالتا ہے کہ کہاں سے وہ لوگ آئینگے کیونکہ اس وقت اسکے پاس کسی کی بھی آمد و رفت نہیں تھی اور آج ہزار آدمی دنیا کے ہر حصے سے آپ کی زیارت کے لئے آتے ہیں اسی طرح پر اس وقت یہ الہام بھی ہوا **الا تصم لخلق اللہ ولا السم من الناس** خلق خدا سے منہ نہ پھیر اور لوگوں سے مت تھک۔ یہ امر کیسا قابل غور ہے کہ یہ الہامات اس وقت کے ہیں جب ایک آدمی بھی اس موردوحی کے پاس نہیں آتا تھا۔ اس وقت وہ خود بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کیونکر یہ سب باتیں پوری ہونگی اور کیونکر اس قدر لوگوں کا ہجوم ہوگا۔ کہ جسکی وجہ سے خدا نے یہ فرمایا کہ لوگوں سے تھک نہ جانا چنانچہ اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک دن میں ہزار ہزار آدمی سے بھی زیادہ سے ملاقات کرنی پڑتی ہے ایک تنہائی کے گوشہ میں بیٹھا ہوا انسان کس طرح قیاس کر سکتا تھا کہ اس طرح پر ہزار ہا آدمیوں کا مجمع اسکے پاس جمع ہو جائیگا۔ ان ترقی کے وعدوں کے ساتھ انتھیر بھی بتایا گیا کہ سخت مخالفت ہوگی اور تمام لوگ اکٹھے ہو کر ہر طرح سے تباہی کی کوشش کریں گے اور چاہیں گے کہ زمین سے نام مٹا دیا جائے اس مخالفت کی خبر بھی بار بار الہاموں میں دی گئی تھی چنانچہ ایک الہام میں مشکوئی ہے **یریدون ان یطفئوا النور اللہ بانواہم واللہ تم نورہ ولو کرہ الکافرون**۔ دشمن کوشش کریں گے کہ خدا کے نور کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھا دیں اور اللہ ضرور اپنے نور کو پورا کر کے رہیگا۔ اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ اور پھر ایک اور بشارت اس الہام الہی میں دی گئی **اذا جاء نصر اللہ والفتح وانتهى امر الزمان الینا الیس فدا بالحق** جب خدا کی مدد اور فتح آئیگی اور زمانہ کا امر ہماری طرف منتہی ہوگا۔ (پھر کہا جائیگا) کیا یہ سچ نہیں۔ یہاں صاف صاف یہ پتہ بتلایا گیا ہے کہ اس مخالفت کے بعد خدا کی نصرت مسیح موعود کو ایک ایسی فتح عطا کریگی کہ آپ کے دعوے

کی سچائی وسیع طور پر لوگ مان لینگے ۔

یہ تمام الہامات جن پر صدی کا چوتھا حصہ گزر چکا ہے اور جنکو شائع ہوئے بھی ۲۱ سال سے زیادہ گزر چکے ہیں صاف بتا رہے ہیں کہ خدا کا ہاتھ اس سلسلہ کی تائید میں کام کر رہا ہے جو الفاظ اس وقت وحی الہی نے بتائے تھے انکا پورا ہونا آج ہر ایک بے تعصب انسان دیکھ رہا ہے کیا یہ انسانی طاقت ہیں کہ ایسے امور کو انکے واقعہ ہونے سے پچیس سال پہلے دنیا میں شائع کرے۔ یہ طاقت اور علم کا ایک نمایاں عہد ثابت شدہ معجزہ ہے علم کا معجزہ اسلئے کہ آئندہ کے متعلق یہ ایسے گہرے راز کو بتاتا ہے جسکا معلوم کرنا انسانی طاقت سے بالاتر ہے اور طاقت کا معجزہ اسلئے کہ یہ رسل بزدانی کی تائید اور نصرت میں اور دشمنوں کے غلبہ کرنے میں خدائے تعالیٰ کی طاقت کو دکھاتا ہے آپ کی زندگی کے خلاف سازشیں کی گئیں لیکن خدائے تعالیٰ نے سب دشمنوں کو نامراد کیا اور ان سب وعدوں کو پورا کیا جو میں سال پہلے بذریعہ وحی الہی دئے تھے۔ ان الہامات کے شائع ہونے کے بعد آپ کی مخالفت میں سارا ملک اٹھا اور خدائے تعالیٰ کے وعدوں کے علاوہ اسکی نصرت آئی اور مخالفت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ یہ اس کتاب کے شائع ہونے میں ۳۱۲ مریدوں کی تباہ و تاساں وقت دو لاکھ تک پہنچ گئی ہے اور اب یہ تعداد حیرت انگیز ترقی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔

میکسکے صاحب نے شرمناک جھوٹ بولا ہے ہم اس وقت یہ بحث نہیں کرتے کہ اسکی اس میں غرض کیا تھی۔ شاید اس کا یہ خیال ہو کہ ان جھوٹے بیانات سے امریکی والوں کو خوش کرے اور انکو دھوکہ میں رکھے تا وہ اصل واقعات سے آگاہ نہ ہوں۔ ہم اسکو پہنچ کرتے ہیں کہ وہ ذرا بے بیش کرے۔ جہاں سے اس نے حساب لگایا ہے کہ مرزا صاحب کے مریدوں کی تعداد کم ہے کیا سچ کا مذہب ان جھوٹوں سے سرسبز ہوگا افسوس ہے کہ اب پادریوں کے ہاتھ میں یہ ہتھیار رہ گئے ہیں۔ وہ لوگ جو سچائی کے انجیل کے واضع کھاتے ہیں کہ تو میں یہ کرتے ہیں ۔

میگزین کا اگلا نمبر ۲ نومبر کو شائع نہیں ہو سکیگا بلکہ نومبر اور دسمبر کے پرچے اکٹھے ۲۰ نومبر کے بعد کسی تاریخ کو شائع کئے جاویں گے جو غالباً دسمبر کا پہلا ہفتہ ہوگا۔ یہ ضرورت اسلئے پیدا ہوئی ہے کہ حضرت اقدس کی طرف سے ایک نہایت ضروری مضمون بعنوان تذکرۃ الشہادتین میگزین میں شائع ہوگا اور وہ دو نمبر سے کم میں نہیں آسکتا۔ کوشش کی جائیگی کہ جس قدر جلدی ممکن ہو یہ رسالہ ناظرین کو پہنچایا جائے ۔

روواف و سلخ

۱۱

دنیا کے مذاہبِ نظر

۲۵

بابت ماہ نومبر و دسمبر ۱۹۰۳ء

نمبر ۱۱ و ۱۲

فہرست مضامین

۲۶۵-۲۶۲	ایک ضروری امر اپنی جماعت کی توجہ کے لئے
۲۶۶-۲۶۴	بقیہ حالات شہادت
۲۶۷-۲۶۶	حضرت عیسیٰ کی قبر
۲۶۸-۲۶۷	انگریزی اخبار اور حضرت مسیح موعودؑ
۲۶۹-۲۶۸	عصمت انبیاء پر
۲۷۰-۲۶۹	پادری ماتر کے رسالے
۲۷۱-۲۷۰	مذکرۃ الشہادۃ
۲۷۲-۲۷۱	دعوے مسیح موعودؑ
۲۷۳-۲۷۲	شہادت میان عبدالرحمن
۲۷۴-۲۷۳	شہادت مولوی عبداللطیف صاحب
۲۷۵-۲۷۴	اپنی جماعت کے لئے بعض نصائح
۲۷۶-۲۷۵	ہر دو شہادتوں کے متعلق پیشگوئی

انجمن اہل اسلام و ایمان نے ضیاء الاسلام پر قادیان والوں میں بابتہام حکیم مولوی فضل الدین ۲۰۔ ستمبر ۱۹۳۷ء کو چھپو کر کے کیا

چند سالانہ ... معمولی کاغذ پر عام ولایتی کاغذ پر سے

رسالہ جو آپ ترک اسلام - زیر طبع ہے انتہا اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ہی شائع ہو جائے گا درخواستیں بہت جلد یا میں حکم فضلہ میں صاحب الک مطبع ضیاء الاسلام آنی چاہئے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

تذکرۃ الشہادتین

دَعْوٰی مَسِیحِ مَوْعُوْد

اس زمانہ میں اگرچہ آسمان کے نیچے طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں۔ مگر جس ظلم کو بھی مین ذیل میں بیان کروں گا وہ ایک ایسا دردناک حادثہ ہے کہ دل کو ہلا دیتا ہے اور بدن پر لڑہ ڈالتا ہے +

اس امر کو با ترتیب بیان کرنے کے لئے پہلے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے زمانہ کی موجودہ حالت کو دیکھ کر اور زمین کو طرح طرح کے فسق اور معصیت اور گمراہی سے بھرا ہوا پا کر مجھے تبلیغ حق اور اصلاح کے لئے مامور فرمایا۔ اور یہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ اس دنیا کے لوگ تیرھویں صدی ہجری کو ختم کر کے چودھویں صدی کے سپر پہنچ گئے تھے تب میں نے اس حکم کی پابندی سے عام لوگوں میں بذریعہ تحریری اشتہارات اور تقریروں کے یہ ندا کرنی شروع کی کہ اس صدی کے سر پر جو خدا کی طرف سے تجدید دین کے لئے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں تا وہ ایمان جو زمین پر سے اٹھ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کروں اور خدا سے قوت پا کر اسی کے ہاتھ کی کشش سے دنیا کو اصلاح اور تقویٰ اور راستبازی کی طرف کھینچوں اور ان کی اعتقاد اور عملی غلطیوں کو دور کروں اور پھر جب اس پر چند سال گزرے تو بذریعہ وحی الہی میرے پر تبصریح کھولا گیا کہ وہ مسیح جو اس امت کے لئے ابتدا سے موعود تھا اور وہ آخری مہدی جو نزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانہ میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی مائدہ کو نئے سرے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا جس کی بشارت آج سے تیرہ سو برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ وہ میں ہی ہوں۔ اور مکالمات الہیہ اور فیاطباتِ رحمانیہ اس

صفائی اور تواتر سے اس باسے میں ہوئے کشتک شبہ کی جگہ نہ رہی۔ ہر ایک وحی جو ہوتی تھی ایک فولادی میخ کی طرح دل میں دھنستی تھی اور یہ تمام مکالمات الہیہ ایسی عظیم الشان پیش گوئیوں سے بھرے ہوئے تھے کہ روز روشن کی طرح وہ پوری ہوتی تھیں اور ان کے تواتر اور کثرت اور اعجازی طاقتوں کے کشتک نے مجھے اس بات کے اقرار کے لئے مجبور کیا کہ یہ اسی وحدہ لا شریک خدا کا کلام ہے جس کا کلام قرآن شریف ہے اور میں اس جگہ توریت اور انجیل کا نام نہیں لیتا کیونکہ توریت اور انجیل تحریف کرنے والوں کے ہاتھوں سے اس قدر محرف و متبدل ہو گئی ہیں کہ اب ان کتابوں کو خدا کا کلام نہیں کہہ سکتے۔ غرض وہ خدا کی وحی جو میرے پرنازل ہوئی ایسی یقینی اور قطعی ہے کہ جس کے ذریعے میں نے اپنے خدا کو پایا اور وہ وحی نہ صرف آسمانی نشانوں کے ذریعہ مرتبہ حق یقین تک پہنچی بلکہ ہر ایک حصہ اس کا جب خدا تعالیٰ کے کلام قرآن شریف پیش کیا گیا۔ تو اس کے مطابق ثابت ہوا اور اس کی تصدیق کے لئے بارش کی طرح نشان آسمانی سے بہتے۔ انہیں دنوں میں رمضان کے مہینہ میں سوچ اور چاند کا گرہن بھی ہوا جیسا کہ لکھا تھا کہ اس مہدی کے وقت میں ماہ رمضان میں سورج اور چاند کا گرہن ہوگا اور انہیں ایام میں طاعون بھی کثرت سے پنجاب میں ہوئی جیسا کہ قرآن شریف میں یہ خبر موجود ہے۔ اور پہلے نبیوں نے بھی یہ خبر دی ہے کہ ان دنوں میں مری بہت پڑے گی اور ایسا ہوگا کہ کوئی گاؤں اور شہر اس مری سے باہر نہیں رہے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہو رہا ہے اور خدا نے اس وقت کہ اس ملک میں طاعون کا نام و نشان نہ تھا قریباً بائیس برس طاعون کے پھوٹنے سے پہلے مجھے اس کے پیدا ہونے کی خبر دی پھر اس بارہ میں الہامات بارش کی طرح ہوئے اور تکرار ان فقرات کا مختلف پیراؤں میں ہوا چنانچہ مندرجہ ذیل وحی میں اس طرح پر مجھے مخاطب کر کے فرمایا:-

اِنِّیْ اٰمُرُ اللّٰہَ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ بِسَّارَۃٍ تَلْقٰہَا النَّبِیُّوْنَ۔ اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِیْنَ هُمْ یَّحْسِبُوْنَ۔ اِنَّہٗ قَوِیُّ عَزِیْزٌ وَّ اِنَّہٗ غَالِبٌ عَلٰی اٰحْزَہٗ وَاٰکِرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا اَمْرُہٗ اِذَا اَلَادَ شَیْئًا اَنْ یَّقُوْلَ لَکُنْ فَیَکُوْنُ اَنْفُرُوْا مَیِّیْ وَاَنَا مِنَ الْجُرْمِیْنَ مُتَّفِقُوْنَ یَقُوْلُوْنَ اِنْ هٰذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ وَاَعَاہُ عَلَیْہِمْ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ۔ جَاہِلٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ۔ قُلْ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْکُمْ اللّٰہُ۔ اَنَا کَفِیْنَاکَ الْمُسْتَہْزِیْنَ۔ اِنِّیْ ہِیْنٌ مِّنْ اَرَادَ اِهَانَتْکَ۔ وَاِنِّیْ مُعِیْنٌ مِّنْ اَرَادَ اِعَاثَتْکَ وَاِنِّیْ لَا یَخَافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُوْنَ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰہِ وَالْفَتْحُ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ ہٰذَا الَّذِیْ کُنْتُمْ بِہٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ

وَإِذْ قِيلَ لَنُفِخَ نَافِثَتَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فَأَلَوْنَا مَنَاحِينَ مُصَلِّحُونَ - أَلَا إِنَّهُمْ
هُمُ الْمُفْسِدُونَ - وَإِنْ يَتَخَذُوا نِكَاحًا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ بَعَثَ اللَّهُ بَلَّائِهِمْ
بِالْحَقِّ فَهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُِونَ - وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ سُبْحَانَ
وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ - وَيَقُولُونَ لَسْتَ مُرْسَلًا - قُلْ عِنْدَكُمْ شَهَادَةٌ مِّنَ اللَّهِ فَرَأَيْتُمْ
أَنْتُمْ تَتُومِنُونَ - أَنْتَ وَجِيهٌ فِي حَضْرَتِي - اخْتَرْتُكَ لِنَفْسِي إِذَا غَضِبْتَ
غَضِبْتُ وَكُلَّمَا أَحْبَبْتُ أَحْبَبْتُ - يَحْمَدُكَ اللَّهُ مِنْ عَرَشِهِ - يَحْمَدُكَ اللَّهُ
وَبِمَشْنَى إِلَيْكَ - أَنْتَ مَنِّي بِمَنْزِلَتِكَ لَا يَعْلَمُهَا الْخَلْقُ - أَنْتَ مَنِّي بِمَنْزِلَةِ تَوْحِيدِكَ
وَتَفَرِيدِكَ - أَنْتَ مِنْ قَاءٍ نَاوَهُمْ مِنْ فِتْنَةٍ - الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَكَ الْبَشِيرَ
ابْنَ مَرْيَمَ - وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمُ - قَالُوا إِنِّي لَكَ هَذَا قُلْ هُوَ اللَّهُ عَجِيبٌ لَا رَادَّ
لِفَضْلِهِ - لَا يَسْتَلْ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يَسْتَلُونَ - إِنْ رَبِّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ خَلَقَ
آدَمَ فَآكَرَمَهُ - أَرَدْتُ أَنْ أَسْخَلِفَ فَخَلَقْتُ آدَمَ - وَقَالُوا اجْعَلْ فِيهَا
مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ - يَقُولُونَ إِنْ هَذَا إِلَّا خِلَاقٌ
قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ - وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - يَا أَحْمَدُ أَنْتَ مُرَادِي وَمَعْنَى سِرِّكَ
سِرِّي - شَأْنُكَ عَجِيبٌ وَأَجْرُكَ قَرِيبٌ - إِنِّي أَنْزَلْتُكَ وَاخْتَرْتُكَ يَا
عَلِيَّكَ زَمَنٌ كَمِثْلِ زَمَنِ مُوسَى - وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا
إِنَّهُمْ مُعْرِضُونَ - وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ - إِنَّهُ كَرِيمٌ فَتَمَشَى
أَمَامَكَ وَعَادَى لَكَ مِنْ عَادَى وَسَوْفَ يُطِيعُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى - أَنَا نَزَلْتُ
إِلَّا مَرْضَى نَاكِلَهَا مِنْ أَطْرَافِهَا - لِيُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاءَهُمْ
وَلِيُنْشِئَ فِي سَبِيلِ الْحَرَمِ مَتْنٍ - قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ
قُلْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ - وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ
لَا مِثْلَهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ - فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ -
يُرِيدُونَ أَنْ لَا يَتِمَّ أَمْرُكَ - وَاللَّهُ يَا بَنِي آدَمَ إِنِّي نَسَا أَمْرَ لَيْلِي
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْرَكَ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ - هُوَ الَّذِي

أَرْسَلَ رَسُولًا بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَكَانَ وَعْدَ اللَّهِ مَفْعُولًا - إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ لَآتٍ - وَرَكْعَتَا
يَعُصَمَاكَ اللَّهُ مِنَ الْعَدَا - وَيَسْطُو بِكَ كُلَّ مَنْ سَطَا - حَلَّ غَضَبِهِ
عَلَى الْأَرْضِ - ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ - الْأَرْضُ تُشَاعُ وَالْ
نَفُوسُ تُضَاعُ - أَفْرَأَيْتَ مِنَ السَّمَاءِ - أَفْرَأَيْتَ مِنَ اللَّهِ الْغَزَائِرَ الْأَكْرَمَ - إِنَّ اللَّهَ
لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ - إِنَّهُ أَوَى الْقُرْيَةَ - لَا عَاصِمَ إِلَيْهِ
إِلَّا اللَّهُ - أَصْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا - إِنَّهُ مَعَكَ وَمَعَ أَهْلِكَ
إِنِّي أَحَافِظُ كُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ - إِلَّا الَّذِينَ عَلَوْا مِنْ اسْتِكْبَارٍ وَظَلَمُوا
خَاصَّةً - سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ - سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ - وَأَمَّا زَاوَالِي
أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ - إِنِّي مَعَ الرَّسُولِ أَقْوَمُ وَافِطُ وَأَصْوَمُ - وَالْوَهْمُ مِنْ بَلْوَةٍ
وَأَعْطَيْتُ مَا يَدْرُومُ - وَاجْعَلْ لَكَ أَنْوَارَ الْقُدُومِ - وَلَكِنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ
الْوَقْتُ الْمَعْلُومُ - إِنِّي أَنَا الصَّاعِقَةُ وَإِنِّي أَنَا الرَّهْمَنُ ذُو اللَّطْفِ وَالنَّدَى *

ترجمہ - خدا کا امر آ رہا ہے پس تم جلدی مت کرو نیز خوشخبری ہے جو قدیم سے نبیوں کو ملتی رہی ہے خدا ان کے
ساتھ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں نبی ادب اور حیا اور خوف الہی کی پابندی سے ان ملتی راہوں کو بھی چھوڑتے
ہیں جن میں معصیت اور نافرمانی کا گمان ہو سکتا ہے اور دلیری سے کوئی قدم نہیں اٹھاتے بلکہ ڈرتے ڈرتے
کسی فعل یا قول کے بحالانے کا قصد کرتے ہیں اور خدا ان کے ساتھ ہے جو اس کے ساتھ اخلاص اور اس کے
بندوں سے نیکی بجالاتے ہیں - وہ قوی اور غالب ہے - وہ ہر ایک امر میں غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے جبہ
ایک بات کو چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو پس وہ بات ہو جاتی ہے - کیا تم مجھ سے بھاگ سکتے ہو اور ہم مجھ کو
سے انتقام لین گے - کہتے ہیں کہ یہ تو صرف انسان کا قول ہے اور ان باتوں میں دو سروں نے اس شخص
کی مدد کی ہے - یہ تو جاہل ہے یا مجنون ہے ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو او میری بی
کر و تاخذ اھم تھیں دوست رکھے اور جو لوگ تجھے ٹھٹھا کرتے ہیں ہم ان کے لئے کافی ہیں میں اس شخص
شخص کی امانت کروں گا جو تیری امانت کے درپے ہے - اور میں اس شخص کی مدد کروں گا جو تیری
مدد کرنا چاہتا ہے - میں ہوں جو میرے پاس ہو کر میرے رسول ڈرا نہیں کرتے - جب خدا کی مدد اور فتح
آئے گی اور تیرے رب کا کلمہ پورا ہو جائے گا تو کہنا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے لئے تم جلدی کرتے تھے

اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ خبردار یہو کہ وہی مفسد ہیں اور تجھے انہوں نے ہنسی اور ٹھٹھے کی جگہ بنا رکھا ہے اور ٹھٹھا مار کر کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی شخص ہے کہ جو خدا نے مبعوث فرمایا تو ان کی باتیں ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے سامنے حق پیش کیا پس وہ حق کے قبول کرنے سے کراہت کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ وہ عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس طرف پھیرے جائیں گے خدا ان تہمتوں سے پاک اور برتر ہے جو اس پر لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں۔ ان کو کہہ دے کہ خدا کی میرے پاس گواہی موجود ہے پس کیا تم ایمان لاؤ ہو۔ تو میری درگاہ میں وجہ ہے میں نے اپنے لئے تجھے چن لیا جب تو کسی پر ناراض ہو تو میں اس پر نازل ہوتا ہوں اور ہر ایک چیز جس سے تو پیار کرتا ہے میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں خدا اپنے عرش سے تیری تعریف کرتا ہے۔ خدا تیری تعریف کرتا ہے اور تیری طرف چلا آتا ہے۔ تو مجھ سے اس مرتبہ پر ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔ تو مجھ سے ایسا ہے۔ جیسا کہ میری توحید اور تفرید۔ تو ہمارے پانی سے ہے اور وہ لوگ قتل سے۔ اس خدا کو حمد ہے جس نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا اور تجھے وہ باتیں سکھلائیں جن کی تجھے خبر نہ تھی لوگوں نے کہا کہ یہ مرتبہ تجھے کہاں سے اور کیونکر مل سکتا ہے ان کو کہہ دے کہ میرا خدا عجیب ہے اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ جو کام وہ کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جاتا کہ ایسا کیوں کیا۔ مگر لوگ اپنے اپنے کاموں سے پوچھے جلتے ہیں تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے اس نے اس آدم کو پیدا کر کے اس کو بزرگی دی میں نے اس زمانہ میں ارادہ کیا کہ اپنا ایک خلیفہ زمین پر قائم کروں پس میں نے اس آدم کو پیدا کیا اور لوگوں نے کہا کہ کیا تو ایسا شخص اپنا خلیفہ بنا تا ہے جو زمین پر فساد کرتا ہے یعنی پھوٹ ڈالتا ہے تو خدا نے کہا کہ جن باتوں کا مجھے علم ہے تمہیں وہ باتیں معلوم نہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک بناوٹ ہے کہہ خدا جس نے یہ سلسلہ قائم کیا پھر یہ کہہ کر ان کو اپنے لہو و لعب میں چھوڑ دے اور ہم نے حق کے ساتھ اسکو اتارا اور ضرورت حقہ کے موافق وہ اترا اور ہم نے تجھے تمام دنیا کے لئے ایک عام رحمت کر کے بھیجا ہے۔ اے میرے احمد تو! میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔ تیرا بھیید میرا بھیید ہے تیری شان عظیمی ہے اور اجر قریبی ہے میں نے تجھے روشن کیا اور میں نے تجھے چنا۔ تیرے پر ایک ایسا زمانہ آئیگا جیسا کہ موسیٰ پر زمانہ آیا تھا اور تو ان لوگوں کے بارے میں میری جناب میں شفاعت مت کرو جو ظالم ہیں کیونکہ وہ غرق کئے جائیں گے اور یہ لوگ مکر کرین گے اور خدا بھی ان سے مکر کرے گا اور خدا تقابل بہتر مکر کرنا والا ہے۔ وہ کہہ کریم ہے جو تیرے آگے آگے چلتا ہے اور اس کو وہ اپنا دشمن قرار دیتا ہے جو تجھ سے دشمنی کرتا ہے اور وہ عنقریب تجھے وہ چیزیں دیگا

جن سے تو راضی ہو جائے گا ہم زمین کے وارث ہونگے اور ہم اس کو اس کے طرفوں سے کھاتے جاتے ہیں تاکہ تو اس قوم کو ڈراوے جن کے باپ دادے ڈرائے نہیں گئے اور تاکہ مجرموں کی راہ کھل جائے کہہ میں مامور ہوں اور میں سب سے پہلے مومن ہوں کہہ میرے پیروی و جی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے اور تمام خیر قرآن میں ہے اس کے حقائق معارف تک وہ لوگ پہنچتے ہیں جو پاک کئے جاتے ہیں پس تم اس کے بعد یعنی اس کو چھوڑ کر کس حدیث پر ایمان لاؤ گے۔ یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ کچھ ایسی کوشش کریں کہ تیرا امر ناتمام رہ جائے لیکن خدا تو یہی چاہتا ہے کہ تیری بات کو کمال تک پہنچائے اور خدا ایسا نہیں ہے کہ قبل اس کے جو پاک اور پلید میں فرق کر کے دکھلاوے تجھے چھوڑ دے خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق دیا اس غرض سے بھیجا ہے تا وہ اس دین کو تمام دیون غلبہ کرے اور خدا کا وعدہ ایک دن ہونا ہی تھا خدا کا وعدہ آگیا اور ایک پیر اس نے زمین پر مارا اور خلل کی اصلاح کی۔ خدا تجھے دشمنوں سے بچائے گا اور اس شخص پر حملہ کرے گا جو ظلم کی راہ سے تیرے پر حملہ کرے گا۔ اس کا غضب زمین پر اترا آئی کیونکہ لوگوں نے معصیت پر کمر باندھی اور وہ حد سے گزر گئے۔ بیماریاں ملک میں پھیل گئی جاتیں گی اور طرح طرح کے اسباب کے جانین تلف کی جائیں گی۔ یہ امر آسمان پر قرار پا چکا ہے یہ اس خدا کا امر ہے جو غالب اور بزرگ ہے جو کچھ قوم پہ نازل ہوا خدا اسکو نہیں بدلا ایسا جب تک کہ وہ لوگ اپنے دلوں کی حالتیں نہ بدالیں۔ وہ اس گاؤں کو جو قادیان ہے کسی قدر ابتلا کے بعد اپنی پناہ میں لے لیا گا۔ آج خدا کے سوا کوئی بچاؤ والا نہیں ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے کشتی بنا۔ وہ قادر خدا تیرے ساتھ اور تیرے لوگوں کے ساتھ ہے میں ہر ایک کو جو تیرے گھر کے اندر ہے بچاؤں گا مگر وہ لوگ جو میرے مقابل پر تجھ سے اپنے تئیں نافرمان اور اونچا رکھتے ہیں یعنی پورے طور پر اطاعت نہیں کرتے اور خاص کر میری خلافت تیرے شامل حال رہے گی۔ خدا نے جسم کی طرف سے سلامتی ہو۔ تم پر سلامتی ہو تم پاک نفس ہو۔ اور اسے جو مروج تم الگ ہو جاؤ میں اس سول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور افطار کروں گا اور روزہ بھی رکھوں گا اور اسکو سلامت کروں گا جو سلامت کرتا ہو اور تجھے و نعمت دوں گا جو ہمیشہ نیکی اور سچی تجلی کے نور تجھ میں رکھ دوں گا اور میں اس میں وقت مقدس علیحدہ نہیں ہوں گا یعنی میری قہری تجلی میں فرق نہ آئے گا میں صاف ہوں اور میں رحمان ہوں صاحب لطف اور بخشش

بخشہ اوئی کا لفظ زبان عربی میں ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کو کسی قدر مصیبت یا ابتلا کے بعد اپنی پناہ میں لیا جائے۔ اور کثرت مصائب اور تلف ہونے سے بچا یا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یجیبکم یتیمافاویٰ ایسی طرح تمام قرآن شریف میں آدی اور آدی کا لفظ ایسے ہی موقعوں پر استعمال ہوا ہے کہ جہاں کسی شخص یا کسی قوم کو کسی قدر تکلیف کے بعد پھر آرام دیا گیا ہو۔

ذکر واقعہ شہادتین

انہیں دنوں میں جبکہ متواتر یہ وحی خدا کی مجھ پر ہوئی اور نہایت زبردست اور قوی نشان ظاہر ہوئے اور میرا دعویٰ صبح موعود ہو نیکادلائل کے ساتھ دنیا میں شائع ہوا۔ نخواست علاقہ حدود کابل میں ایک بزرگ تک جن کا نام اخوندزادہ مولوی عبد اللطیف ہے کسی اتفاق سے میری کتابیں پھین - اور وہ تمام دلائل قبول اور عقل اور تائیدات سماوی سے میں نے اپنی کتابوں میں لکھے تھے وہ سببیلین ان کی نظر سے گزریں اور چونکہ وہ بزرگ نہایت پاک باطن اور اہل علم اور اہل فراست اور خدا ترس اور تقویٰ شعار تھے اس لئے ان کے دل پر ان دلائل کا قوی اثر ہوا اور ان کو اس دعوے کی تصدیق میں کوئی دقت پیش نہ آئی اور ان کی پاک کائنات نے بلا توقف مان لیا کہ یہ شخص بنجانب اللہ اور یہ دعوے صحیح ہے۔ تب انہوں نے میری کتابوں کو نہایت محبت سے دیکھنا شروع کیا۔ اور ان کی روح جو نہایت صاف اور مستعد تھی میری طرف کھینچی گئی یہاں تک کہ ان کے لئے بغیر ملاقات کے درمیٹھے رہنا نہایت دشوار ہو گیا۔ آخر اس زبردست کشش اور محبت اور اخلاص کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس عرض سے کہ ریاست کابل سے اجازت حاصل ہو جائے حج کے لئے مصمم راہ کیا اور امیر کابل سے اس سفر کے لئے درخواست کی چونکہ وہ امیر کابل کی نظر میں ایک برگزیدہ عالم اور تمام علما کے سردار سمجھے جاتے تھے اس لئے نہ صرف ان کو اجازت ہوئی بلکہ امداد کے طور پر کچھ روپیہ بھی دیا گیا۔ سو وہ اجازت حاصل کیے قادیان میں پہنچے اور جب مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی تو قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے ان کو اپنی پیروی اور اپنے دعوے کی تصدیق میں ایسا فائدہ پایا کہ جس سے بڑھ کر انسان کے لئے ممکن نہیں اور جیسا کہ ایک شیشہ عطر سے بھرا ہوا ہوتا ہے ایسا ہی میں نے ان کو اپنی محبت سے بھرا ہوا پایا اور جیسا کہ ان کا چہرہ نورانی تھا ایسا ہی ان کا دل مجھے نورانی معلوم ہوتا تھا اس بزرگ مرحوم میں نہایت قابل شک یہ صفت تھی کہ حقیقت وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتا تھا اور وہ حقیقت ان راستہ زون میں سے تھا جو خدا سے ڈر کر اپنے تقویٰ اور اطاعت الہی کو انتہا تک پہنچاتے ہیں اور خدا کے خوش کرنے کے لئے اور کسی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنی جان اور عزت اور مال کو ایک ناکارہ جن خاشاک کی طرح اپنے ہاتھ سے چھوڑ دینے کو تیار ہوتے ہیں اس کی ایمانی قوت اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ اگر میں اس کو ایک بڑے سے بڑے پہاڑ سے تشبیہ دوں تو میں ڈرتا ہوں کہ میری تشبیہ ناقص نہ ہو اکثر لوگ باوجود بیعت کے اور باوجود میرے دعوے کی تصدیق کے پھر بھی دنیا کو دین پر مقدم رکھنے کے زہریلے تخم سے کھلی نجات نہیں پاتے بلکہ کچھ طویل ان میں باقی رہ جاتی ہوا و پوشیدہ نمل خواہ وہ

جان کے متعلق ہو خواہ آبرو کے متعلق اور خواہ مال کے اور خواہ اخلاقی حالتوں کے متعلق ان کے نامکمل نفسوں میں پایا جاتا ہے اسی وجہ سے ان کی نسبت ہمیشہ میری یہ حالت رہتی ہے کہ میں ہمیشہ کسی خدمت دہنی کے پیش کو نیچے وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ ان کو ابتلا پیش نہ آوے اور اس خدمت کو اپنے پر ایک بچہ سمجھ کر اپنی بیعت کو الوداع نہ کہہ دیں لیکن میں کن الفاظ سے اس بزرگ مرحوم کی تعریف کروں جس نے اپنے مال اور آبرو اور جان کو میری پیروی میں یوں بھینک دیا کہ جس طرح کوئی رتدی چیز بھینک دیتا ہے اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کا اول اور آخر بلا برہن ہوتا اور انہوں نے اسی ٹھوکر یا شیطانی وسوسہ یا بد صحبت سے وہ گر جاتے ہیں مگر جو افراد مرحوم کی شہادت کی تفصیل میں کن الفاظ بیان کروں کہ وہ یوں یقین میں دمدم ترقی کرتا گیا اور جب وہ میرے پاس پہنچا تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ کن دلائل سے آپ نے مجھے شناخت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ سب پہلے قرآن ہو جس سے آپ کی طرف میری رہبری کی اور فرمایا کہ میں ایک ایسی طبیعت کا آدمی تھا کہ پہلے سے فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ زمانہ جس میں ہم ہیں اس زمانہ کے اکثر مسلمان اسلامی روحانیت سے بہت دور جا پڑے ہیں وہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر ان کے دل مومن نہیں اور ان کے اقوال اور افعال بدعت اور شرک اور انواع و اقسام کی معصیت سے پُر ہیں۔ ایسا ہی بیرونی حملے بھی انتہا تک پہنچ گئے ہیں اور اکثر دل تارک پر دونوں میں ایک ہی جس حرکت میں کہ گویا مر گئے ہیں۔ اور وہ دین اور تقویٰ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے جس کی تعلیم خاتمہ رضی اللہ عنہم کو دی گئی تھی اور وہ صدق اور یقین اور ایمان جو اس پاک جماعت کو ملا تھا بلا شائبہ وہ باعت کثرت غفلت کے مفقود ہے اور شاذ نادار حکم معدوم کا رکھتا ہے ایسا ہی میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام ایک مردہ کی حالت میں ہو رہا ہے اور اب وہ وقت آگیا ہے کہ پردہ غیب کے کوئی منجانب اللہ مجدد دین پیدا ہو بلکہ میں روز بروز اس اضطراب میں تھا کہ وقت تنگ ہوتا جاتا ہے انہیں دنوں میں یہ آواز میرے کانوں تک پہنچی کہ ایک شخص خلیفہ قادیان ملک پنجاب میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میں بے ٹیری کوشش سے چند کتابیں آپ کی تالیف کردہ ہم پہنچائیں اور انصاف کی نظر سے ان پر غور کر کے پھر قرآن کریم پر ان کو عرض کیا تو قرآن شریف کو ان کے ہر ایک بیان کا مصدق پایا پس وہ بات جس نے پہلے پہلے مجھے اس طرف حرکت دی وہ یہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف تو قرآن شریف بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور واپس نہیں آئیں اور دوسری وہ دوسری سلسلہ کے مقابل پر اس امت کو وعدہ دیتا ہے کہ وہ اس امت کی مصیبت اور ضلالت کے دنوں میں ان خلیفوں کے رنگ میں خلیفے بھیجتا رہے گا جو موسوی سلسلہ کے قائم اور بے مل رکھنے کے لئے بھیجے گئے تھے۔ سو چونکہ ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے خلیفے تھے جو موسوی سلسلہ کے آخر میں پیدا ہوئے اور نیز وہ ایسے خلیفے تھے کہ جو انہی

کے لئے مامور نہیں ہوئے تھے اس لئے خدا تعالیٰ کے کلام سے ضرور یہ سمجھایا گیا ہے کہ ان کے رنگ پر بھی اس امت میں آخری زمانہ میں کوئی پیدا ہو اسی طرح بہت کلمات معرفت اور دانائی کے ان کے منہ سے میں نے سنے جو بعض یاد رہے اور بعض بھول گئے اور وہ کئی مہینے تک میرے پاس رہے اور اس قدر ان کو میری باتوں میں دلچسپی ہوئی کہ انہوں نے میری باتوں کو حج پر تہنیت دی اور کہا کہ میں اس علم کا محتاج ہوں جس سے ایمان قوی ہو اور علم عمل پر مقدم ہے۔ سو میں نے ان کو مستعد پاکر جہان تک میرے لئے ممکن تھا اپنے معارف ان کے دل میں ڈالے اور اس طرح بیان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ بات بہت صاف ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا اَیُّکُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَیْکُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا اِسَے فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے ایک رسول کو جو تم پر گواہ ہو یعنی اس بات کا گواہ کہ تم کیسی خراب حالت میں ہو تمہاری طرف اسی رسول کی مانند بھیجا ہے جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا سو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیل موسیٰ ٹھہرایا ہے پھر سورہ نور میں سلسلہ خلافت محمدیہ کو سلسلہ خلافت موسویہ کا شیل ٹھہرایا ہے۔ سو کم سے کم تحقق مشابہت کے لئے یہ ضروری ہے کہ دونوں سلسلوں کے اول اور آخر میں نمایاں مشابہت ہو یعنی یہ ضروری ہے کہ اس سلسلہ کے اول شیل موسیٰ ہو اور اس سلسلہ کے اخیر میں شیل عیسیٰ اور ہمارے مخالف علماء یہ تو مانتے ہیں کہ سلسلہ ملت اسلامیہ شیل موسیٰ سے شروع ہوا۔ مگر وہ سراسر سٹد دھرمی سے اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ خاتمہ اس سلسلہ کا شیل عیسیٰ پر ہوگا۔ اور اس صورت میں وہ عموماً قرآن شریف کو چھوڑتے ہیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ قرآن شریف نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شیل موسیٰ قرار دیا بلکہ آیت کما اختلف الذین من قبلہم میں تمام سلسلہ خلافت محمدیہ کو سلسلہ خلافت موسویہ کا شیل قرار دیا ہے۔ پس اس صورت میں قطعاً وجہ بالآزم آتا ہے کہ سلسلہ خلافت اسلامیہ کے آخرین ایک شیل عیسیٰ پیدا ہوا اور چونکہ اول اور آخر کی مشابہت ثابت ہونے سے تمام سلسلہ کی مشابہت ثابت ہو جاتی ہے اس لئے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کی کتابوں میں جا بجا انہیں دونوں بہتوں پر زور دیا گیا ہے بلکہ اول اور آخر کے دشمنوں میں بھی مشابہت ثابت کی گئی ہے جیسا کہ ابوجہل کو فرعون سے مشابہت دی گئی ہے اور آخری سچ کے مخالفین کو یہود مفسوب علیہم سے اور آیت کما اختلف الذین من قبلہم میں یہ بھی اشارہ کر دیا ہے کہ آخری خلیفہ اس امت کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے زمانہ میں آئے گا جو وہ زمانہ اپنی مدت میں اس زمانہ کی مانند ہو گا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے یعنی چودھویں صدی کیونکہ کما کالفاظ جس مشابہت کو چاہتا ہے اس میں زمانہ کی مشابہت بھی داخل ہو۔ تمام فرقے یہودیوں کے اس بات پر تکیہ ہیں کہ عیسیٰ بن مریم نے جس زمانہ میں دعوت نبوت کیا وہ زمانہ حضرت موسیٰ سے چودھویں صدی تھی اور عیسائیوں میں سے پروٹسٹنٹ مذہب کے

خیال کرتے ہیں کہ پندرہویں صدی موسوی سے کچھ سال گزر چکے تھے جب حضرت عیسیٰ نے دعوے بنوت کیا۔ اور
 پروٹسٹنٹ کا قول یہودیوں کے متفق علیہ قول کے مقابل پر کچھ چیز نہیں اور اگر اس کی صحت مان بھی لین تو اس قدر
 قلیل فرق سے مشابہت میں کچھ فرق نہیں آتا بلکہ مشابہت ایک قلیل فرق کو چاہتی ہے ایسا ہی قرآن شریف کی رو
 سلسلہ محمدیہ سلسلہ موسویہ سے ہر ایک ٹکڑی اور بری میں مشابہت رکھتا ہے اسی کی طرف ان آیتوں میں اشارہ ہے
 کہ ایک جگہ یہود کے حق میں لکھا ہے **فَیَنْظُرْ کَیْفَ تَعْمَلُونَ** دوسری جگہ مسلمانوں کے حق میں لکھا ہے **لَنْظُرْ کَیْفَ**
تَعْمَلُونَ۔ ان دونوں آیتوں کے یہ معنی ہیں کہ خدا تمہیں خلافت اور حکومت عطا کر کے پھر دیکھے گا کہ تم راستی
 پر قائم رہتے ہو یا نہیں۔ ان آیتوں میں جو الفاظ یہود کے لئے استعمال کئے ہیں وہی مسلمانوں کے لئے یعنی ایک ہی آیت
 کے نیچے ان دونوں کو رکھا ہے پس ان آیتوں سے بڑھ کر اس بات کے ٹو اور کونسا ثبوت ہو سکتا ہے کہ خدا نے بعض مسلمانوں
 کو یہود قرار دیدیا ہے اور صاف اشارہ کر دیا ہے کہ جن یہودیوں کے یہود مرتکب ہوئے تھے یعنی علماء ان کے اس امت کے
 علماء بھی انہیں یہودیوں کے مرتکب ہونگے اور اسی مفہوم کی طرف آیت **غیر المعضوب علیہم** میں بھی اشارہ ہے کیونکہ
 اس آیت میں باتفاق کل مفسرین معضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے
 غضب نازل ہوا تھا۔ اور احادیث صحیحہ میں معضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جو مورد غضب الہی دنیا میں ہی ہوئے
 تھے اور قرآن شریف یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہود کو معضوب علیہم ٹھہرانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر
 لعنت جاری ہوئی تھی پس یقینی اور قطعی طور پر معضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کو سولی پر ہلاک کرنا چاہا تھا۔ اب خدا تعالیٰ کا یہ دعا سکھانا کہ خدا یا ایسا کر کہ ہم وہی یہودی نہ بن جائیں جنہوں نے
 عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا تھا صاف بتلا رہا ہے کہ امت محمدیہ میں بھی ایک عیسائی پیدا ہونے والا ہے ورنہ اس دعا کی ضرورت
 تھی اور نیز جبکہ آیات مذکورہ بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی زمانہ میں بعض علماء مسلمان بالکل علماء یہود سے مشابہت ہو چکا
 اور یہود بن جائیں گے۔ پھر یہ کہنا کہ ان یہودیوں کی اصلاح کے لئے اسٹریٹیجی عیسائی آسمان سے نازل ہوگا بالکل غیر معقول
 بات ہے کیونکہ اول تو باہر سے ایک نبی کے آنے سے مہر ختم نبوت ٹوٹتی ہے اور قرآن شریف صریح طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کو خاتم الانبیاء ٹھہراتا ہے۔ ماسوا اس کے قرآن شریف کے لئے یہ امت خیر الامم کہلاتی ہے پس اس کی اس سے
 زیادہ بے عزتی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہودی بننے کے لئے تو یہ امت ہو مگر عیسے باہر سے آئے۔ اگر سچ ہے
 کہ کسی زمانہ میں اکثر علماء اس امت کے یہودی بن جائیں گے یعنی یہود خصلت ہو جائیں گے تو پھر یہ بھی سچ ہے کہ
 ان یہود کے درست کرنے کے لئے عیسے باہر سے نہیں آئے گا بلکہ جیسا کہ بعض افراد کا نام یہود رکھا گیا ہے ایسا ہی اسکے
 مقابل پر ایک فرد کا نام عیسے بھی رکھا جائیگا۔ اس بات کا انکار نہیں ہو سکتا کہ قرآن اور حدیث دونوں نے بعض

افراد اس امت کا نام یہود رکھتا ہے جیسا کہ آیت غیر الغضب علیہم ہے بھی ظاہر ہے کیونکہ اگر بعض افراد اس امت کے یہودی بننے والے نہ ہوتے تو وہ عائد کورہ بالا ہرگز نہ سکھلائی جاتی جس کے دنیا میں خدا کی کتاب میں آئی ہیں خدا تعالیٰ کا ان میں یہی محاورہ ہے کہ جب کسی قوم کو ایک بات سے منع کرتا ہے کہ مثلاً تم زنا نہ کرو یا چوری نہ کرو یا یہودی نہ بنو تو اس منع کے اندر پیش گوئی مخفی ہوتی ہے کہ بعض ان میں سے ارتکاب ان جرائم کا کریں گے دنیا میں کوئی مستحضر ایسی نیلے پیش نہیں کر سکتا کہ ایک جماعت یا ایک قوم کو خدا تعالیٰ نے کسی ناکردنی کام سے منع کیا ہو اور پھر وہ سب اس کام سے باز رہے ہوں بلکہ ضرور بعض اس کام کے مرتکب ہو جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں یہودیوں کو یہ حکم دیا کہ تم نے توریت کی تحریف نہ کرنا سوا اس حکم کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض یہود نے توریت کی تحریف کی مگر قرآن شریف میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ تم نے قرآن کی تحریف نہ کرنا بلکہ یہ فرمایا کہ انہیں منزلاً الذکر والذکر والحقاطون۔ یعنی ہم نے ہی قرآن شریف کو اتارا اور ہم ہی اس کی محافظت کریں گے۔ اسی وجہ سے قرآن شریف تحریف سے محفوظ رہا۔ غرض قطعی اور یقینی اور مسلم سنت الہی ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی کتاب میں کسی قوم یا جماعت کو ایک بڑے کام سے منع کرتا ہے یا نیک کام کے لئے حکم فرماتا ہے تو اس کے علم و قیام میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس کے حکم کی مخالفت بھی کریں گے پس خدا تعالیٰ کا سورہ فاتحہ میں یہ فرمان کہ تم دعا کیا کرو کہ تم وہ یہودی نہ بن جاؤ جنہوں نے علیہ السلام کو سولی دینا چاہا تھا جس سے دنیا میں ہی ان پر غضب الہی کی مار پڑی اس سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں یہ مقدّر تھا کہ بعض افراد اس امت کے جو علماء امت کہلائیں گے اپنی شرارتوں اور تکذیب مسیح وقت کی وجہ سے یہودیوں کا جامہ پہن لیں گے ورنہ ایک لغو و عا کے سکھلانے کی کچھ ضرورت نہ تھی یہ تو ظاہر ہے کہ علماء اس امت کے اس طرح کے یہودی بنیں بن سکتے کہ لہڑیل کے خاندان میں سے بن جائیں اور پھر عیسائی بن مریم کو چھڑکے اس دنیا سے گزر چکا ہے سولی دینا چاہیں کیونکہ اب اس زمانہ میں نہ وہ یہودی اس زمین پر موجود ہیں نہ وہ عیسائی موجود ہے پس ظاہر ہے کہ اس آیت میں ایک آئندہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور یہ بتلانا منظور ہے کہ اس امت پر عیسائی مسیح کے رنگ میں آخری زمانہ میں ایک شخص مبعوث ہو گا اور اس کے وقت کے بعض علماء اسلام ان یہودی علماء کی طرح اس کو دکھ دیں گے جو عیسائی علیہ السلام کو دکھ دیتے تھے اور ان کی شان میں بدگوئی کرینگے بلکہ احادیث صحیحہ سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہودی بننے کے یہ معنی ہیں کہ یہودیوں کی بد اخلاق اور بد عادات علماء اسلام میں پیدا ہو جائیں گی۔ اور گویا ہر مسلمان کہلائیں گے مگر ان کے دل مسخ ہو کر ان یہودیوں کے رنگ سے رنگین ہو جائیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھ دے کر مورد غضب الہی ہوئے تھے پس جبکہ یہودی یہی لوگ بنیں گے جو مسلمان کہلاتے ہیں تو کیا یہ اس

امت مروجہ کی میزبان بنیں کہ یہودی بننے کے لئے تو یہ مقرر کئے جائیں مگر مسیح جو ان یہودیوں کو درست کرے گا۔
 باہر سے آوے یہ تو قرآن شریف کے منشاء کے سراسر برعکاس ہے۔ قرآن شریف نے سید محمد کو ہر ایک نیکی اور
 بدی میں سلسلہ موسویہ کے مقابل رکھا ہے نہ صرف بدی میں ماسوا اس کے آیت غیر المصنوب علیہم کا صریح
 یہ منشاء ہے کہ وہ لوگ یہودی اس لئے کہلائیں گے کہ خدا کے مامور جو ان کی اصلاح کے لئے آئے گا بنظر عقوبت و انکار
 دیکھیں گے اور اس کی تکذیب کریں گے اور اس کو قتل کرنا چاہیں گے اور اپنے قتلے غضیب کو اس کی مخالفت میں
 بھڑکائیں گے اس لئے وہ آسمان پر غضوب علیہم کہلائیں گے۔ ان یہودیوں کی مانند جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مذہب تھے
 جس تکذیب کا آخر کار نتیجہ یہ ہوا تھا کہ سخت طاعون یہود میں پڑی تھی اور بعد اس کے طیطوس رومی کے ہاتھ
 سے وہ نیست و نابود کئے گئے تھے پس آیت غیر المصنوب علیہم سے ظاہر ہے کہ دنیا میں ہی کوئی غضب ان پر
 نازل ہو گا کیونکہ آخر کے غضب میں تو ہر ایک کافر شریک ہے اور آخر کے لحاظ سے تمام کافر غضوب علیہم ہیں پھر
 کیا وجہ کہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں خاص کر کے ان یہودیوں کا نام غضوب علیہم رکھا جنہوں نے حضرت
 عیسیٰ کو سولی دینا چاہا تھا بلکہ اپنی دانست میں سولی دے چکے تھے پس یاد رہے کہ ان یہودیوں کو غضوب علیہم
 کی خصوصیت اس لئے دی گئی کہ دنیا میں ہی ان پر غضب الہی نازل ہوا تھا اور اسی بنا پر سورہ فاتحہ میں
 اس امت کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ خدا یا ایسا کر کہ وہی یہودی ہم نہ بن جائیں یہ ایک پیش گوئی تھی جس کا یہ
 مطلب تھا کہ جب اس امت کا مسیح مبعوث ہو گا تو اس کے مقابل پر وہ یہودی بھی پیدا ہو جائیں گے۔
 جن پر اسی دنیا میں خدا کا غضب نازل ہو گا پس اس دعا کا یہ مطلب تھا کہ یہ مقتدر ہے کہ تم میں سے بھی
 ایک مسیح پیدا ہو گا اور اس کے مقابل پر یہودی پیدا ہوں گے جن پر دنیا میں ہی غضب نازل ہو گا۔ سو تم دعا
 کرتے رہو کہ تم ایسے یہود نہ بن جاؤ۔

یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یوں تو ہر ایک کافر قیامت میں سورہ غضب الہی ہے لیکن اس جگہ
 غضب کے مراد دنیا کا غضب ہے جو مجرموں کے سزا دینے کے لئے دنیا میں ہی نازل ہوتا ہے اور وہ یہودی جنہوں نے
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیا تھا اور جو نبی قرآن کریم ان کی زبان پر یعنی کہلائے تھے وہ وہی لوگ تھے
 جن پر دنیا میں ہی عذاب کی مار پڑی تھی یعنی اول سخت طاعون سے وہ ہلاک کئے گئے تھے اور پھر وہ باقی
 رہ گئے تھے وہ طیطوس رومی کے ہاتھ سے سخت عذاب کے ساتھ ملک سے منتشر کئے گئے تھے پس غیر المصنوب
 علیہم میں ہی عظیم الشان پیش گوئی تھی ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں سے یہودی کہلائے ہیں گے وہ بھی ایک
 مسیح کی تکذیب کریں گے جو اس پہلے مسیح کے رنگ پر آئے گا یعنی نہ وہ جہاد کرے گا اور نہ تلوار اٹھائے گا بلکہ

پاک تعلیم اور آسمانی نشانوں کے ساتھ دین کو پھیلائے گا اور اس آخری یسوع کی نگذیب کے بعد بھی دنیا میں طاعون پھیلے گی اور وہ سب باتیں پوری ہوں گی جو ابتدائے سب نبی کہتے چلے آئے ہیں اور یہ دوسرے کا آخری نام میں وہی مسیح ابن مریم دوبارہ دنیا میں آجائے گا۔ یہ تو قرآن شریف کے منشاء کے سراسر برخلاف ہے جو شخص قرآن شریف کو ایک تقویٰ اور ایمان اور انصاف اور تدبیر کی نظر سے دیکھے گا اس پر روز روشن کی طرح کھلبلیاں لگ جائیں گی کہ خداوند قادر کریم نے اس امت محمدیہ کو موسوی امت کے بالکل بالمقابل پیدا کیا ہے۔ ان کی بھی باتوں کے بالمقابل پر بھی باتیں دی ہیں اور ان کی بُری باتوں کے مقابل پر بُری باتیں اس امت میں بعض ایسے ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل سے مشابہت رکھتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو مغضوب علیہم یہود سے مشابہت رکھتے ہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک گھر ہے جس میں عمدہ عمدہ آراستہ کمرے موجود ہیں جو عالیشان اور مذہب لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں اور جس کے بعض حصے میں پائخانے بھی ہیں اور بد رو بھی اور گھر کے مالک نے چاہا کہ اس محل کے مقابل پر ایک اور محل بناوے کہ تاجو جو سامان اس پہلے محل میں تھا اس میں بھی موجود ہو۔ سو یہ دوسرا محل اسلام کا محل ہے اور پہلا محل موسوی سلسلہ کا محل تھا۔ یہ دوسرا محل پہلے محل کا کسی بات میں محتاج نہیں۔ قرآن شریف تو ریت کا محتاج نہیں اور یہ امت کسی اسرائیلی نبی کی محتاج نہیں۔ ہر ایک کامل جو اس امت کے لئے آتا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے پرورش یافتہ ہے اور اس کی وحی محمدی وحی کی نقل ہے۔ یہی ایک نکتہ ہے جو سمجھنے کے لائق ہے۔ افسوس ہمارے مخالف حضرت عیسیٰؑ کو دوبارہ لاتے ہیں انہیں سمجھتے کہ مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کو فخر مشابہت حاصل ہو نہ ذلت کہ کوئی اسرائیلی نبی آوے تا امت اصلاح پائے۔ علاوہ اس کے یہ نہایت بیہودہ خیال ہے کہ ایسے افواہ عقائد پر زور دیا جاوے جس کی خدا کی کتاب میں کوئی ذیقت نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر چڑھنے کی درخواست کی تھی جیسا قرآن شریف میں مذکور ہے مگر وہ یہ کہہ کر نامنظور کی گئی کہ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَنْ لَّيْ كُنْتُ الْاَنْبِيَا رَسُوْلًا وَّ تَوَكَّلَا عَيْسَىٰ بَشَرًا مِّثْلًا کہ اس کو بغیر درخواست کے آسمان پر چڑھایا گیا۔ پھر قرآن شریف سے تو صرف رفع الی اللہ تا سجدہ جو ایک روحانی امر ہے نہ رفع الی السماء اور یہودیوں کا اعتراض تو یہ تھا کہ جو شخص کلہری پر لٹکا یا جاوے اس کا رفع روحانی دوسرے نبیوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتا اور یہی اعتراض رفع کرنے کے لائق تھا پس قرآن شریف نے کہا کہ ان اس اعتراض کو دفع کیا ہے یعنی اس تمام نزاع کی بنیاد یہ تھی کہ یہودی کہتے تھے کہ عیسیٰ مصلوب ہو گیا ہے اور جو شخص مصلوب ہوا اس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا اس لئے عیسیٰؑ کا اور نبیوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف رفع روحانی نہیں ہوا لہذا وہ مومن نہیں ہے اور نہ نجات یافتہ ہے اور چونکہ قرآن اس بات کا ذمہ دار ہے کہ

نبی دوبارہ دنیا میں نہ آیا اس لئے ہم نے اس شخص کو قبول نہ کیا ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جب تک الیاس کوشیل
 نہ آوے سچا مسیح نہیں آئیگا بلکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ سچے مسیح کے پہلے سچ مچ الیاس کا دوبارہ آنا ضروری ہے سو
 وہ بات پوری نہ ہوئی ۛ

پھر اس کے بعد یہ فاضل یہودی جس کی کتاب میرے پاس ہے اپنی اس دلیل پر بڑا فخر کر کے پبلک
 سامنے اپیل کرتا ہے کہ کیا ایسے منقرعی کوٹی قبول کر سکتا ہے جو تاویلون سے کام لیتا ہے۔ اور اپنے استاد یوحنا کو فلاح
 خواہ الیاس ٹھہراتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے بڑا جوش ظاہر کیا ہے اور ایسے تحقیر کے الفاظ سے حضرت مسیح
 کو یاد کرتا ہے جن کی نقل ہم اس جگہ کر نہیں سکتے اور اگر قرآن نازل نہ ہوا ہوتا تو اس حجت میں بظاہر یہود
 حق بجانب معلوم ہوتے تھے کیونکہ ملاکی نبی کے صحیفہ میں درحقیقت یہ الفاظ نہیں ہیں کہ سچے مسیح کے پہلے شیل الیاس
 آئیگا بلکہ صاف لکھا ہے کہ اس مسیح سے پہلے خود الیاس کا دوبارہ آنا ضروری ہے۔ اس صورت میں اگر عیسائی
 حضرت مسیح کی خدائی کے لئے روتے ہیں مگر نبوت بھی ثابت نہیں ہو سکتی اور یہودی سچے معلوم ہوتے ہیں پس
 یہ احسان قرآن شریف کا عیسائیوں پر ہے کہ حضرت مسیح کی سچائی ظاہر کر دی ۛ

اس جگہ ایک سوال باقی رہتا ہے اور وہ یہ کہ جس حالت میں ملاکی نبی کے صحیفہ میں صاف لفظوں میں
 لکھا ہے کہ جب تک الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آوے تب تک سچا مسیح جسکا نبی اسرائیل کو وعدہ دیا گیا ہے
 دنیا میں نہیں آوے گا تو پھر اس صورت میں یہود کا کیا تصور تھا جو انہوں نے حضرت مسیح کو قبول نہیں کیا۔
 اور اسکو کافر اور مرتد اور ملحد قرار دیا کیا ان کی صحت یہ کیلئے یہ کافی نہیں ہو کہ کتاب اللہ کی نص کے موافق انہوں
 عمل درآمد کیا ان اگر ملاکی نبی کے صحیفہ میں شیل الیاس کے دوبارہ آنے کا ذکر ہوتا تو اس صورت میں یہود ملزم
 ہو سکتے تھے کیونکہ یہ امر زیادہ بحث کے لائق نہیں تھا کہ کبھی نبی کوشیل الیاس قرار دیا جاوے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہود خوب جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہے کہ کوئی شہر
 دوبارہ دنیا میں آوے اور اس کی کوئی نظیر پہلے سے موجود نہیں تھی لہذا یہ صرف ایک استعارہ تھا جس طرح
 اور صد ہا استعارات خدا تعالیٰ کی کتابوں میں استعمال پاتے ہیں اور ایسے استعارے یہود بے خبر نہ تھے۔ پھر علاوہ
 اسکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تائیدات الہیہ بھی شامل تھیں اور فرما صحیح کے لئے کافی ذخیرہ تھا کہ یہود
 ان کو شناخت کر لیتے اور ان پر ایمان لاتے مگر وہ دن بدن شرارت میں بڑھتے گئے اور وہ نور جو صادقین
 ہوتا ہے وہ ضرور انہوں نے حضرت عیسیٰ میں مشاہدہ کر لیا تھا مگر تقصیب اور غفل اور شرارت نے ان کو نہ چھوڑا۔
 لیکن یاد رہے کہ یہ سوال تو صرف یہود کے بارہ میں ہوتا ہے جنکو پہلے پہل یہاں بلا پیش آیا تھا۔ مگر مسلمان اگر

تو نے کواختیار کرتے تو قرآن شریف نے اس ابتلا سے اکو بچا لیا تھا کیونکہ صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ جیسے فوت ہو گیا اور نہ صرف یہی بلکہ سورہ مائدہ میں صاف طور پر بھی لایا تھا کہ وہ دوبارہ نہیں آئیگا کیونکہ آیت قلمسہ تو قیامت میں ہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تو نے ہی کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے مانا تو حضرت عیسیٰ جواب دینگے کہ الہی اگر میں نے ایسا کہا ہے تو تجھے معلوم ہو گا کیونکہ تیرے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میں نے تو صرف وہی کہا تھا جو تو نے فرمایا تھا پھر جبکہ تو نے مجھے وفات دیدی تو پھر صرف تو ہی ان کا نگہبان تھا مجھے ان کے حال کا کیا علم تھا۔

اب ظاہر ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور چالیس برس دنیا میں ٹھہریں گے اور صلیب کو توڑینگے اور عیسائیوں کے ساتھ لڑائیاں کریں گے تو وہ قیامت کو خدا تعالیٰ کے حضور میں کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ جب تو نے مجھے وفات دی تو اسکے بعد مجھے کیا علم ہے کہ عیسائیوں نے کونسی راہ اختیار کی اگر وہ یہی جواب دینگے کہ مجھے خبر نہیں تو ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جھوٹا نہیں ہو گا کیونکہ جس شخص کو یہ علم ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ آیا تھا اور عیسائیوں کو دکھاتا تھا کہ اس کو خدا سمجھتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں اور ان سے لڑائیاں کیں اور پھر وہ خدا تعالیٰ کے روبرو نکلا کر کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی خبر نہیں کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اس سے زیادہ کاذب کون ٹھہر سکتا ہے جو اب صحیح تو یہ تھا کہ یان میرے خداوند مجھے عیسائیوں کی گمراہی کی خوب خبر ہے کیونکہ میں دوبارہ دنیا میں جا کر چالیس برس تک وہاں رہا اور صلیب کو توڑا پس میرا کچھ گناہ نہیں ہے جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ شرک میں تو میں اسی وقت ان کا دشمن ہو گیا بلکہ ایسی صورت میں کہ جبکہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس برس تک دنیا میں رہ چکے ہونگے اور ان سب کو سزا میں دی ہون گی جو ان کو خدا سمجھتے تھے خدا تعالیٰ کا ایسا سوال ان سے ایک نئے سوال ہو گا کیونکہ جب کہ خدا تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس شخص نے اپنے معبود پر اس کے جانے کی اطلاع پا کر ایسے لوگوں کو خوب مزادی تو پھر ایسا سوال کرنا اس کی شان سے بعید ہے۔ غرض جس قدر مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے یہ کھول کر سنا دیا ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گیا ہے اور پھر دنیا میں نہیں آئیگا یا ان اسکا شیل آنا ضروری ہے اگر اس قسم کی تصریح ملائی نہی کے صحیفہ میں ہوتی تو یہود و ہلاک نہ ہوتے پس بلاشبہ وہ لوگ یہود سے یرتین کہ جو اس قدر تصریحات خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں پا کر پھر حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کے منتظر ہیں۔

ماسوا اسکے ہمارے مخالف مولوی لوگوں کو دھوکہ دیکر کہہا کرتے ہیں کہ قرآن شریف سے اگرچہ نہیں

میں کہان اور کس جگہ لکھا ہے کہ وہی اسرائیلی نبی جس کا عیسیٰ نام تھا جس پر نبیل نازل ہوئی تھی باوجود حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کے پھر دنیا میں آجائے گا اگر صحت عیسے یا ابن مریم کے نام پر دھوکہ
کھانا ہے تو قرآن کریم کی سورۃ تحریم میں اس امر کے بعض افراد کا نام عیسے اور ابن مریم رکھ دیا گیا ہے ایسا نہ
کے لئے اس قدر کافی ہے کہ اس امر کے بعض افراد کا نام بھی عیسے یا ابن مریم رکھ دیا گیا ہے کیونکہ جب امتیاع
نے سورۃ موصوفہ میں بعض افراد امت کو مریم سے مشابہت دی اور پھر اس میں نفع و روح کا ذکر کیا تو صاف ظاہر
ہے کہ وہ روح جو مریم میں پھونکی گئی وہ عیسے تھا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس امت کا کوئی فرد بول
اپنی خداوند تقویٰ کی وجہ سے مریم بنے گا اور پھر عیسے ہو جائے گا جیسا کہ براہین احمدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے
میرا نام مریم رکھا اور پھر نفع و روح کا ذکر کیا اور پھر آخر میں میرا نام عیسے رکھ دیا۔

اور حدیثوں میں تو صاف لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں حضرت عیسے
کو مردہ روحوں میں ہی دیکھا آپ عرش تک پہنچ گئے مگر کوئی عیسے نام ایسا نظر نہ آیا جو معصوم غصری عیسیٰ تھا
دیکھا تو وہی روح دیکھی جو عیسیٰ وفات یافتہ کے پاس تھی ظاہر ہے کہ زندہ دن کو مردوں کے مکان میں گزرتی
ہو سکتا فرض خدا نے اپنے قول سے حضرت عیسے کی وفات پر گواہی دی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
قول سے یعنی رویت سے وہی گواہی دیدی اگر اب بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر اس سے خدا سمجھے گا۔

ماسوا اس کے یہود سے زیادہ ان کو تجربہ ہو چکا ہے کہ خدا تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ دوبارہ دنیا میں
لوگوں کو بھیجا کرے ورنہ ہمیں تو عیسے کی نسبت حضرت یسٰیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کی زیادہ
ضرورت تھی اور اسی میں ہماری خوشی تھی مگر خدا تعالیٰ نے اِنکِ مہمیت کو کہہ کر اس امید سے محروم کر دیا یہ
بات سوچنے کے لائق ہے کہ اگر دوبارہ دنیا میں آنے کا دروازہ کھلا تھا تو خدا تعالیٰ نے کیونچند روز کے لئے
ایسا نبی کو دوبارہ دنیا میں بھیجا اور اس طرح پر لاکھوں یہودیوں کو دھل جہنم کیا۔ آخر حضرت مسیح نے آپ
ہی یہ فیصلہ دیا کہ دوبارہ آنے سے کسی شیل کا اتنا مراد ہے یہ فیصلہ ایک انجیلوں میں لکھا ہوا موجود ہے پھر جو
بات ایک مرتبے پاکی ہے جو راہ خطرناک ثابت ہو چکا ہے اسی راہ پر پھر قدم مارنا عقلمندوں کا کام نہیں ہے
یہودیوں نے اس بات پر ضد کر کے کہ ایسا نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا۔ بجز کفر اور روسیاسی کے کیا فائدہ
اٹھاتا اس زمانہ کے مسلمان اس فائدہ کی توقع رکھیں جس راخ سے ایک بڑا گردہ کاٹا گیا اور ہلاک ہو چکا
ہے پھر کون یہ لوگ اسی سوراخ میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ کیا حدیث لا یلدن المؤمن من حجر واحد

اپنی نمازون میں پڑھتے ہیں یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیون اس کے معنوں میں غور نہیں کرتے اور کیون نہیں سوچتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بھی بعض صحابہ کو یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے مگر حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھ کر کہ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اس خیال کو رفع دفع کر دیا اور اس آیت کے یہ معنی سمجھائے کہ کوئی نبی نہیں جو فوت نہیں ہو چکا پس اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو جائیں تو کوئی انیسوس کی جگہ نہیں یہ امر سب کے لئے مشترک ہے۔

ظاہر ہے کہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں یہ خیال ہوتا کہ عیسٰی آسمان پر چھ سو برس سے زندہ بیٹھا ہے تو وہ ضرور حضرت ابو بکر کے آگے یہ خیال پیش کرتے لیکن اس روز سب نے مان لیا کہ سب نبی مرچکے ہیں اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ عیسٰی زندہ ہے تو اُس نے اس خیال کو ایک ردی چیز کی طرح اپنے دل سے باہر پھینک دیا یہ میں نے اس لئے کہا کہ ممکن ہے کہ عیسائی مذہب کے قرب و جوار کے اثر کی وجہ سے کوئی ایسا شخص جو غبی ہو اور جس کی درایت صحیح نہ ہو یہ خیال رکھتا ہو کہ شاید عیسٰی اب تک زندہ ہی ہے مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ اس وعظ صدیقی کے بعد کل صحابہ اس بات پر تفریق ہو گئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے نبی تھے سب مرچکے ہیں اور یہ پہلا اجماع تھا جو صحابہ میں ہوا اور صحابہ رضی اللہ عنہم جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محو تھے کیونکہ اس بات کو قبول کر سکتے تھے اور جو دیگر ان کے بزرگ نبی نے جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ چوتھ سو برس کی بھی پوری عمر نہ پائی مگر عیسٰی چھ سو برس سے آسمان پر زندہ بیٹھا ہے ہرگز ہرگز محبت نبوی فتوے نہیں دیتی کہ وہ عیسٰی علیہ السلام کی نسبت بالتحصیص ایسی فضیلت قائم کرتے لغت ہو ایسے اعتقاد پر جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آوے۔ وہ لوگ تو عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ تو اس بات کے سننے سے زندہ ہی مر جاتے کہ ان کا پیارا رسول فوت ہو گیا مگر عیسٰی آسمان پر زندہ بیٹھا ہے وہ رسول نہ ان کو بلکہ خدا تعالیٰ کو کبھی تمام نبیوں سے زیادہ پیارا تھا اسی وجہ سے جب عیسائیوں نے اپنی قیمتی سے اس رسول مقبول کو قبول نہ کیا اور عیسٰی کو زنا آڑا کیا کہ خدا نے ایا تو خدا تعالیٰ کی غیرت سے تقاضا کیا کہ ایک غلام غلام محمدی سے یعنی یہ عاجز اس کا شیل کر کے اس امت میں سے پیدا کیا اور اُس کی نسبت اپنے فضل اور انعام کا زیادہ اس کو حصہ دیا کہ تا عیسائیوں کو معلوم ہو کہ تمام فضل خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔

جائے۔ انسان کا آسمان پر جا کر مع جسم غصری آباد ہونا ایسا ہی سنت اللہ کے خلاف ہے جیسے کہ فرشتے مجسم ہو کر زمین پر آباد ہو جائیں و لکن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔
پھر یہ نادان قوم نہیں سوچتی کہ جس حالت میں صلیب دینے کے وقت بھی تبلیغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نامتو تھی اور ابھی دس قومیں یہود کی دوسرے ملکوں میں باقی تھیں جو ان کے نام سے بھی بے خبر تھیں تو پھر حضرت عیسیٰ کو یہ کیا سوچھی کا اپنا منصبی کام نامتو چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے۔ پھر تعجب کہ اسلامی کتابوں میں تو حضرت عیسیٰ کو نبی سیاح لکھا ہے مگر وہ تو صرف ساڑھے تین برس اپنے ہی گاؤں میں رہ کر اپنے ملک سماوی ہوئے۔

ظاہر ہے کہ جبکہ صرف یہود قصوں پر عبور رکھتے تھے تو خدا مانا جاتا ہے پھر اگر وہ یہ کرشمہ بھی دکھلا دیں کہ آسمان سے معہ فرشتوں کے اتریں تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ یاد رہے کہ جو شخص اُترنے والا تھا۔ وہ عین وقت پر اُتر آیا اور کج تمام نوشتے پورے ہو گئے تمام نبیوں کی کتابیں اسی زمانہ کا حوالہ دیتی ہیں عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اسی زمانہ میں مسیح موعود کا آنا ضروری تھا ان کتابوں میں صاف طوا پر لکھا تھا کہ آدم سے چھٹے ہزار کے اخیر پر مسیح موعود آئے گا سو چھٹے ہزار کا اخیر ہو گیا اور لکھا تھا کہ اس سے پہلے ذوالسنین ستارہ نکلے گا سودت ہوگی کہ نکل چکا اور لکھا تھا کہ اس کے ایام میں سورج اور چاند کو ایک ہی مہینہ میں جو رمضان کا مہینہ ہو گا گرہن لگے گا سودت ہوگی کہ پیش گوئی بھی پوری ہو چکی اور لکھا تھا کہ اسکے زمانہ میں ایک بڑے جوش سے طاعون پیدا ہوگی اس کی خبر انجیل میں بھی موجود ہے سو دیکھتا ہوں کہ طاعون نے اب تک پچھپا نہیں چھوڑا اور قرآن شریف اور احادیث اور پہلی کتابوں میں لکھا تھا کہ اسکے زمانہ میں ایک نئی سواری پیدا ہوگی جو آگ سے چلے گی اور انہیں دنوں میں اونٹ پر کار ہو جائیگی اور یہ آخری حصہ کی حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے سو وہ سواری ریل ہو جو پیدا ہو گئی اور لکھا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا سو صدی میں سے بھی اکیس برس گزر گئے اب ان تمام نشانوں کے بعد جو شخص مجھے رد کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ تمام نبیوں کو رد کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اسکے لئے بہتر تھا۔

خوب یاد رکھو کہ تمام خرابی اور تباہی جو اسلام میں پیدا ہوئی یہاں تک کہ اسی ملک ہندوستان میں ۱۲ لاکھ انسان مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا اس کا سبب یہی تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کی نسبت بجا اور مبالغہ آمیز امیدیں رکھ کر اور ان کو ہر ایک صفت میں خصوصیت دے کر قریب قریب عیسائیوں کے پنے گئے یہاں تک کہ جو کچھ بعض انسانی صفات وہ حضرت سیدنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بخیر کرتے ہیں

اگر کسی تاریخی کتاب میں اسی قسم کے صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت لکھے ہوں تو تو بہ تو بہ کراٹھتے ہیں۔ مثلاً ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بیمار بھی ہو جاتے تھے اور آپ کو تپ بھی آ جاتا تھا اور آپ دو ابھی کرتے تھے اور بسا اوقات سنگیان پچھ کے ساتھ لگواتے تھے لیکن اگر اسی کے مشابہ حضرت مسیح کی نسبت لکھا ہو کہ وہ تپ میں یا کسی اور بیماری میں گرفتار ہو گئے اور ان کو اٹھا کر کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو فی الفور چونک اٹھیں گے کہ یہ مسیح کی شان سے بعید ہے حالانکہ وہ صرف ایک عاجز انسان تھا اور تمام انسانی ضعفوں سے پورا حصہ رکھتا تھا اور وہ اپنے چار بھائی حقیقی اور رکھتا تھا جو بعض اسکے مخالف تھے اور اس کی حقیقی ہمیشہ دو تھیں کمزور سا آدمی تھا جسکو صلیب پر محض دو بیچوں کے ٹھوکنے سے غش آگیا۔ ہائے افسوس اگر سلمان حضرت عیسیٰ کی نسبت قرآن شریف کے قول پر چلتے اور ان کو وفات یافتہ یقین رکھتے اور جیسا کہ قرآن کا منشا ہے ان کا دوبارہ آنا منع سمجھتے تو اسلام میں یہ تباہی نہ آتی جو آگئی اور عیسائیت کا جلد تر خاتمہ ہو جاتا شکر للہ کہ اس وقت خدا نے آسمان سے اسلام کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے صاحبزادہ مولوی عبد اللطیف صاحب کین اور وہ امروہو آخر میں ان کو سمجھایا وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں مذہبی پہلو کے رو سے سولہ خصوصیتیں تھیں (۱) اول یہ کہ وہ بنی اسرائیل کے لئے ایک موعود نبی تھا جیسا کہ اس پر اسرائیلی نبیوں کے صحیفے گواہ ہیں (۲) دوسری یہ کہ مسیح ایسے وقت میں آیا تھا جبکہ یہودی اپنی سلطنت کھو چکے تھے یعنی اس کا تین یہودیوں کی کوئی سلطنت نہیں رہی تھی گو ممکن تھا کہ کسی اور ملک میں جہاں بعض فرقے یہود کے چلے گئے تھے کوئی حکومت ان کی قائم ہو گئی ہو جیسا کہ سمجھا جاتا ہے کہ افغان اور ایسا ہی کشمیری بھی یہود میں سے ہیں جن کا اسلام قبول کرنے کے بعد سلاطین میں داخل ہوا ایک ایسا واقعہ ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ بہر حال حضرت مسیح کے ظہور کے وقت اس حصہ ملک سے یہودی سلطنت سے بہت مشابہت ہو (۳) تیسری یہ کہ وہ ایسے وقت میں آیا تھا کہ جبکہ یہودی بہت سے فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے اور ہر ایک فرقہ دوسرے فرقہ کا مخالف تھا اور ان سب میں باہم سخت عناد اور خصومتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ اور تواریک کے اکثر احکام باعث ان کے کثرت اختلافات کے مشتبہ ہو گئے تھے صرف وحدانیت الہی میں وہ باہم اتفاق رکھتے تھے باقی اکثر مسائل جزیئہ میں وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور کوئی عظیم ان میں باہم صلح نہیں کر سکتا تھا اور نہ ان کا فیصلہ کر سکتا تھا اس صورت میں وہ ایک آسمانی حکم یعنی فیصلہ کنندہ کے محتاج تھے جو خدا سے جدید وحی پاکر اہل حق کی حمایت کرے اور قضا و قدر سے

جانی ہی تھی اور وہ دینی سلطنت کے ماتحت زندگی بسر کرتے تھے اور دینی سلطنت کو انگریزی سلطنت

ایسی ضلالت کی ملوثی ان کے کل فرقوں میں ہو گئی تھی جو خالص طور پر ان میں ایک بھی اہل حق نہیں کہلا سکتا تھا۔ ہر ایک فرقہ میں کچھ نہ کچھ جھوٹ اور افراط و تفریط کی آمیزش تھی پس یہی وجہ پیدا ہو گئی تھی کہ یہود کے تمام فرقوں نے حضرت مسیح کو دشمن پکڑ لیا تھا اور ان کی جان لینے کی فکر میں ہو گئے تھے کیونکہ ہر ایک فرقہ چاہتا تھا کہ حضرت مسیح پورے طور پر ان کا مصدق ہو اور ان کو راستہ ز اور نیک چلن خیال کرے اور ان کے مخالف کو جھوٹا کہے اور ایسا مادہ نہ خدا تعالیٰ کے نبی سے غیر ممکن تھا (۴) چہارم یہ کہ مسیح ابن مریم کے لئے جہاد کا حکم نہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب یونانیوں اور رومیوں کی نظر میں اس وجہ سے بہت بدنام ہو چکا تھا کہ وہ دین کی ترقی کے لئے تلوار سے کام لیتا رہا ہے گو کسی بہانہ سے چنانچہ اب تک ان کی کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر برابر یہ اعتراض ہیں کہ کئی لاکھ شیر خوار بچے اسکے حکم اور نیر اسکے خلیفہ شیوع کے حکم سے جو اسکا جانشین تھا قتل کئے گئے اور پھر داؤد اور دوسرے نبیوں کی لڑائیاں بھی اس اعتراض کو چمکاتی تھیں پس انسانی فطرت میں اس سخت حکم کو برداشت نہ کر سکیں اور جب یہ خیالات غیر مذہب والوں کے انتہائی پیچھے گئے تو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ ایک ایسا نبی بھیج کر جو صرف صلح اور امن سے مذہب کو بھیلانے کی تربیت پر توجہ نہ دے بلکہ صیہبی اٹھا دے جو غیر قوموں نے کی تھی سو وہ صلح کا نبی عیسیٰ ابن مریم تھا (۵) پانچویں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودیوں کے علماء کا عموماً چال چلن بہت بگڑ چکا تھا اور ان کا قول اور فعل باہم مطابقت نہ تھا۔ ان کی نمازیں اور ان کے روزے محض ریاکاری سے پُرتھے اور وہ جاہ طلب علماء اور مومنی سلطنت نیچے ایسے دنیا کے کیڑے ہو چکے تھے کہ تمام ہمتیں ان کی اسی میں مصروف ہو گئی تھیں کہ مکر سے یا خیاں سے یا دغا سے یا جھوٹی گواہی سے یا جھوٹے فتوؤں سے دنیا کا دین ان میں بجز زہادانہ لباس اور بڑے بڑے جُبوؤں کے ایک ذرہ روحانیت باقی نہیں رہی تھی وہ رومی سلطنت کے حکام سے بھی عزت پانے کے بہت خواہان تھے اور طرح طرح کے جوتڑ توڑ اور جھوٹی خوشامد سے سلطنت سے عزت اور کسی قدر حکومت حاصل کر لی تھی اور چونکہ ان کی دنیا ہی دنیا رہ گئی تھی اس لئے وہ اس عزت سے جو تربیت پر عمل کرنے سے آسمان پر مل سکتی تھی بالکل لاپرواہ ہو کر دنیا پرستی کے کیڑے بن گئے تھے اور تمام فخر دنیا کی وجاہت میں ہی سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے گورنر پر جو رومی سلطنت کی طرف سے ہتھاکسی قدر ان کا دباؤ بھی تھا کیونکہ ان کے بڑے بڑے دنیا پرست مولوی دور دراز سفر کو کے قیصر کی ملاقات بھی کرتے تھے اور سلطنت سے تعلقات بنا رکھے تھے اور کئی لوگ ان میں سے سلطنت کے وظیفہ دار بھی تھے اسی بنا پر وہ لوگ اپنے نیشن سلطنت کے بڑے خیر خواہ قرار دیتے تھے اس لئے وہ اگرچہ ایک نظر

سے زیر نگانی بھی تھے مگر خوشامد نہ طریقوں سے انہوں نے قیصر اور اس کے بڑے حکام کو اپنی نسبت بہت نیک ظن بنا رکھا تھا انہیں چال بازیوں کی وجہ سے علماء ان مین سے سلطنت کے حکام کی نظر میں مغز سمجھے جاتے تھے اور کرسی نشین تھے لہذا وہ غریب گلیل کا رہنے والا جس کا نام یسوع بن مریم تھا ان شریلوگوں کے لئے بہت کوفتہ خاطر کیا گیا اسکے منہ پر نہ صرف تھوکا گیا بلکہ گورنر کے حکم سے اسکو تازیانے بھی مارے گئے وہ چورون اور بد معاشوں کے ساتھ حالات میں دیالیا لاکھا اس کا ایک ذرہ قصور نہ تھا صرف گورنٹ کی طرف سے یہودیوں کی ایک دل جوئی تھی کیونکہ سلطنت کی حکمت عملی کا یہ اصول ہے کہ گروہ کثیر کی عایت رکھی جائے سو اس غریب کو کون پوچھتا تھا یہ عدالت تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر وہ یہودیوں کے مولویوں کے سپرد ہوا اور انہوں نے اس کو صلیب پر چڑھا دیا ایسی عدالت پر خدا جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ لعنت کرتا ہے مگر افسوس ان حکومتوں پر جن کی آسمان کے خدا پر نظر نہیں یوں بگھنٹتا ہے اس ملک کا گورنر محتاج اپنی بیوی کے حضرت عیسیٰ کا مرید تھا اور چاہتا تھا کہ اسے چھوڑ دے مگر جب زبردست یہودیوں کے علمائے جو قیصر کی طرف سے باعث اپنی دنیا داری کے کچھ عزت رکھتے تھے اسکو یہ کہہ کر دھمکایا کہ اگر تو اس شخص کو سزا نہیں دے گا تو ہم قیصر کے حضور میں تیرے پرفریاد کریں گے تب وہ ڈر گیا کیونکہ بڑا دل تھا اپنی اراوت پر قائم نہ رہ سکا۔ یہ خوف اس لئے اسکے دامن گیر ہوا کہ بعض معزز علماء یہود نے قیصر تک اپنی رسائی بنا رکھی تھی اور پوشیدہ طور پر حضرت عیسیٰ کی نسبت یہ بھڑکی کرتے تھے کہ یہ مفسد اور درپردہ گورنٹ کا دشمن ہے اور اپنی ایک جمعیت بنا کر قیصر پر حملہ کرنا چاہتا ہے بظاہر یہ مشکلات بھی پیش تھیں کہ اس سادہ اور غریب انسان کو قیصر اور اس کے حکام سے کچھ تعلق نہ تھا اور ریاکاروں اور دنیا طلبیوں کی طرح ان سے کچھ تعارف نہ تھا اور خدا پر بھروسہ رکھتا تھا اور اکثر علمائے یہود اپنی دنیا پرستی اور چال بازی اور خوشامد نہ وضع سے سلطنت میں دھنس گئے تھے وہ سلطنت کے در حقیقت دوست نہ تھے مگر معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت اس دھوکے میں ضرور آگئی تھی کہ وہ دوست ہیں اس لئے ان کی خاطر سے ایک بے گناہ خدا کا نبی ہر ایک طرح سے ذلیل کیا گیا مگر وہ جو آسمان سے دیکھتا اور دلون کا مالک ہے وہ تمام شرارت پیشہ اس کی نظر سے محجوب نہ تھے۔ آخر انجام یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دئے جانے کے بعد خدا نے مرنے سے بچا لیا اور ان کی وہ دعا منظور کر لی جو انہوں نے درو دل سے باغ میں کی تھی جیسا کہ لکھا ہے کہ جب مسیح کو لٹھیں ہو گیا کہ بی بیٹ یہودی میری جان کے دشمن ہیں اور مجھے نہیں چھوڑتے تب وہ ایک باغ میں رائے کے وقت جا کر زار زار روایا اور دعا کی کہ یا الہی اگر تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے تو تجھ سے بعید نہیں

تو جو چاہتا ہے کرتا ہے اس جگہ عربی انجیل میں یہ عبارت لکھی ہے فیکلی بد موع جاریتہ و عبرات متحدہ
 فسمع لتقواه یعنی یسوع مسیح اس قدر روایا کہ دعا کرتے کرتے اسکے منہ پر آنسو روان ہو گئے اور وہ آنسو
 پانی کی طرح اس کے رخساروں پر بہنے لگے اور وہ سخت رویا اور سخت دردناک ہوا تب اس کے تقوے کی وجہ
 سے اس کی دعا سنی گئی اور خدا کے فضل نے کچھ اسباب پیدا کر دیئے کہ وہ صلیب پر زندہ اتارا گیا اور پھر پوشیدہ
 طور پر باخانون کی شکل بنا کر اس باغ سے جہان وہ قبر میں رکھا گیا تھا باہر نکل آیا اور خدا کے حکم سے دوسرے
 ملک کی طرف چلا گیا اور ساتھ ہی اس کی مان گئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واوشہما الی بؤة ذات قرار و
 معین یعنی اس مصیبت کے بعد جو صلیب کی مصیبت تھی ہم نے مسیح اور اس کی مان کو ایسے ملک میں پہنچا دیا
 جس کی زمین بہت اونچی تھی اور صاف پانی تھا اور بڑے آرام کی جگہ تھی اور احادیث میں آیا ہے کہ اس واقعہ
 کے بعد عیسے ابن مریم نے ایک سو بیس برس کی عمر پائی اور پھر فوت ہو کر اپنے خدا کو جا ملا اور دوسرے عالم
 میں پہنچ کر یحییٰ کا ہم نشین ہوا کیونکہ اس کے واقعہ اور یحییٰ نبی کے واقعہ کو باہم مشابہت تھی اس میں کچھ شک نہیں
 کہ وہ نیک انسان تھا اور نبی تھا مگر اسے خدا کہنا کفر ہے لاکھوں انسان دنیا میں ایسے گزر چکے ہیں اور آئندہ
 بھی ہوں گے خدا کسی کے برگزیدہ کرنے میں کبھی نہیں تھکا اور نہ تھکے گا (۶) چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ
 حضرت عیسے علیہ السلام قیصر روم کی عملداری کے ماتحت مبعوث ہوئے تھے (۷) ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ
 کہ رومی سلطنت کے مذہب عیسوی سے مخالفت تھی مگر آخری نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب عیسائی قیصری قوم میں گھر
 گیا یہاں تک کہ کچھ مدت کے بعد خود قیصر روم عیسائی ہو گیا (۸) آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ یسوع مسیح کے وقت
 میں جس کو اہل اسلام عیسے کہتے ہیں ایک نیا ستارہ نکلا تھا (۹) نویں خصوصیت یہ ہے کہ جب اسکو صلیب پر
 چڑھایا گیا تو سورج کو گرہن لگا تھا (۱۰) دسویں خصوصیت یہ ہے کہ اسکو دکھ دینے کے بعد یہودیوں میں سخت
 طاعون پھیلی تھی (۱۱) گیارھویں خصوصیت یہ ہے کہ اس پر مذہبی نقشبے مقدمہ بنایا گیا اور یہ بھی
 ظاہر کیا گیا کہ وہ سلطنت روم کا مخالف اور بغاوت پر آمادہ ہے (۱۲) بارھویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ صلیب
 پر چڑھایا گیا تو اسکے ساتھ ایک چور بھی صلیب پر لٹکایا گیا (۱۳) تیرھویں خصوصیت یہ ہے کہ جب پہلا طور
 کے سامنے سزائے موت کے لئے پیش کیا تو پہلا طوس نے کہا کہ میں اس کا کوئی گناہ نہیں پاتا (۱۴)
 چودھویں خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ وہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے نہ تھا۔ مگر ان کے سلسلہ
 کا آخری پیغمبر تھا جو موسے کے بعد چودھویں صدی میں ظاہر ہوا (۱۵) پندرھویں خصوصیت یہ ہے کہ یسوع
 بن مریم کے وقت میں جو قیصر تھا اسکے عہد میں بہت سی نئی باتیں رعایا کے آرام اور ان کے سفر و حضر کی سہولت

کے لئے مکمل آئی تھیں۔ یسوع مسیح بنائے گئے تھیں اور سر زمین تیار کی گئی تھیں اور عدالت کے نئے طریقے وضع کئے گئے تھے جو انگریزی عدالت سے مشابہ تھے (۱۶) سولہویں خصوصیت مسیح میں یہ تھی کہ بنیاد پیدا ہونے میں آدم سے مشابہ تھے۔ یہ سولہ خصوصیتیں ہیں جو موسوی سلسلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں رکھی گئی تھیں۔ پھر جبکہ خدا تعالیٰ نے موسوی سلسلہ کو ہلاک کر کے محمدی سلسلہ قائم کیا جیسا کہ نبیوں کے صحیفوں میں وعدہ دیا گیا تھا تو اس حکیم و علیم نے چاہا کہ اس سلسلہ کے اول اور آخر دونوں میں مشابہت قائم رہے۔ پہلے اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر شیل موئے قرار دیا جیسا کہ آیت انا ارسلنا الیکم رسولاً مثلاً اعلیٰکم کہا اس لئے فرعون رسولاً۔ سے ظاہر ہے حضرت موسیٰ نے کافروں کے مقابل پر تلوار اٹھائی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت جبکہ مکہ سے نکالے گئے اور تعاقب کیا گیا مسلمانوں کی حفاظت کے لئے تلوار اٹھائی ایسا ہی حضرت موسیٰ کی نظر کے سامنے سخت دشمن ان کا جو فرعون تھا غرق کیا گیا اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سخت دشمن آپ کا جو ابوجہل تھا ہلاک کیا گیا ایسا ہی اور بہت سی مشابہتیں ہیں جن کا ذکر کرنا موجب طول ہے یہ تو سلسلہ کے اول میں مشابہتیں ہیں مگر ضروری تھا کہ سلسلہ محمدیہ کے آخری خلیفہ میں بھی سلسلہ موسویہ کے آخری خلیفہ سے مشابہت ہو تا خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ سلسلہ محمدیہ باعتبار امام سلسلہ اور خلفاء سلسلہ کے سلسلہ موسویہ سے مشابہ ہے ٹھیک ہوا اور ہمیشہ مشابہت اول اور آخر میں دیکھی جاتی ہے اور درمیانی زمانہ جو ایک طویل مدت ہوتی ہے گنجائش نہیں رکھتا کہ پوری پوری نظر سے اس کو جانچ جائے۔ مگر اول اور آخر کی مشابہت سے یہ قیاس پیدا ہو جاتا ہے کہ درمیان میں بھی ضرور مشابہت ہوگی گو نظر عقلی اس کی پوری پڑتال سے قاصر ہے اور ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں مذہبی پہلو کے برعکس سولہ خصوصیتیں تھیں جن کا اسلام کے آخری خلیفہ میں پایا جانا ضروری ہے تا اس میں اور حضرت عیسیٰ میں مشابہت قائم ثابت ہو۔ پس اول موعود ہونے کی خصوصیت اسلام میں اگرچہ ہزار ہا ولی اور اہل اللہ گذرے ہیں مگر ان میں کوئی موعود نہ تھا لیکن وہ جو مسیح کے نام پر آنے والا تھا وہ موعود تھا۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کوئی نبی موعود نہ تھا صرف مسیح موعود تھا۔ دوم خصوصیت سلطنت کے برباد ہو چکنے کی ہے پس اس میں کیا شک ہے کہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم سے کچھ دن پہلے اس ملک سے اسرائیلی سلطنت جاتی رہی تھی ایسا ہی اس آخری مسیح کی پیدائش سے پہلے اسلامی سلطنت برباد طرہ کی بدچلنیوں کے ملک ہندوستان سے اٹھ گئی تھی اور انگریزی سلطنت اس کی جگہ قائم ہو گئی تھی

سوم خصوصیت جو پہلے مسیح میں پائی گئی وہ یہ ہے کہ اس کے وقت میں یہود لوگ بہت سے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور
 بالطبع ایک حکم کے محتاج تھے تا ان میں فیصلہ کرے ایسا ہی آخری مسیح کے وقت میں مسلمانوں میں کثرت سے فرقے پھیل
 گئے تھے چہارم خصوصیت جو پہلے مسیح میں تھی وہ یہ ہے کہ وہ جہاد کے لئے مامور نہ تھا ایسا ہی آخری مسیح جہاد کے لئے مامور
 نہیں ہوا اور کیونکہ مامور ہونا نہ کی رفتار نے قوم کو تنبہ کر دیا ہے کہ تلوار سے کوئی دلی تپلی نہیں پاسکتا اور اب مذہبی امور کے
 لئے کوئی مہذب تلوار نہیں اٹھاتا اور اب زمانہ جس صورت پر واقع ہے خود شہادت دے رہا ہے کہ مسلمانوں کے وہ فرقے جو جہادی
 غوثی یا مسیح غوثی کے منتظر ہیں وہ سب غلطی پر ہیں اور ان کے خیالات خدا تعالیٰ کی منشاء کے برخلاف ہیں اور عقل بھی کبھی ایسی
 دیتی ہے کہیونکہ اگر خدا تعالیٰ کا یہ منشاء ہوتا کہ مسلمان دین کے لئے جنگ کریں تو موجودہ وضع کی لڑائیوں کے لئے سب فائق مسلمان
 ہوتے وہی تو پون کی ایجاد کرتے وہی نئی نئی بدوقوں کے موجود ٹھہرتے اور انہیں کو فتنوں حرب میں ہر یک پہلو کی کمال
 بخشش جاتا یہ بات کہ آئندہ زمانہ کے جنگوں کے لئے انہیں کو بخارہ بنائی جھوٹی اور وہی آب و درختستان جو پانی کے اندر
 چوٹیں کرتی ہیں بناتے اور دنیا کو حیران کرتے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ دن بدن عیسائی ان باتوں میں ترقی کر رہے ہیں اس
 سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ منشاء نہیں ہے کہ لڑائیوں کے ذریعہ سے اسلام پھیلے یا عیسائی مذہب دلائل کے روم سے
 دن بدن سست ہوتا جاتا ہے اور بڑے بڑے محقق تئیس کے عقیدہ کو چھوڑتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جرمن کے بادشاہ
 نے بھی اس عقیدہ کے ترک کی طرف اشارہ کر دیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ محض دلائل کے ہتھیار سے عیسائی
 تئیس کے عقیدہ کو زمین پر سے نابود کرنا چاہتا ہے یہ قاعدہ ہے کہ جو پہلو ہونا ہوتا ہے پہلے سے اس کے علامات شروع ہو جاتے
 ہیں سو مسلمانوں کے لئے آسمان سے حربی فتوحات کی کچھ علامات ظاہر نہیں ہوئیں البتہ مذہبی دلائل کی علامات
 ظاہر ہوئی ہیں اور عیسائی مذہب خود بخود لپکتا جاتا ہے اور قریب کہ جلد تر صف دنیا سے نابود ہو جائے یہ خصوصیت
 جو پہلے مسیح میں تھی وہ یہ ہے کہ اسکے زمانہ میں یہودیوں کا چارچلن بگڑ گیا تھا بالخصوص اکثر ان کے جو علماء کہلاتے
 تھے وہ سخت مکار اور دنیا پرست اور دنیا کے لالچوں میں اور دنیوی غرتوں کی خواہشوں میں غرق ہو گئے تھے
 ایسا ہی آخری مسیح کے وقت میں عام لوگوں اور اکثر علماء اسلام کی حالت ہو رہی ہے مفصل لکھنے کی کچھ حاجت نہیں
 ششم خصوصیت یعنی یہ کہ حضرت مسیح قیصر روم کے ماتحت مبعوث ہوئے تھے سو اس خصوصیت میں آخری
 مسیح کا بھی اشتراک ہے کیونکہ میں بھی قیصر کی عملداری کے ماتحت مبعوث ہوا ہوں یہ قیصر اس قیصر سے بہتر ہے جو حضرت
 مسیح کے وقت میں تھا کیونکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب قیصر روم کو خبر ہوئی کہ اسکے گورنر پیلاطوس نے جیلوئی سے مسیح کو اس
 منزل سے بچا لیا ہے کہ وہ صلیب پر مارا جائے اور روپوش کر کے کسی طرف فراری کر دیا ہے تو وہ بہت ناراض ہوا اور یہ ثابت
 شدہ امر ہے کہ یہ فحشری یہودیوں کے مولویوں نے ہی کی تھی کہ پیلاطوس ایک قیصر کے باغی کو مفرور کر دیا ہے تو اس فحشری

کے بعد نے الفویریللاطوس قیصر کے حکم سے جیلخانہ میں ڈالا گیا اور آخری نتیجہ یہ ہوا کہ جیلخانہ میں ہی اس کا سر کاٹا گیا اور اس طرح پریلاطوس مسیح کی محبت میں شہید ہوا اس سے معلوم ہوا کہ اہل حکم اور سلطنت اکثر دین و مہم و مہجانی ہیں۔ اس نادان قیصر نے یہودیوں کے علماء کو بہت معتبر سمجھا اور ان کی عزت افزائی کی اور ان کی باتوں پر عمل کیا اور حضرت مسیح کے قتل کو جاننے کو مصلحت ملکی قرار دیا مگر جہاں تک میرا خیال ہو اب زمانہ بہت بدل گیا ہو اس ہمارا قیصر راتب اس قیصر سے بہتر ہے جو ایسا جاہل اور ظالم تھا ہر قسم خصوصیت یہ کہ مذہب عیسائی آخر قیصری قوم میں گھس گیا سو اس خصوصیت میں بھی آخری مسیح کا اشتراک ہو کر کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ یورپ اور امریکہ میں میرے دعوے اور دلائل کو بطری کجیسی سہ دیکھا جاتا ہے اور ان لوگوں نے خود بخود خدا کا اخبار میں میرے دعوے اور دلائل کو شائع کیا ہے اور میری تائید اور تصدیق میں ایسے الفاظ لکھے ہیں کہ ایک عیسائی کے قلم سے ایسے الفاظ کا نکالنا مشکل ہے یہاں تک کہ بعض نے صاف لفظوں میں لکھ دیا ہے کہ یہ شخص سچا معلوم ہوتا ہے اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ درحقیقت یسوع مسیح کو خدا بنانا ایک بھاری غلطی ہے اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت مسیح منوعہ کا دعوے عین وقت پر اور وقت خود ایک دلیل ہو غرض ان کے ان تمام بیانات سے صاف ظاہر ہے کہ وہ میرے دعوے کے قبول کرنے کے لئے تیار کر رہے ہیں اور ان ملکوں میں سے دن بدن عیسائی مذہب خود بخود برف کی طرح پگھلتا جاتا ہے ہر قسم خصوصیت مسیح میں یہ تھی کہ اسکے وقت میں ایک ستارہ نکلا تھا اس خصوصیت میں بھی میں آخری مسیح بننے میں شریک کیا گیا ہوں کیونکہ وہی ستارہ جو مسیح کے وقت میں نکلا تھا دوبارہ میرے وقت میں نکلا ہے اس بات کی انگریزی اخبار نے بھی تصدیق کی ہے اور اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ مسیح کے ظہور کا وقت نزدیک ہے ہم خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی کہ جب اس کو صلیب پر چڑھایا گیا تو سورج کو گرہن لگا تھا سو اس واقعہ میں بھی خدا نے مجھے شریک کیا ہے کیونکہ جب میری تکذیب کی گئی تو اس کے بعد نہ صرف سورج بلکہ چاند کو بھی ایک ہی حدیث میں جو رمضان کا مہینہ تھا گرہن لگا تھا اور نہ ایک دفعہ بلکہ صدی کے مطابق دو دفعہ یہ واقعہ ہوا ان دونوں گروہوں کی انجیلوں میں بھی خبر دی گئی ہے اور قرآن شریف میں بھی یہ خبر ہے اور حدیثوں میں بھی جیسا کہ دارقطنی میں وہم خصوصیت یہ ہے کہ یسوع مسیح کو دیکھ دینے کے بعد یہودیوں میں سخت طاعون پھیلی تھی سو میرے وقت میں بھی سخت طاعون پھیل گئی یا تو وہم خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی کہ یہودیوں کے علماء نے کوشش کی کہ باغی قرار پاوے اور اس پر مقدمہ بنایا گیا اور زد لگایا گیا کہ اس کو سزا موت دی جائے سو اس قسم کے مقدمہ میں بھی قضا و قدر الہی نے مجھے شریک کر دیا ایک خون کا مقدمہ مجھ پر بنایا گیا اور اسی کے ضمن میں مجھے باغی بنانے کی کوشش کی گئی یہ وہی مقدمہ ہے جس میں فرقہ ثانی کی طرف سے مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب بٹالوی گواہ بن کر آئے تھے۔ دوازدہم خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی کہ جب

صلیب پر چڑھایا گیا تو اس کے ساتھ ایک چور بھی صلیب پر لٹکایا گیا تھا سو اس واقعہ میں بھی میں شریک کیا گیا ہوں کیونکہ جس دن مجھ کو خون کے قدم سے خدا تعالیٰ نے رہائی بخشی اور اس پیش گوئی کے موافق جو میں خدا تعالیٰ سے وحی یقینی پا کر صد سالوں میں شائع کر چکا تھا مجھ کو بری فرمایا اس دن میرے ساتھ ایک عیسائی چور بھی عدالت میں پیش کیا گیا تھا یہ چور عیسائیوں کی مقدس جماعت مکتی فوج میں سے تھا جس نے کچھ روپیہ چورالیا تھا اس چور کو صرف تین جہینہ کی سزا ملی پہلے مسیح کے رفیق چور کی طرح سزائے موت اسکو نہیں ہوئی مگر وہ ہم خصوصیت مسیح میں تھی کہ جب وہ پیلاطوس گورنر کے سامنے پیش کیا گیا اور سزائے موت کی درخواست کی گئی تو پیلاطوس نے کہا کہ میں اس کا کوئی گناہ نہیں پاتا جس سے یہ سزا دوں ایسا ہی کپتان ڈگلز صاحب خلع بھٹکے بیٹے میرے ایک سوال کے جواب میں مجھ کو کہا کہ میں آپ پر کوئی الزام نہیں لگانا۔

میرے خیال میں ہر کپتان ڈگلز اپنی استقامت اور عادلانہ شجاعت میں پیلاطوس سے بہت بڑھ کر تھا کیونکہ پیلاطوس نے آخر کار زبردلی دکھائی اور یہودیوں کے شریر پولیوں سے ڈر گیا مگر ڈگلز ہرگز نہ ڈرا اس کو مولوی محمد حسین نے کرسی مانگ کر کہا کہ میرے پاس صاحب لٹنٹ گورنر بہادر کی چھٹیاں ہیں مگر کپتان ڈگلز اس کی کچھ پروا نہ کی اور میں باوجودیکہ ملزم تھا مجھے کرسی دی اور اسکو کرسی کی درخواست پر جھٹک دیا اور کرسی نہ دی اگرچہ آسمان پر کرسی پائیوالے زمین کی کرسی کے محتاج نہیں ہیں مگر یہ نیک اخلاق اس ہمارے وقت کے پیلاطوس کے ہمیشہ ہمیں اور ہماری جماعت کو یاد رہیں گے اور دنیا کے اخیر تک اس کا نام عزت سے لیا جائے گا۔ چہار دہم خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی کہ وہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں نہ تھا مگر اہل ہمہ موسوی سلسلہ کا آخری پیغمبر تھا جو موسے کے بعد چودھویں صدی میں پیدا ہوا ایسا ہی میں بھی قائدانہ قریش میں سے نہیں ہوں اور چودھویں صدی میں مبعوث ہوا ہوں اور سب کے آخر ہوں چہار دہم خصوصیت حضرت مسیح میں یہ تھی کہ ان کے عہد میں دنیا کی وضع جدید ہو گئی تھی سرکین ایجاد ہو گئی تھیں ڈاک کا عمدہ انتظام ہو گیا تھا فوجی انتظام میں بہت صلاحیت پیدا ہو گئی تھی اور مسافروں کے آرام کے لیے بہت کچھ باتیں ایجاد ہو گئی تھیں اور پہلے کی نسبت قانون عدالت نہایت صاف ہو گیا تھا ایسا ہی میرے وقت میں دنیا کے آرام کے اسباب بہت ترقی کر گئے تھے یہاں تک کہ ریل کی سواری پیدا ہو گئی جس کی خبر قرآن شریف میں پائی جاتی ہے باقی آدم کو پڑھنے والا خود سمجھ لے۔ تیسرا دہم خصوصیت حضرت مسیح میں یہ تھی کہ بن باپ ہونے کی وجہ سے حضرت آدم سے وہ مشابہ تھا ایسا ہی میں بھی تو آدم پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم سے مشابہ ہوں اور اس قول کے مطابق جو حضرت محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں کہ خاتم الخلفاء صیبنی الاصل ہو گا یعنی مغلوں میں ہو اور وہ جوڑہ

یعنی تو ام پیدا ہوگا پہلے لڑکی نکلے گی بعد اس کے وہ پیدا ہوگا۔ ایک ہی وقت میں اسی طرح میری پیدائش ہوئی کہ جس کی صبح کو بطور تو ام میں پیدا ہوا اول لڑکی اور بعد میں پیدا ہوا نہ معلوم کہ پیش گوئی کہاں سے ابن عربی صفا نے لی تھی جو پوری ہو گئی ان کی کتابوں میں اب تک یہ پیش گوئی موجود ہے +

یہ سولہ مشاہدہ تین ہیں جو مجھ میں اور مسیح میں ہیں اب ظاہر ہے کہ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو مجھ میں اور مسیح میں مریم میں اس قدر مشابہت ہرگز نہ ہوتی یوں تو تکذیب کرنا قیدیم سے ان لوگوں کا کام ہے جن کے حصہ میں سعادت نہیں مگر اس زمانہ کے مولویوں کی تکذیب عجیب ہے میں وہ شخص ہوں جو عین وقت پر ظاہر ہوا جس کے لہو آسمان پر رمضان کے مہینہ میں چاند اور سورج کو قرآن اور حدیث اور نبیل اور دوسرے نبیوں کی خبروں کے مطابق گھر لگا اور میں وہ شخص ہوں جس کے زمانہ میں تمام نبیوں کی خبر اور قرآن شریف کی خبر کے موافق اس ملک میں خارق عادت طور پر طاعون پھیل گئی۔ اور میں وہ شخص ہوں جو حدیث صحیح کے مطابق اس کے زمانہ میں حج روکا گیا اور میں وہ شخص ہوں جس کے عہد میں وہ ستارہ نکلا جو مسیح ابن مریم کے وقت میں نکلا تھا۔ اور میں وہ شخص ہوں جس کے زمانہ میں اس ملک میں ریل جاری ہو کر اونٹ بیکار کئے گئے اور غریب وہ وقت آتا ہے بلکہ بہت نزدیک ہے جبکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل جاری ہو کر وہ تمام اونٹ بیکار ہو جائیں گے جو تیرہ سو برس سے یہ سفر مبارک کرتے تھے تب اس وقت ان اونٹوں کی نسبت وہ حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے صادق آئے گی یعنی یہ کہ لیتر کن القدا ص فلا یسے علیہا یعنی مسیح کے وقت میں اونٹ بیکار کئے جائیں گے اور کوئی ان سفر نہیں کرے گا ایسا ہی میں وہ شخص ہوں جس کے ہاتھ پر صد ہا نشان ظاہر ہوئے کیا زمین پر کوئی ایسا انسان زندہ ہے کہ جو نشان نمائی میں میرا مقابلہ کرے مجھ پر غالب آ سکے مجھے اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اب تک دو لاکھ سے زیادہ میرے ہاتھ پر نشان ظاہر ہو چکے ہیں اور شاید دس ہزار کے قریب یا اس سے زیادہ لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ میری تصدیق کی اور اس ملک میں جو بعض نامی اہل کشف تھے جن کا تین تین چار چار لاکھ مرید تھا ان کو خواب میں دکھلایا گیا کہ یہ انسان خدا کی طرف سے ہوا اور بعض ان میں سے ایسے تھے کہ میرے ظہور سے تین سو پہلے دنیا سے گزر چکے تھے جیسا کہ ایک بزرگ گلاب شاہ نام ضلع لدیانہ میں تھا جس نے میان کریم بخش مرحوم ساکن جمال پور کو خبر دی تھی کہ جیسے قادیان میں پیدا ہو گیا اور وہ لدیانہ میں آگیا میان کریم بخش ایک صالح موصدا اور بڑا آدمی تھا اس نے مجھ سے لدیانہ میں ملاقات کی اور یہ تمام پیش گوئی مجھے سنائی اس لہو مولویوں نے اس کو بہت تکلیف دی مگر اس نے کچھ پروا نہ کی اس نے مجھے کہا کہ گلاب شاہ مجھے کہتا تھا کہ جیسے بن مریم زندہ نہیں وہ مر گیا ہے وہ دنیا میں واپس نہیں آئیگا اس اس کے لہو مرزا غلام احمد جیسے ہر جس کو خدا کی قدرت

اور مصلحت نے پہلے عیسے سے مشابہ بنایا ہے اور آسمان پر اسکا نام عیسے رکھا ہے اور فرمایا کہ اسے کیرم کش جب وہ عیسے ظاہر ہوگا تو دیکھے گا کہ مولوی لوگ کس قدر اس کی مخالفت کریں گے وہ سخت مخالفت کریں گے لیکن نامراد رہیں گے۔ وہ اس لئے دنیا میں ظاہر ہوگا کہ وہ جھوٹے حاشے جو قرآن پر چڑھائے گئے ہیں ان کو دور کرے اور قرآن کا اصل چہرہ دنیا کو دکھا دے اس پیش گوئی میں اس بزرگ نے صاف طور پر یہ اشارہ کیا تھا کہ تو اس قدر عیسے کو دیکھ لے گا۔

اب باوجود ان تمام شہادتوں اور معجزات اور زبردست نشانوں کے مولوی لوگ میری تکذیب کرتے ہیں اور ضرور تھا کہ ایسا ہی کرتے ناپیش گوئی آیت غیر المنصوب علیہم کی پوری ہو جاتی۔ یاد ہے کہ اصل جڑھ اس مخالفت کی ایک حماقت ہے اور وہ یہ کہ مولوی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس رطب یا بس کا ذخیرہ ہے وہ سب علامتیں مسیح موعود میں ثابت ہونی چاہئیں اور ایسے مدعی مسیحیت یا مہدویت کو ہرگز نہیں ماننا چاہتے کہ ان کی تمام حدیثوں میں سے کو ایک حدیث اس پر صادق نہ آوے حالانکہ قدیم سے یہ امر غیر ممکن چلا آیا ہے۔ یہود نے جو جو علامتیں حضرت عیسیٰ کے لئے اپنی کتابوں میں تراش رکھی تھیں وہ پوری نہ ہوئیں۔ پھر انہیں بدبخت لوگوں نے ہمارے پسند و موافق اور مخالفین صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو جو علامتیں تراشی تھیں اور مشہور کر رکھی تھیں وہ بھی بہت ہی کم پوری ہوئیں ان کا خیال تھا کہ یہ آخری نبی نبی اسرائیل سے ہوگا مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی اسماعیل میں پیدا ہوئے اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو تو ریت میں لکھ دیتا کہ اس نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور باپ کا نام عبد اللہ و دادا کا نام عبد المطلب اور مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ اس کی ہجرت گاہ ہوگی مگر خدا تعالیٰ نے یہ نہ لکھا کیونکہ ایسی پیش گوئیوں میں کچھ امتحان بھی منظور ہوتا ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ مسیح موعود کے لئے پہلے سے خبر دی گئی ہے کہ وہ اسلام کے مختلف فرقوں کے لئے بطور حکم کے آئیگا اب ظاہر ہے کہ ہر ایک فرقہ کی جدا جدا حدیثیں ہیں پس یہ کیونکر ممکن ہو کہ سب کے خیالات کی وہ تصدیق کرے اگر اہل حدیث کی تصدیق کرے تو حقیقی ناراض ہو گئے اگر خفیہ کی تصدیق کرے تو شافعی، اہل جہانگیر، اہل شیعہ، جدا یہ اصول سمجھ جائیں گے کہ ان کے عقیدہ کے موافق وہ ظاہر ہوا اس صورت میں وہ کیونکر سب کو خوش کر سکتا ہے علاوہ اسکے خود حکم کا لفظ چاہتا ہو کہ وہ ایسے وقت میں آئے گا کہ جب تمام فرقے کچھ نہ کچھ حق سے دور جا پڑیں گے اس صورت میں اپنی اپنی حدیثوں کے ساتھ اس کو آزمانا سخت غلطی ہے بلکہ قاعدہ یہ چاہیے کہ جو نشان اور قراردادہ علامتیں اس کے وقت میں ظاہر ہو جائیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور باقی کو موضوع اور انسانی افتراء سمجھیں یہی قاعدہ ان نیک بدبخت یہودیوں نے بڑا جو سلمان ہو گئے تھے کیونکہ جو باتیں مقرر کردہ احادیث یہود

دفعہ میں آگئیں اور آنحضرت پر صادق آگئیں ان حدیثوں کو انہوں نے صحیح سمجھا اور جو پوری نہ ہوئیں ان کو وضع قرار دیا اگر ایسا نہ کیا جاتا تو پھر نہ حضرت عیسیٰ کی نبوت یہودیوں کے نزدیک ثابت ہو سکتی نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو لوگ مسلمان ہوئے تھے انہیں یہودی کی صدا کا جھوٹی حدیثوں کو چھوڑنا پڑا جب انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف بعض علامات قرار دادہ پوری ہو گئیں اور ایک تائیدات الہیہ کا خدا کے رسول میں ایک دریا جاری ہے۔ تو انہوں نے ان حدیثوں سے فائدہ اٹھایا جو پوری ہو گئیں اگر ایسا نہ کرنے تو ایک شخص بھی ان میں سے مسلمان نہ ہو سکتا یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ کئی دفعہ اور کئی پیرائوں میں میں نے مولوی عبد اللطیف صاحب کو سنائی تھیں اور تعجب کہ انہوں نے میرے پاس بیان کیا کہ یہ باتیں پہلے سے میرے علم میں ہیں اور بہت سے ایسے عجیب لائل حضرت مسیح کی وفات اور اس بات پر سنائے کہ اسی زمانہ میں اور اسی مسیح موعود ہونا چاہیے جس سے مجھے بہت تعجب ہوا اور وقت شعر حسن زبیرہ بلال از حبش یاد آیا۔ اور اکثر ان کا استدلال قرآن شریف سے تھا اور وہ بار بار کہتے تھے کہ کیسے نادان وہ لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ مسیح موعود کی پیش گوئی صرف حدیثوں میں ہے حالانکہ جس قدر قرآن شریف سے ثبوت ہوتا ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گیا اور مسیح موعود اسی امت میں سے آنے والا ہے اس قدر ثبوت حدیثوں سے نہیں ملتا غرض خدا تعالیٰ نے ان کے دل کو حق الیقین سے پر کر دیا تھا اور وہ پوری معرفت اس طرح پر مجھے شناخت کرتے تھے جس طرح درحقیقت ایک شخص کو آسمان سے انترام فرشتوں کے دیکھا جاتا ہے اس وقت تک مجھے یہ خیال آیا ہے کہ حدیثوں میں جو مسیح موعود کے نزول کا ذکر ہے اگرچہ یہ لفظ اکرام اور اعزاز کے لئے محاورہ عرب میں آتا ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلان لشکر فلان جگہ اترا ہے اور جیسا کہ کسی شہر کے نوادر کو کہا جاتا ہے کہ آپ کہاں اتربے ہیں اور جیسا کہ قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہی اس رسول کو اتارا ہے اور جیسا کہ انجیل میں آیا ہے کہ عیسیٰ اور یحییٰ آسمان سے اترے لیکن با این ہمہ یہ نزول کا لفظ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اس قدر اس مسیح کی سچائی پر دلائل جمع ہو جائیں گے کہ اہل فراست کو اس کے مسیح ہونے میں یقین تام ہو جائیگا گو یادہ ان کے روبرو آسمان سے ہی اترتا ہے چنانچہ ایسے یقین کامل کا نمونہ شہزادہ مولوی عبد اللطیف شہید نے دکھا دیا جان دینے سے بڑھ کر کوئی امر نہیں اور ایسی استقامت کے جان دینا صاف بتلا رہا ہے کہ انہوں نے مجھے آسمان سے اترتے دیکھ لیا اور دوسرے لوگوں کے لئے بھی یہ امر صاف ہے کہ میرے دعوے کے تمام پہلو آفتاب کی طرح چمک رہے ہیں اول قرآن شریف یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم فوت ہو گیا ہے اور پھر دنیا میں نہیں آئیگا اور اگر بغرض محال قرآن کریم کے مخالف ایک لاکھ حدیث بھی ہو وہ سب باطل اور جھوٹ اور کسی باطل پرست کی بناوٹ سے حق دہی ہے جو قرآن نے فرمایا اور حدیثیں وہ ماننے کے لائق ہیں

جو اپنے قصوں میں قرآن کے بیان کردہ قصوں سے مخالفت نہیں پھر بعد اسکے یہ فیصلہ بھی قرآن نثر لکھنے ہی سوز و گداز
لفظ مشکم کے ساتھ ہی کر دیا ہو کہ اس دین کے تمام خلیفے اسی امت میں پیدا ہونگے اور وہ خلفاء سلسلہ سوسوی
شیل ہونگے اور صرف ایک ان میں سے سلسلہ کے آخر میں موعود ہو گا جو عیسیٰ بن مریم کے مشابہ ہو گا باقی موعود نہیں ہونگے
یعنی نام لیکر انکے لئے کوئی پیش گوئی نہیں ہوگی اور مشکم کا لفظ بخاری میں بھی موجود ہے اور اسلام میں بھی ہر جگہ یہ معنی
ہیں کہ وہ مسیح موعود اسی امت میں پیدا ہو گا پس اگر ایک غور کرنے والا اس جگہ پر غور کرے اور طبعی خیانت
اختیار نہ کرے تو اسکو ان تین مشکم کے لفظوں پر نظر ڈالنے سے یقین ہو جائیگا کہ یہ قطعی فیصلہ تک پہنچ چکا ہے کہ مسیح موعود اسی
امت میں سے پیدا ہو گا۔ اب رہا میرا دعوے سو میرے دعوے کے ساتھ اس قدر دلائل ہیں کہ کوئی انسان نہ سچائی نہ
ہو تو اسکے لئے اس سے چارہ نہیں ہو کہ میرے دعوے کو اسی طرح مان لے جیسا کہ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبوت کو مانا ہے کیا یہ دلائل میرے دعوے کے ثبوت کے لئے کم ہیں کہ میری نسبت قرآن کریم نے اس قدر پورے پورے
قرائین اور علامات کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ایک طور سے میرا نام بتلادیا ہے اور حدیثوں میں کہہ کے لفظ سے میرے گواہوں کا
نام موجود ہے اور حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مسیح موعود کی تیرہویں صدی میں پیدائش ہوگی اور پندرہویں
صدی میں اسکا ظہور ہوگا اور صحیح بخاری میں میرا تمام حلیہ لکھا ہے اور پہلے مسیح کی نسبت جو میرے حلیہ میں فرق
ہے وہ ظاہر کر دیا ہے اور ایک حدیث میں مسیح یہ اشارہ ہے کہ وہ مسیح موعود ہند میں ہو گا کیونکہ جلال کا بڑا مرکز شرق یعنی
ہند قرار دیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح موعود دمشق سے مشرق کی طرف ظاہر ہو گا سو قادیان دمشق سے مشرق کی طرف
ہے اور پھر دعوے کے وقت میں اور لوگوں کی تکذیب کے دنوں میں آسمان پر رمضان کے مہینہ میں کسوف ہوتا
زمین پر طاعون کا پھیلنا حدیث اور قرآن کے مطابق ریل کی سواری پیدا ہو جانا اونٹ بیکار ہو جانے حج روکا
جانا صلیب کے غلبہ کا وقت ہونا میرا ہاتھ پر صد ہا نشانوں کا ظاہر ہونا بیونکے مقرر کردہ وقت مسیح موعود کیلئے یہی
وقت ہونا صدی کے سر پر میرا مبعوث ہونا ہزار ہا نیک لوگوں کا میری تصدیق کے لئے خواہش میں دیکھنا اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف کا یہ فرمانا کہ وہ مسیح موعود میری امت میں سے پیدا ہو گا اور خدا تعالیٰ کی تائیدات
کا میرے شامل حال ہونا اور ہزار ہا لوگوں کا دلائل کے قریب میرے ہاتھ پر بیعت کر کے راستبازی اور پاکدلی
اختیار کرنا اور میرے وقت میں عیسائی مذہب میں ایک عام تنزل پڑنا یہاں تک کہ تیلث کی طلسم کا برف کی طرح
گداز ہونا شروع ہو جانا اور میرے وقت میں مسلمانوں کا بہت سے فرقوں میں تقسیم ہو کر تنزل کی حالت میں ہونا اور
طرح طرح کی بدعات اور شرک اور منجھوری اور حرامکاری اور خیانت اور دروغ گوئی دنیا میں شائع ہو کر ایک عام
تغیر دنیا میں پیدا ہو جانا اور ہر ایک پہلو سے انقلاب عظیم اس عالم میں پیدا ہو جانا اور ہر ایک دانشمند کی شہادت سے

دنیا کا ایک مصلح کا محتاج ہونا اور میرے مقابلہ پر خواہ وہ اعجازی کلام میں اور خواہ آسمانی نشانوں میں تمام لوگوں کا
عاجز آجانا اور میری تائید میں خدا تعالیٰ کی لاکھوں پیشگوئیاں پوری ہونا یہ تمام نشان اور علامات اور قرائن ایک
خدا تم سے لے کر میرے قبول کر نیکی کے کافی ہیں بعض جاہل اس جگہ اعتراض کرتے ہیں کہ بعض پیش گوئیاں پوری
نہیں ہوئیں جیسا کہ آتھم کے مرنے کی اور احمد بیگ کے داماد کی پیش گوئی مگر ان کو خدا تعالیٰ سے شرم کرنی چاہئے
کیونکہ جس حالت میں کئی لاکھ پیش گوئی روز روشن کی طرح پوری ہو چکی ہو اور دن بدن نئے نئے نشان ظاہر
ہوتے جاتے ہیں تو اس صورت میں اگر ایک دو پیش گوئیاں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں تو یہ ان کی سرسراشتنا
ہے کہ باعث اس بد فہمی کے جس میں خود ان کا قصور ہے خدا تعالیٰ کے ہزار نشانوں اور دلیلوں اور معجزات
سے انکار کر دین اور اگر اسی طرح پر انکار ہو سکتا ہو تو پھر میں کسی پیغمبر کا پتہ بتلا دوں جس کی بعض پیش گوئیوں کے
پورا ہونے کی نسبت انکار نہیں کیا گیا چنانچہ ملاکی نبی کی پیش گوئی اپنے ظاہری معنوں کے رو سے اب تک پوری
نہیں ہوئی کہاں ایسا سہی دنیا میں آیا جس کا یہود کو آج تک انتظار ہے حالانکہ مسیح آچکا ہے جس سے پہلے
اُسکا آنا ضروری تھا کہاں یہ پیش گوئی مسیح کی پوری ہوئی کہ اس زمانہ کے لوگ ابھی زندہ ہی ہونگے کہ میں
واپس آ جاؤں گا کہاں یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ پطرس کے ہاتھ میں آسمان کی کنجیاں ہیں کہاں اس کی
یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ وہ داؤد کا تخت فائز کرے گا اور کب یہ پیشگوئی ظہور میں آئی کہ اسکے بارہ جواہر
بارہ تختوں پر بیٹھیں گے کیونکہ یہود اس کے یوٹی قلمی طور پر بغیر کسی شرط کے کی تھی کہ نبی وہ کے رہنے والوں پر
وعدہ تھا ایک نیا جواہری تراشا گیا جو مسیح کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا ایسا ہی حدیثوں میں لکھا ہو چنانچہ
در مشور میں بھی ہو کہ یونس نبی نے یہ پیش گوئی قلمی طور پر بغیر کسی شرط کے کی تھی کہ نبی وہ کے رہنے والوں پر
چالیس دن کے اندر عذاب نازل ہو گا جو ان کو اس معاد کے اندر ہلاک کر دے گا مگر کوئی عذاب نازل نہ ہوا اور نہ وہ
ہلاک ہوئے آخر یونس کو شرمندہ ہو کر اس جگہ سے بھاگتا پڑا پیش گوئی بائبل میں یونس نبی کی کتاب میں بھی
موجود ہے جس کو عیسائی خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں پھر باوجود ان سب باتوں کے مسلمان ان پیغمبروں
پر ایمان بھی لاتے ہیں اور ان چند اعتراضات کی کچھ پروا نہیں کرتے اور وہ دو پیشگوئیاں مذکورہ بالا جن کی نسبت
ان کا اعتراض ہے یعنی آتھم کے متعلق اور احمد بیگ کے داماد کے متعلق ان کی نسبت ہم بارہ لکھ چکے ہیں کہ آتھم
کی موت کی پیشگوئی تمام تر صفائی سے پوری ہو گئی اب تلاش کرو آتھم کہاں ہو کیا وہ زندہ ہو یا مر گیا پیشگوئی
کا حاصل یہ تھا کہ ہم دونوں فریق میں سے جو جھوٹا ہو وہ سچے سے پہلے مر گیا سو مدت ہوئی کہ آتھم مر گیا اور یہ فقرہ
جو اس پیش گوئی میں موجود تھا کہ آتھم پندرہ مہینہ کے اندر مرے گا اس کے ساتھ یہ شرط بھی شائع کی گئی تھی

کہ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے مگر اہم نے اسی مجلس بحث میں اپنی بے ادبی سے رجوع کر لیا تھا کیونکہ جب میں نے اسکو کہا کہ پیش گوئی اس لئے کی گئی ہے کہ تم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب میں دجال لکھا ہے تو سنتے ہی اسکا چہرہ زرد ہو گیا اور نہایت تضرع سے اس نے اپنی زبان مہنت سے باہر نکالی اور دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لئے اور کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرگز ایسا نہیں کہا اور بڑی عاجزی اور تضرع ظاہر کی اسوقت سامع سے زیادہ مسلمان اور عیسائی وغیرہ موجود تھے کیا یہ ایسا لفظ نہیں تھا جس کو شوخی اور بے ادبی سے رجوع سمجھا جاسکے اور پھر وہ پندرہ مہینہ تک مخالفت سے بالکل چپ رہا اور اکثر گریہ و لہجہ میں رہا اور اپنی حالت اس نے بالکل بدل لی پس ایک نیک دل ایماندار کے لئے یہ کافی ہے کہ اس نے پندرہ مہینہ کے اندر کسی حد تک اپنی تبدیلی کر لی تھی اور چونکہ اس نے خدا تعالیٰ سے خوف کھا کر نرمی اور تضرع اختیار کیا اور قطعاً شوخی اور گستاخی سے بچ کر بلکہ امرت سیر میں جو ایسے لوگوں کی صحبت سے میرے تھے اس صحبت کو ترک کر کے اور وہ مکان چھوڑ کر وہ شہر و دیہات میں جا کر مقیم ہو گیا پس ضرور تھا کہ وہ اس قدر خوف سے فائدہ اٹھاتا پس اگرچہ اس بات سے محفوظ رہا مگر پھر پہلے بہت جلد انہیں دونوں میں مر گیا مگر کسی قدر شرط کے پورا کرنے سے فائدہ اٹھا لیا۔ اس کے مقابل لکھنؤ میں تھا جس نے پیش گوئی کی میعاد میں کوئی تضرع اور خوف ظاہر نہ کیا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ گستاخ ہو کر ان دونوں اور کوچوں اور شہروں اور دیہات میں توہین اسلام کرنے لگا تب وہ میعاد کے اندر ہی اپنی اس بد اعمالی کی وجہ سے پکڑا گیا اور وہ زبان اس کی جو گالی اور بد زبانی میں چھری کی طرح چلتی تھی اسی چھری نے اسکا کام تمام کر دیا۔

راحمہ بیگ کا داماد پس ہر ایک شخص کو معلوم ہے کہ پیشگوئی دو شخصوں کی نسبت تھی ایک احمد بیگ کی نسبت اور دوسری اسکے داماد کی نسبت سو ایک حصہ اس پیش گوئی کا میعاد کے اندر ہی پورا ہو گیا یعنی احمد بیگ میعاد کے اندر مر گیا اور اس طرح پرایک ٹانگ پیشگوئی کی پوری ہو گئی اب دوسری ٹانگ جو باقی ہے اس کی نسبت جو اعتراض ہوا فسوس کہ وہ دیانت کے ساتھ پیش نہیں کیا جاتا اور آج تک کسی مقرر کے منہ سے میں نے یہ نہیں سنا کہ وہ اس طرح پراعتراض کرے کہ اگرچہ اس پیش گوئی کا ایک حصہ پورا ہو چکا ہے اور بصدق دل اقرار کرتے ہیں کہ وہ پورا ہوا مگر دوسرا حصہ تنگ پورا نہیں ہوا بلکہ یہودیوں کی طرح پورا ہونے والا حصہ بالکل مخفی رکھ کر اعتراض کرتے ہیں کیا ایسا شیوہ ایمان اور جہاد اور استبازی کے مطابق ہے؟ اب قطع نظر ان کی فاسقانہ طرز گفتگو کے جواب یہ ہے کہ پیشگوئی بھی اہم کی پیش گوئی کی طرح مشروط بشرطی ہے یہ لکھا گیا تھا کہ اس شرط سے وہ میعاد کے اندر پوری ہوگی کہ ان دونوں میں سے کوئی شخص خوف اور خشیت ظاہر نہ کرے سو احمد بیگ کو یہ خوفناک علامت پیش نہ آئی اور وہ پیشگوئی کو خلاف واقعہ سمجھتا رہا مگر احمد بیگ کے داماد اور اسکے عزیزوں کو یہ

یہ خوفناک حالت پیش آگئی کیونکہ احمد بیگ کی موت کے دنوں پر ایک لرزہ ڈال دیا جیسا کہ انسانی فطر
میں داخل ہو کہ سخت سخت انسان نمونہ دیکھنے کے بعد ضرور ہراسان ہو جاتا ہے سو ضرور تھا کہ اس کو بھی مہلت
دی جاتی سو یہ تمام اعتراضات جہالت اور نادبائی اور تعصب کی وجہ سے ہیں نہ دیانت اور حق طلبی کی وجہ
جس شخص کے ہاتھ سے ایک دس لاکھ سے زیادہ نشان ظاہر ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں کیا اگر ایک یا دو
پیش گوئیاں اس کی کسی جاہل اور بد فہم اور غبی کو سمجھ میں نہ آویں تو اس سے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ تمام
پیش گوئیاں صحیح نہیں ہیں یہ بات حتمی وعدہ سے لکھتا ہوں کہ اگر کوئی مخالف خواہ عیسائی ہو خواہ مفتی مسلمان
میری پیش گوئیوں کے مقابل پر اس شخص کی پیش گوئیوں کو جس کا آسمان سے اتنا خیال کرتے ہیں صفائی اور
یقین اور بلا ہمت کے مرتبہ پر زیادہ ثابت کر سکے تو میں اس کو نقد ایک ہزار روپیہ دینے کو تیار ہوں مگر ثابت
کرنے کا یہ طریق نہیں ہو گا کہ وہ قرآن شریف کو پیش کرے کہ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا
ہے اور یا اس کو نبی قرار دیدیا ہے کیونکہ اس طرح پر تو میں بھی زور سے دعوے کرتا ہوں کہ قرآن شریف میری سچائی
کا بھی گواہ ہے تمام قرآن شریف میں کہیں یسوع کا لفظ نہیں ہے مگر میری نسبت منکم کا لفظ موجود ہے اور
دوسرے بہت سے علامات موجود ہیں بلکہ اس جگہ میرا صرف یہ مطلب ہے کہ قرآن شریف سے قطع نظر کے محض میری
پیش گوئیوں اور یسوع کی پیش گوئیوں پر عدالتوں کی عام تحقیق کے رنگ میں نظر ڈالی جائے اور دیکھا جائے کہ ان
دونوں میں سے کونسی پیش گوئیاں یا اکثر حصہ ان کا بحکم قتل کمال صفائی سے پورا ہو گیا اور کونسا اس درجہ پر نہیں
یعنی یہ تحقیقات اور مقابلہ ایسے طور سے ہونا چاہئے کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف سے منکر ہو تو وہ بھی اُسے ظاہر
کر سکے کہ ثبوت کا پہلو کس طرف ہے۔

ماسوا اس کے اس جگہ مجھے فسوس آتا ہے کہ ہمارے مخالف مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن اسلام اصول
سے بے خبر ہیں اسلام میں یہ مسلم امر ہے کہ جو پیش گوئی وعید کے متعلق ہو اس کی نسبت ضروری نہیں کہ خدا اس کو
پورا کرے یعنی جس پیش گوئی کا یہ مضمون ہو کہ کسی شخص یا گروہ پر کوئی بلا پڑے گی اس میں بھی ممکن ہو کہ خدا تعالیٰ
اس بلا کو الٹ دے جیسا کہ یونس کی پیش گوئی کو جو چالیس دن تک محدود تھی ٹال دیا لیکن جس پیش گوئی میں وعدہ ہو
یعنی کسی انعام اکرام کی نسبت پیش گوئی ہو وہ کسی طرح ٹل نہیں سکتی خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ
لا یخلف الیعدا مگر کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ لا یخلف الوعد پس اس میں راز یہی ہو کہ وعید
کی پیش گوئی خوف اور دعا اور صدقہ خیرات سے مل سکتی ہو تمام پیروں کا اس پر اتفاق ہو کہ صدقہ اور دعا اور خیر
اور ششوع سے وہ بلا جو خدا کے علم میں ہو کسی شخص پر آئے گی وہ رد ہو سکتی ہے اب سوچ لو کہ ہر ایک بلا جو خدا کے

علم میں ہے اگر کسی نبی یا ولی کو اس کی اطلاع دی جائے تو اس کا نام اس وقت پیش گوئی ہو گا جب وہ نبی یا ولی دوسرے کو اس بلا سے اطلاع دے اور یہ ثابت شدہ بات ہے کہ بلا ٹل سکتی ہے پس ضرورتاً یہ نتیجہ نکلا کہ ایسی پیش گوئی کے ظہور میں تاخیر ہو سکتی ہے جو کسی بلا کی پیش خبری کرے۔

پھر ہم اپنے پہلے کلام کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ مولوی صاحبزادہ عبداللطیف صاحب جتاپان میں آئے تو صرف انکو یہی فائدہ نہ ہوا کہ انہوں نے مفصل طور پر میرے دعوے کے دلائل سنے بلکہ ان چند مہینوں کے عرصہ میں جو وہ قادیان میں میرے پاس ہے اور ایک سفر جہلم تک بھی میرے ساتھ کیا بعض آسمانی نشان بھی میری تائید میں انہوں نے مشاہدہ کئے ان تمام براہین اور اقوال اور خوارق کے دیکھنے کی وجہ سے وہ فوق العادہ یقین سے بھر گئے اور طاقت بالا ان کو کھینچ کر لے گئی میں نے ایک موقع پر ایک اعتراض کا جواب بھی انکو بھیجا تھا جس سے وہ بہت خوش ہوئے تھے اور وہ یہ کہ جس حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شیل مو سے ہین اور آپ کے خلفائے اثنی عشریہ انبیاء بنی اسرائیل ہین تو پھر کیا وجہ کہ مسیح موعود کا نام احادیث میں نبی کر کے پکارا گیا ہے مگر دوسرے تمام خلفاء کو یہ نام نہیں دیا گیا۔ سو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تھا۔ اس لئے اگر تمام خلفاء کو نبی کے نام سے پکارا جاتا تو آخر تم نبوت مشتبہ ہو جاتا اور اگر کسی ایک فرد کو بھی نبی کے نام سے نہ پکارا جاتا تو عدم مشابہت کا اعتراض باقی رہ جاتا کیونکہ موسیٰ کے خلفاء بنی ہین اس لئے حکمت الہی نے یہ تقاضا کیا کہ پہلے پہلے خلفاء کو برعایت ختم نبوت بھیجا جائے اور ان کا نام نبی نہ رکھا جائے اور یہ مرتبہ انکو نہ دیا جائے تاختم نبوت پر نشان ہو۔ پھر آخری خلیفہ یعنی مسیح موعود کو نبی کے نام سے پکارا جائے تاخلاف کے امر میں دونوں سلسلوں کی مشابہت ثابت ہو جائے اور ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ مسیح موعود کی نبوت ظلی طور پر ہے کیونکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز کامل ہونے کی وجہ سے نفس نبی سے یقیناً ہو کر نبی کہلانے کا مستحق ہو گیا ہو۔ جیسا کہ ایک وحی میں خدا تعالیٰ نے مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا۔ یا احمد جُعِلَتْ مُرْسَلًا۔ اے احمد تو مرسل بنایا گیا یعنی جسکے تو بروز زکی رنگ میں احمد کے نام کا مستحق ہوا۔ حالانکہ تیرا نام غلام احمد تھا سو اسی طرح بروز کے رنگ میں نبی کے نام کا مستحق ہو کیونکہ احمد نبی ہے۔ نبوت اس سے منفک نہیں ہو سکتی اور ایک دفعہ یہ ذکر کیا کہ احادیث میں ہے کہ مسیح موعود دوزر رنگ چادرون میں اترے گا۔ ایک چادر بدن کے اوپر کے حصہ میں ہوگی اور دوسری چادر بدن کے نیچے کے حصہ میں۔ سو میں نے کہا کہ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ مسیح موعود دو بیماریوں کے ساتھ ظاہر ہوگا کیونکہ تفسیر علم میں زرد کپڑے سے مراد بیماری ہے۔ اور وہ دونوں بیماریاں مجھ میں ہیں یعنی ایک سر کی بیماری اور دوسری کثرت پیشاب اور دستوں کی بیماری ابھی وہ اسی جگہ تھے کہ بہشت یقین اور بھاری تبدیلی کی وجہ ان پر ایام

اور وحی کا دروازہ کھولا گیا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے کھلے لفظوں میں میری تصدیق کے بارے میں انہوں نے شہادتیں پائیں جن کی وجہ سے آخر کار انہوں نے اس شہادت کا شریعت اپنے لئے منظور کیا جس کے مفصل لکھنے کے لئے اب وقت آگیا ہے لہذا یاد رکھو کہ جس طرز سے انہوں نے میری تصدیق کی راہ میں مزاح قبول کیا اس قسم کی موت اسلام کے تیرہ سو برس کے سلسلہ میں بجز نمونہ صی برہی اللہ علیہم کے اور کسی جگہ نہیں پاؤ گے پس بلاشبہ اس طرح انکارنا اور میری تصدیق میں نقد جان خدا تعالیٰ کے حوالہ کرنا یہ میری سچائی پر ایک عظیم الشان نشان ہے مگر ان کے لئے سمجھ رکھتے ہیں انسان شک شبہ کی حالت میں کچھ ایسا ہو کہ اپنی جان دیدے۔ اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو تباہی میں ڈالے پھر عجب تیرہ کہ یہ بزرگ معمولی انسان نہیں تھا بلکہ ریاست کا بل میں کئی لاکھ کی ان کی اپنی جاگیر تھی اور انگریزی عہداری میں بھی بہت سی زمین تھی۔ اور طاقت علمی اس درجہ تک تھی کہ ریاست کے تمام مولویوں کا انکو سردار قرار دیا تھا وہ سب کے زیادہ عالم علم قرآن اور حدیث اور فقہ میں سمجھے جاتے تھے اور نئے ایمر کی دستا بندی کی رسم بھی انہیں کے ہاتھ سے ہوتی تھی اور اگر میر فوت ہو جائے تو اسکے جنازہ پڑھنے کے لئے بھی وہی مقرر تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں مغیرہ فریوہ پہنچی ہیں اور ان کی خاص باتیں ہیں نے سنا تھا کہ ریاست کا بل میں پچاس ہزار کے قریب ان کے معقد اور راوتند ہیں جن میں سے بعض ارکان ریاست بھی تھے غرض یہ بزرگ ملک کا بل میں ایک فرد تھا۔ اور کیا علم کے لحاظ سے اور کیا اقدار کے لحاظ سے اور کیا جاہ اور مرتبہ کے لحاظ سے اور کیا خاندان کے لحاظ سے اس ملک میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا۔ اور علاوہ مولوی کے خطاب کے صاحبزادہ اور اخون زادہ اور شاہزادہ کے لقب سے اس ملک میں مشہور تھے۔ اور شہید مرحوم ایک بڑا کتب خانہ حدیث اور تفسیر اور فقہ اور تاریخ کا اپنے پاس رکھتے تھے اور نئی کتابوں کے خریدنے کے لئے ہمیشہ حریص تھے اور ہیشہ سر تدریس کا شغل جاری تھا۔ اور صد مادی ان کی شاگردی کا فخر حاصل کر کے مولویت کا خطاب پاتے تھے لیکن بایں ہمہ کمال یہ تھا کہ بنفسی اور انکسار میں اس مرتبہ تک پہنچتے تھے کہ جب تک انسان فانی اللہ نہ ہو یہ مرتبہ نہیں پاسکتا۔ ہر ایک شخص کسی قدر شہرت اور علم سے محبوب ہو جاتا ہے اور اپنے تئیں کچھ چیز سمجھنے لگتا ہے اور وہی علم اور شہرت حق مطلبی سے اسکو مانع ہو جاتی ہے مگر شخص ایسا بنفسی تھا کہ باوجودیکہ ایک مجموعہ فضائل کا جامع تھا مگر نسب بھی کسی حقیقت حقہ کے قبول کرنے سے اسکو اپنی علمی اور خاندانی وجہ امت مانع نہیں ہو سکتی تھی اور آخر سچائی پر اپنی جان قربان کی۔ اور ہماری جماعت کے لئے ایک ایسا نمونہ چھوڑ گیا جس کی پابندی اصل منشا خدا کا ہے۔ اب ہم ذیل میں اس بزرگ کی شہادت کے واقعہ کو لکھتے ہیں کہ کس درمناک طریق سے وہ قتل کیا گیا اور اس راہ میں کیا استقامت اس نے دکھائی کہ بجز کمال قوت ایمانی کے اس دار الغرور میں کوئی نہیں دکھلا سکتا اور بالآخر ہم یہ بھی کہیں گے کہ ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا کیونکہ آج سے تیس برس پہلے ان کی شہادت اور ان کے ایک شاگرد

کی شہادت کی نسبت خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی تھی جس کو اسی زمانہ میں میں نے اپنی کتاب برائین احمد میں شائع کر دیا تھا۔ سو اس بزرگ مرحوم نے نہ فقط وہ نشان دکھلایا جو کامل استقامت کے رنگ میں اس سے ظہور میں آیا بلکہ یہ دوسرا نشان بھی اسکے ذریعہ سے ظاہر ہو گیا جو ایک مدت دراز کی مشین گوئی اس کی شہادت کے پوری ہو گئی جیسا کہ ہم انشاء اللہ اخیر میں اس پیش گوئی کو درج کریں گے۔

واضح ہے کہ برائین احمد کی پیش گوئی میں دو شہادتوں کا ذکر ہوا اور پہلی شہادت میان عبدالرحمن مولوی صاحب دہشت کے شاگرد کی تھی جس کی تکمیل امیر عبدالرحمن یعنی اس امیر کے پاس ہوئی۔ اسلئے ہم بلحاظ ترتیب مانی پہلی میان عبدالرحمن مرحوم کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں۔

بیان شہادت میان عبدالرحمن مرحوم شاگرد مولوی صاحب جہادہ عبداللطیف صاحب ریشل اعظم خوست ملک افغانستان

مولوی صاحب جہادہ عبداللطیف صاحب مرحوم کی شہادت کے تخمیناً دو برس پہلے انکے ایما اور اہل بیت میان عبدالرحمن شاگرد رشید انکے قادیان میں شائد دو یا تین دفعہ آئے اور ہر ایک مرتبہ کئی کئی مہینے تک ہوا اور متواتر صحبت اور تعلیم اور دلائل کے سننے سے انکا ایمان شہاد کا رنگ پکڑ گیا اور آخری دفعہ جب کابل واپس گئے تو وہ میری تعلیم سے پورا حصہ لے چکے تھے اور اتفاقاً ان کی حاضری کے ایام میں بعض کمائین میر پور کے جہاد کی ممانعت میں بھی پھنسے جن سے انکو یقین ہو گیا تھا کہ یہ سلسلہ جہاد کا مخالف ہے پھر ایسا اتفاق ہوا کہ جب وہ مجھ سے رخصت ہو کر واپس لوٹے تو اتفاقاً خواجہ کمال الدین صاحب پلیٹور سے جو پشاور میں تھے اور میرے مرید ہیں ملاقات ہوئی اور انہوں نے دونوں میں خواجہ کمال الدین صاحب سے ایک رسالہ جہاد کی ممانعت میں شائع کیا تھا اس سے انکو بھی اطلاع ہوئی اور وہ مضمون ایسا انکے دل میں بیٹھ گیا کہ کابل میں جا کر جایا انہوں نے بیوقوفانہ شروع کیا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا درست نہیں کیونکہ وہ ایک بیشتر گروہ مسلمانوں کے حامی ہیں اور کئی کروڑ مسلمان اس دعا فیست انکے زیر سایہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تب یہ خبر رفتہ رفتہ امیر عبدالرحمن کو پہنچ گئی اور یہی بعض شریعتیابیوں نے جو اسکے ساتھ ملازمت کا تعلق رکھتے ہیں اس پر ظاہر کیا کہ یہ ایک پنجابی شخص کا مرید ہے جو اپنے تئیں مسیح موعود ظاہر کرتا ہے اور اس کی بھی تعلیم ہے کہ انگریزوں سے جہاد درست نہیں بلکہ اس زمانہ میں قطعاً جہاد کا مخالف ہے تب ہمیں یہ بات سن کر بہت براؤر ذخہ ہو گیا اور اسکو قید کر کے حکم دیا تاہم یہ تحقیق اسکے کچھ زیادہ حال معلوم ہو۔ آخر یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ ضرور یہ شخص مسیح قادیانی

کامیاد اور شلہ جہاد کا مخالف ہوتا ہے اس مظلوم کو گردن میں کپڑا ڈال کر اور دم بند کر کے شہید کیا گیا کہی تہی میں کہ اس کی شہادت کے وقت بعض آسمانی نشان ظاہر ہوئے۔

یہ تو میان جہاد الحسن شہید کا ذکر ہے اب ہم مولوی صاحبزادہ عبد اللطیف کی شہادت کا درناک ذکر کرتے ہیں اور اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس قسم کا ایمان حاصل کرنے کے لئے دعا کرتے رہیں کیونکہ جب تک انسان کچھ خدا کا اور کچھ دنیا کا ہے تب تک آسمان پر اس کا نام سو من نہیں۔

بیان واقعہ مالک شہادت مولوی صاحبزادہ عبد اللطیف صاحب موعود رئیس اعظم خوست علاقہ کابل غفر اللہ

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مولوی صاحب خوست علاقہ کابل سے قادیان میں آکر کئی مہینے میرے پاس اور میری صحبت میں رہے۔ پھر بعد اسکے جب آسمان پر یہ اقلعی طور پر فیصلہ پا چکا کہ وہ درجہ شہادت پا دیں تو اس کے الٹی بقیہ پیدا ہوئی کہ وہ مجھ سے رخصت ہو کر اپنے وطن کی طرف واپس تشریف لے گئے۔ اب جیسا کہ معتز ذرائع سے اوصاف دیکھیں وہ لوگوں کی معرفت مجھے معلوم ہوا ہے قضا و قدر سے یہ صورت پیش آئی کہ مولوی صاحب جب سرزمین علاقہ ریاست کابل کے نزدیک پہنچے تو علاقہ انگریزی میں ٹھہر کر بریگیڈیئر محمد حسین کو توالی کو جان کا شاگرد تھا ایک خط لکھا کہ اگر آپ میری حق سے میرے آنے کی اجازت حاصل کر کے مجھے اطلاع دیں تو میری صاحب کے پاس بمقام کابل میں حاضر ہو جاؤں۔ بلا جادہ اس لئے تشریف نہ لیگئے کہ وقت سفر میری صاحب کو یہ اطلاع دی تھی کہ میں حج کو جاتا ہوں مگر وہ ارادہ قادیان میں رہنا دیتا تھا کہ ٹھہرنے سے پورا نہ ہو سکا اور وقت ہاتھ سے جاتا رہا اور چونکہ وہ میری نسبت شناخت کر چکے تھے کہ یہی شخص مسیح موعود ہے اس لئے میری صحبت میں رہنا انکو مقدم معلوم ہوا۔ اور بموجب نص اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول حج کا ارادہ انہوں نے کسی دوسرے سال پر ڈال دیا اور ہر ایک دل اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ ایک حج کے ارادہ کرنے والے کے لئے اگر یہ بات پیش آجائے کہ وہ اس مسیح موعود کو دیکھ لے جس کا تیرہ سو برس پہلے اسلام میں انتظار ہو تو بموجب نص صحیح قرآن اور احادیث کے وہ بغیر اس کی اجازت کے حج کو نہیں جاسکتا۔ مان باجائز اسکے دوسرے وقت میں جاسکتا ہو غرض چونکہ وہ مرحوم سید الشہداء اپنی صحبت نیست حج نہ کر سکا اور قادیان میں ہی دن گذر گئے تو قبل اسکے کہ وہ سرزمین کابل میں وارد ہوں اور بعد ریاست کے اندر قدم نہیں دھکا تھا

قرین مصلحت سمجھا کہ انگریزی علاقہ میں رہ کر امیر کابل پر اپنی سرگزشت کھول دیجئے کہ اس طرح بیچ کرنے سے معذوری پیش آئی۔ سوانہوں نے مناسب سمجھا کہ برگیدیر محمد حسین کو خط لکھا تا وہ مناسب موقع پر اصل حقیقت مناسب لفظوں میں امیر کے گوش گزار کر دیں اور اس خط میں یہ لکھا کہ اگرچہ میں حج کرنے کے لئے روانہ ہوا تھا مگر مسیح موعود کی مجھے زیارت ہو گئی اور چونکہ مسیح کے ملنے کے لئے اور اس کی اطاعت مقدم رکھنے کے لئے خدا اور رسول کا حکم ہے۔ اس مجبوری کی مجھے قادیان میں ٹھہرنا پڑا اور میں نے اپنی طرف سے یہ کام نہ کیا۔ بلکہ قرآن اور حدیث کی سب سے اسی امر کو ضروری سمجھا۔ جب یہ خط برگیدیر محمد حسین کو تو ال کو پہنچا تو اس نے وہ خط اپنے زانو کے نیچے رکھ لیا اور اس وقت پیش نہ کیا بلکہ اس کے نائب کو جو مخالف اور شریر آدمی تھا کسی طرح پتہ لگ گیا کہ یہ مولوی صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کا خط ہے اور وہ قادیان میں ٹھہرے ہے۔ تب اس نے وہ خط کسی تدبیر سے نکال لیا۔ اور امیر صاحب کے آگے پیش کر دیا۔ امیر صاحب نے برگیدیر محمد حسین کو تو ال سے دریافت کیا کہ کیا یہ خط آپ کے نام آیا ہے۔ اس نے امیر کے موجودہ غیظ و غضب سے خوف کھا کر انکار کر دیا۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ مولوی صاحب شہید نے کئی دن پہلے خط کے جواب کا انتظار کر کے ایک اور خط بذریعہ ڈاک محمد حسین کو تو ال کو لکھا۔ وہ خط افسر اکبر نے کھول لیا اور امیر صاحب کو پہنچا دیا۔ یہ کہ قضا و قدر سے مولوی صاحب کی شہادت مقدرتھی اور آسمان پر وہ برگزیدہ بنمرہ شہداء داخل ہو چکا تھا اس لئے امیر صاحب نے ان کے لانے کے لئے حکمت عملی سے کام لیا اور ان کی طرف خط لکھا کہ آپ بلا خطرہ چلے آؤ۔ اگر یہ دعوے سچا ہو گا تو میں بھی مرید ہو جاؤں گا۔ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ خط امیر صاحب نے ڈاک میں بھیجا تھا یا دستی روانہ کیا تھا۔ بہر حال اس خط کو دیکھ کر مولوی صاحب موصوف کابل کی طرف روانہ ہو گئے اور قضا و قدر نے نازل ہونا شروع کر دیا۔ راویوں نے بیان کیا ہے کہ جب شہید مرحوم کابل کے بازار سے گزرے تو گھوڑے پر سوار تھے اور ان کے پیچھے آٹھ سرکاری سوار تھے اور ان کی تشریف آوری سے پہلے عام طور پر کابل میں مشہور تھا کہ امیر صاحب نے اخوندزادہ صاحب کو دھوکہ دیکر بلایا ہے۔ اب بعد اسکے دیکھنے والوں کا یہ بیان ہے کہ جب اخوندزادہ صاحب مرحوم بازار سے گزرے تو ہم اور دوسرے بہت سے بازاری لوگ ساتھ چلے گئے۔ اور یہ بھی بیان کیا کہ آٹھ سرکاری سوار خوشے ہی ان کے ہمراہ کئے گئے تھے کیونکہ ان کے دوست میں پہنچنے سے پہلے حکم سرکاری ان کے گرفتار کرنے کے لئے حاکم خوشکے نام آچکا تھا غرض جب امیر صاحب کے روبرو پیش کئے گئے تو مخالفوں نے پہلے سے ہی ان کے مزاج کو بہت کچھ متغیر کر رکھا تھا۔ ایسے وہ بہت ظالمانہ جوش سے پیش آئے اور حکم دیا کہ مجھے ان سے بڑھتی ہے ان کو فاصلہ پر کھڑا کرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حکم دیا کہ ان کو اس قلعہ میں جس میں خود امیر صاحب رہتے ہیں قید کرو۔ اور زنجیر غراب لگا دو۔ یہ زنجیر و زنی ایک من چوبیس سیر انگریزی کا ہوتا ہے۔ گردن سے کمز تک گھیر لیتا ہے اور اس میں ہنگامی بھی شامل ہے اور نیز حکم دیا کہ

پاؤں میں بٹری دینی آٹھ سیرانگریزی کی لگا دو۔ پھر اس کے بعد مولوی صاحب مرحوم چارہین قید میں رہے اور اس عرصہ
 میں کئی دفعہ انکو امیر صاحب کی طرف سے فہمائش ہوئی کہ اگر تم اس خیال سے توبہ کرو کہ قادیانی درحقیقت مسیح موعود ہے
 تو تمہیں ہائی دیجائیگی۔ مگر ہر ایک مرتبہ انہوں نے یہی جواب دیا کہ میں صاحب علم ہوں اور حق اور باطل کی شناخت کرنے
 کی خدا نے مجھے قوت عطا کی ہے میں نے پوری تحقیق سے معلوم کر لیا ہے کہ یہ شخص درحقیقت مسیح موعود ہے۔ اگرچہ میں جانتا ہوں
 کہ میرے اس پہلو کے اختیار کرنے میں میری جان کی خیر نہیں ہے اور میرے اہل و عیال کی بربادی ہے مگر میں اس وقت
 اپنے ایمان کو اپنی جان اور ہر ایک دنیوی راحت پر مقدم سمجھتا ہوں۔ شہید مرحوم نے نہ ایک دفعہ بلکہ قید ہونے کی
 حالت میں بار بار یہی جواب دیا اور یہ قید انگیزی قید کی طرح نہیں تھی جس میں انسانی کمزوری کا کچھ کچھ ظاہر رکھا جاتا ہے
 بلکہ ایک سخت قید تھی جس کو انسان موت سے بڑھ کر سمجھتا ہے اس لوگوں نے شہید موصوف کی اس استقامت اور استقلال کو نہایت
 تعجب سے دیکھا اور درحقیقت تعجب کا مقام تھا کہ ایسا جلیل الشان شخص کہ جو کئی لاکھ روپیہ کی ریاست کابل میں جاگیر رکھتا
 تھا اور اپنے فضائل علمی اور تقویٰ کی وجہ سے گویا تمام سرزمین کابل کا پیشوا تھا۔ اور قریب پچاس برس کی عمر تک تنہا
 اور آرام میں زندگی بسر کرتی اور بہت سا اہل و عیال اور عزیز فرزند رکھتا تھا پھر کیسے وہ ایسی سنگین قید میں
 ڈالا گیا جو موت سے بڑھ کر تھی اور جس کے تصور سے بھی انسان کے بدن پر لرزہ پڑتا ہے ایسا نازک اندام اور نعتوں کا پروردگار انسان
 وہ اس دفع کے گلاز کرنے والی قید میں صبر کر سکے اور جان کو ایمان پر فدا کرے۔ بالخصوص جس حالت میں امیر کابل کی طرف
 بار بار ان کو پیغام پہنچتا تھا کہ اس قادیانی شخص کے تصدیق و موافق سے انکار کر دو تو تم بھی غرض سے رکھو گے۔ مگر اس قوی ایمان
 بزرگ نے اس بار بار کے وعدہ کی کچھ بھی پروا نہ کی اور بار بار یہی جواب دیا کہ مجھ سے یہ امید رکھو کہ میں ایمان پر دنیا کو ہٹا
 رکھ لوں۔ اور کیونکر ہو سکتا ہے کہ جسکو میں نے خوشنخت کر لیا اور ہر ایک طرح سے تسلی کر لی اپنی موت کے خوف سے اسکا
 انکار کر دوں یہ انکار تو مجھ سے نہیں ہو گا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں حق پالیا اس چند روزہ زندگی کے لئے مجھ سے یہ
 بے ایمانی نہیں ہوگی کہ میں اس اثبات شدہ حق کو چھوڑ دوں۔ میں جان چھوڑنے کے لئے تیار ہوں اور فیصلہ کر چکا ہوں مگر
 حق میرے ساتھ جائیگا اس بزرگ کے بار بار کے یہ جواب ایسے تھے کہ سرزمین کابل بھی ان کو فراموش نہیں کر گی اور کابل کے
 لوگوں نے اپنی تمام عمر میں یہ نمونہ ایمان داری اور استقامت کا کبھی نہیں دیکھا ہو گا۔ اس جگہ یہ بھی ذکر کر نیکی لائق ہے
 کہ کابل کے امیروں کا یہ طریق نہیں ہے کہ اس قدر بار بار وعدہ معافی دیکر ایک عقیقہ کے چھوڑانے کے لئے توجہ دلائیں لیکن
 مولوی عبداللطیف صاحب مرحوم کی یہ خاص رعایت اس وجہ سے تھی کہ وہ ریاست کابل کا گویا ایک بازو تھا اور نہ ہر ایک
 انسان اس کے معتقد تھے اور جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں وہ امیر کابل کی نظر میں اس قدر منتخب عالم فاضل تھا کہ تمام علما میں آقا
 کی طرح سمجھا جاتا تھا پس ممکن ہے کہ امیر کو بے خود دینے کا بھی ہو کہ ایسا بگڑیدہ انسان علما کے اتفاق رائے سے ضرور قتل

کیا جائے گا۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ آج کل ایک طور سے عنان حکومت کابل کی مولویوں کے ہاتھ میں ہے اور جس بات پر مولوی لوگ اتفاق کر لیں پھر ممکن نہیں کہ امیر اسکے برخلاف کچھ کر سکے پس یہ امر قرین قیاس ہے کہ ایک طرف اس امیر کو مولویوں کا خوف تھا اور دوسری طرف شہید مرحوم کو بیکناہ دیکھتا تھا لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وہ قید کی تمام مدت میں یہی ہدایت کرتا رہا کہ آپ اس شخص قادیانی کو مسیح موعود مت ماین اور اس عقیدہ سے توبہ کریں تب آپ حرکت کے ساتھ رہنا کر مجھے جاؤ گے اور اسی نتیجے اس شخص شہید مرحوم کو اس قلعہ میں قید کیا تھا جس قلعہ میں وہ آپ رہتا تھا تا وقت قہار لیش کا موقع ملتا ہے اور اس جگہ ایک اور بات لکھنے کے لائق ہے اور دراصل یہی ایک بات ہے جو اس بلا کی موجب ہوئی اور وہ یہ کہ عبدالرحمان شہید وقت سے پہلے امیر اور مولویوں کو خوب معلوم تھی کہ قادیانی جو مسیح موعود کا دعوے کرتا ہے جہاد کا سخت مخالف ہے اور اپنی کتابوں میں بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس زمانہ میں تلوار کا جہاد درست نہیں اور اتفاق سے اس امیر کے باپ نے جہاد کے واجب نہ ہونے کے بارے میں ایک رسالہ لکھا تھا جو میرے شائع کردہ رسالوں کے بالکل مخالف ہے اور پنجاب کے شرانگیز بعض آدمی جو اپنے تئیں جہاد یا اہل حدیث کے نام سے موسوم کرتے تھے امیر کے پاس پہنچ گئے تھے غالباً ان کی زبانی امیر عبدالرحمن نے جو امیر حال کا باپ تھا میری ان کتابوں کا مضمون سن لیا ہو گا اور عبدالرحمن شہید کے قتل کی بھی یہی وجہ ہوئی تھی کہ امیر عبدالرحمن نے خیال کیا تھا کہ یہ اس گروہ کا انسان ہے جو لوگ جہاد کو حرام جانتے ہیں اور یہ بات یقینی ہے کہ قضا و قدر کی شش سو مولوی عبداللطیف مرحوم سے بھی غلطی ہوئی کہ اس قید کی حالت میں بھی جتلا دیا کہ اب یہ زمانہ جہاد کا نہیں اور وہ مسیح موعود جو درحقیقت مسیح اس کی یہی تعلیم ہے کہ اب یہ زمانہ دلائل کے پیش کرنے کا ہے تلوار کے ذریعہ سے نہ ہب کو پھیلا نا جائز نہیں اور اب اس قسم کا بودہ ہرگز بارور نہیں ہو گا بلکہ جلد خشک ہو جائیگا چونکہ شہید مرحوم مسیح کے بیان کرنے میں کسی کی پروا نہیں کرتے تھے اور درحقیقت انکو سچائی کے پھیلانے کے وقت اپنی موت کا بھی اندیشہ نہ تھا اسلئے ایسے الفاظ انکے منہ سے نکل گئے اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے بعض شاگرد بیان کرتے ہیں کہ جب وہ وطن کی طرف روانہ ہوئے تو بار بار کہتے تھے کہ کابل کی زمین اپنی اصلاح کے لئے میرے خون کی محتاج ہے اور درحقیقت وہ سچ کہتے تھے کیونکہ سرزمین کابل میں اگر ایک کروڑ اشتہار شائع کیا جاتا اور دلائل قویہ سے میرا مسیح موعود ہونا ان میں ثابت کیا جاتا تو ان اشتہارات کا ہرگز ایسا اثر نہ ہوتا جیسا کہ اشتہار کے نوکچا ہو جس تخم کی مانند ٹپڑ ہے جو تھوڑے عرصہ میں بڑا درخت بن جاتا ہے اور ہزار پائندے اس پر اپنا سیر لیتے ہیں اب ہم اس درخشاں واقعہ کا باقی حصہ اپنی جماعت کے لوگوں کو کہہ کر اس مضمون کو ختم کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب چاہیے قید کے گزر گئے تب امیر نے اپنے روبرو شہید مرحوم کو بلا کر کھڑا اپنی عام کچہری میں توبہ کے لئے فہمائش کی۔ اور بڑے نور سے رغبت دی کہ اگر تم اب بھی قادیانی کی تصدیق اور اسکے اصولوں کی تصدیق سے میرے روبرو انکار کرو تو تمہاری جان بخشی کی جانیگی اور تم حرکت کے ساتھ چھوڑے جاؤ گے۔ شہید مرحوم نے جواب دیا کہ یہ تو غیر ممکن ہے کہ میں سچائی سے توبہ

کردن اس دنیا کے حکام کا عذاب تو موت تک ختم ہو جاتا ہے لیکن میں اس سے ڈرتا ہوں جس کا عذاب کبھی ختم نہیں ہو سکتا ان
جو مکہ میں پہنچے پہنچے اسلئے میں چاہتا ہوں کہ ان مولویوں سے جو میرے عقیدہ کے مخالف ہیں میری بحث کرائی جائے اگر میں
دلائل کے رو سے جھوٹا نکلا تو مجھے سزا دی جائے یا وہی اس فقہ کے کہتے ہیں کہ ہم اس گفتگو کے موجود تھے امیر نے اس بات
کو پسند کیا اور سب سے شاہی میں خان ملاخان اور آٹھ مفتی بحث کے لئے منتخب کئے گئے اور ایک ہوری ڈاکٹر جو خود پنجابی ہونکی
وجہ سے سخت مخالف تھا بطور ثالث کے مقرر کر کے بھیجا گیا بحث کے وقت مجمع کثیر تھا اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس
بحث کے وقت موجود تھے مباحثہ تحریری تھا صرف تحریر ہوتی تھی اور کوئی بات حاضرین کو سنائی نہیں جاتی تھی اسلئے
اس مباحثہ کا کچھ حال معلوم نہیں ہوا۔ سات بجے صبح سے تین بجے پہر تک مباحثہ جاری رہا پھر جب عصر کا آخری وقت
ہوا تو کفر کا فتوے لگایا گیا اور آخر بحث میں شہید مرحوم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر مسیح موعود ہی قادیانی شخص ہو تو پھر تم عیسیٰ
علیہ السلام کی نسبت کیا کہتے ہو کیا وہ واپس دنیا میں آئیں گے یا نہیں تو انہوں نے بڑی استقامت سے جواب دیا کہ حضرت
عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اب وہ ہرگز واپس نہیں آئیں گے قرآن کریم انکے مرنے اور واپس نہ آنے کا گواہ ہے تب تو وہ لوگ ان
مولویوں کی طرح جنہوں حضرت عیسیٰ کی بات کو سن کر اپنے کپڑے پھاڑ دئے تھے گالیات دینے لگے اور کہا اب اس شخص کے
کفر میں کیا شک رہا اور بڑی غضبناک حالت میں یہ کفر کا فتوے لکھا گیا۔ پھر بعد اسکے انونہ زادہ حضرت شہید مرحوم اسی طرح
پابانجیر ہونکی حالت میں قید خانہ میں بھیجے گئے اور اس جگہ یہ بات بیان کرنے سے روک لی ہو کہ جیسا ہزارہ مرحوم کی ان برکت
مولویوں سے بحث ہو رہی تھی تب آٹھ آدمی برہنہ تلواریں لیکر شہید مرحوم کے سر پر کھڑے تھے۔ پھر بعد اسکے وہ فتوے کفر
رات کے وقت امیر صاحب کی خدمت میں بھیجا گیا اور یہ چالاک کی گئی کہ مباحثہ کے کاغذات ان کی خدمت میں عداوت بھیجے گئے
اور نہ عوام پر ان کا مضمون ظاہر کیا گیا۔ یہ صاف اس بات پر دلیل تھی کہ مخالف مولوی شہید مرحوم کے ثبوت پیش کردہ
کا کوئی رد نہ کر سکے۔ مگر افسوس امیر سپہ اس لئے کفر کے فتوے پر ہی حکم لگادیا اور مباحثہ کے کاغذ طلب کے حالانکہ اسکو
چاہئے تو یہ تھا کہ اس عادل حقیقی سے ڈر کر جس کی طرف عنقریب تمام دولت و حکومت کو چھوڑ کر واپس جائیگا خود
مباحثہ کے وقت ہوتا ہوا بالخصوص جبکہ وہ خوب جانتا تھا کہ اس مباحثہ کا نتیجہ ایک معصوم بیگناہ کی جان ضائع کرنا ہوگا
صورت میں مقتضاً تدریسی کا یہی تھا کہ ہر حال اُفقان و خیزان اس مجلس میں جانا اور نیز چاہئے تھا کہ قبل ثبوت
کسی جرم کے اس شہید مظلوم پر سبقتی روانہ رکھنا کہ ناخدا ایک مدت تک قید کے عذاب میں انکو رکھتا اور نیز چون اور
ہتھکڑیوں کے شکنجہ میں اسکو دبا جاتا اور آٹھ سپاہی برہنہ شمشیروں کے ساتھ اسکے سر پر کھڑے کئے جاتے اور اس طرح
ایک عذاب اور رعب میں ڈالکر اسکو ثبوت دینے سے روکا جاتا پھر اگر اس نے ایسا نہ کیا تو عداوت حکم دینے کے لئے تیار اسکا
فرض تھا کہ کاغذات مباحثہ کے اپنے حضور میں طلب کرنا بلکہ پہلے سے یہ ناکید کر دینا کہ کاغذات مباحثہ کے میرے پاس بھیجے جائیں

چاہشیں اور نہ صرف اس بات پر کفایت کرتا کہ آپ ان کا غنا کو دیکھتا بلکہ چاہتے تھا کہ سرکاری طور پر ان کا غنا کو چھپوا دیتا کہ دیکھو کیسے شخص جسے مولویوں کے مقابل پر مغلوب ہو گیا اور کچھ ثبوت قادیانی کے مسیح موعود ہونے کے بارے میں ہاؤنیز جہاد کی مخالفت میں اور حضرت مسیحؑ کے فوت ہونے کے بارے میں نہ دے سکا۔ ٹائٹل وہ مصوم اس کی نظر کے سامنے ایک بکرے کی طرح فوج کیا گیا اور باوجود صادق ہونے کے اور باوجود پورا ثبوت دینے کے اور باوجود اسی استقامت کے کہ صرف اولیاء کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر بھی اس کا پاک جسم پتھروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور اس کی بیوی اور اسکے بیٹے جو بچہ نو سو برس کے گرفتار کر کے پٹری ذلت اور عذاب کے ساتھ کسی اور جگہ راست میں بھیجا گیا۔ اے نادان! کیا مسلمانوں میں اختلاف مذہب اور رائے کی یہی سزا ہوتی ہے۔ تو نے کیا سوچ کر یہ خون کر دیا۔ سلطنت انگریزی جو اس امیر کی نگاہ میں اور نیز اسکے مولویوں کے خیال میں ایک کافر کی سلطنت ہے کس قدر مختلف فرقے اس سلطنت کے زیر سایہ رہتے ہیں کیا اب تک اس سلطنت نے کسی مسلمان یا ہندو کو اس تصور کی بنا پر پھانسی دیدیا کہ اس کی رائے پادریوں کی رائے کے مخالف ہے ٹائٹل افسوس آسمان کے نیچے یہ بڑا ظلم ہوا کہ ایک گناہ مصوم باوجود صادق ہونے کے باوجود اہل حق ہونے کے اور باوجود اسکے کہ وہ ہزار معزز لوگوں کی شہادت کے تقویٰ اور طہارت کے پاک پیرائے سے مزین تھا۔ اس طرح جی سے محض اختلاف مذہب کی وجہ سے مارا گیا اس امیر سے وہ گورنر ہزارا درجہ اچھا تھا جس نے ایک خبری پر حضرت مسیحؑ کو گرفتار کر لیا تھا یعنی پلاطوس جس کا آج تک انجیلوں میں ذکر موجود ہے کیونکہ اس نے یہودیوں کے مولویوں کو جکڑا ہونے نے حضرت مسیحؑ پر کفر کا فتوے لکھ کر یہ دیتا تھا کہ اس کو صلیب دی جائے یہ جواب دیا کہ اس شخص کا میں کوئی گناہ نہیں دیکھتا افسوس اس امیر کو کسے کم اپنے مولویوں سے یہ تو پوچھنا چاہئے تھا کہ یہ سنگساری کا فتوے کس قسم کے کفر پر دیا گیا۔ اور اس اختلاف کو کیوں کفر میں داخل کیا گیا اور کیوں نہیں یہ نہ کہا گیا کہ تہارے فرقوں میں خود اختلاف بہت ہیں کیا ایک فرقہ کو چھوڑ کر دوسرے کو سنگسار کرنا چاہیے جس امیر کا یہ طریق اور یہ عدل ہی نہ معلوم وہ خدا کو کیا جواب دے گا۔

بعد اس کے کہ فتوے کفر لگا کر شہید مرحوم قید خانہ میں بھیجا گیا۔ صبح روز شنبہ کو شہید موصوف کو سلام خانہ یعنی خاص مکان دربار امیر صاحب میں بلایا گیا۔ اس وقت بھی بڑا مجمع تھا، امیر صاحب جب ارک یعنی قلعہ سے نکلے تو راستہ میں شہید مرحوم ایک جگہ بیٹھے تھے ان کے پاس ہو کر گزے اور پوچھا کہ اخوندزادہ صاحب کیا فیصلہ ہوا شہید مرحوم کچھ نہ بولے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان لوگوں نے ظلم پر کمر باندھی ہے۔ مگر سپاہیوں میں سے کسی نے کہا کہ طاعت ہو گیا ہے کفر کا فتوے لگ گیا۔ پھر امیر صاحب جب اپنے اجلاس پر آئے تو اجلاس میں بیٹھے ہی پہلے اخوندزادہ صاحب مرحوم کو بلایا اور کہا کہ آپ پر کفر کا فتوے لگ گیا ہے۔ اب کہو کہ کیا تو یہ کرو گے یا نہ کرنا چاہو گے تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کیا اور کہا کہ میں حق سے تو بہتر نہیں کر سکتا کیا میں جان کے خوف سے باطل کو مان لوں یہ مجھ سے نہیں ہو گا تب امیر نے

دوبارہ توبہ کے لئے کہا اور توبہ کی حالت میں بہت امید دی اور وعدہ معافی دیا مگر شہید موصوف نے بڑے زور سے انکار کیا اور کہا کہ مجھ سے یہ امید مت رکھو کہ میں سچائی سے توبہ کروں۔ ان باتوں کو بیان کر نیوالے کہتے ہیں کہ یہ سنی سنائی باتیں نہیں بلکہ ہم خود اس مجمع میں موجود تھے اور مجمع کثیر تھا شہید مرحوم ہر ایک فہمائش کا زور سے انکار کرتا تھا اور وہ اپنے لئے فیصلہ کر چکا تھا کہ ضرور یہ کہ میں اس راہ میں جان دوں۔ تب اس نے یہ بھی کہا کہ میں بعد قتل چھ روز تک پھر زندہ ہو جاؤں گا۔ یہ رافم کہتا ہے کہ یہ قول جی الہی کی بنا پر ہو گا جو اس وقت ہوئی ہوگی کیونکہ اس وقت شہید مرحوم منقطعین میں داخل ہو چکا تھا اور فرشتے اس سے مصافحہ کرتے تھے تب فرشتوں سے یہ خبر پا کر ایسا اس نے کہا اور اس قول کے یہ معنی تھے کہ وہ زندگی جو اولیاء اور ابدال کو دی جاتی ہے پھر روز تک مجھے مل جائیگی اور قبل اس کے جو خدا کا دن آئے بیٹے ساتواں دن میں زندہ ہو جاؤں گا اور یاد رہے کہ اولیاء اللہ اور وہ خاص لوگ جو خدا تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں وہ چند دنوں کے بعد پھر زندہ کئے جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسِبِ الدِّينَ قَتْلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالٌ أَجْلًا يَعْنِي تَمْلِكُ مَرْمَةً خِيَالُ كَرُو جَوَانِدُكَ رَاهِ مَن قَتَلَ كَرُو جَوَانِدُكَ مَن دَرُو زَنْدے ہین پس شہید مرحوم کا اسی مقام کی طرف اشارہ تھا۔ اور میں نے ایک شفی نظریں دیکھا کہ ایک درخت سرو کی ایک بڑی لمبی شاخ جو نہایت خوبصورت اور سرسبز تھی باغ میں سو کالی گئی ہو اور وہ ایک شخص کے ہاتھ میں ہو تو کسی کہا کہ شاخ کو اس زمین میں جو میرے مکان کے قریب ہے اس سیری کے پاس لگا دو جو اس پہلے کالی گئی تھی اور پھر دوبارہ اُسکی اور ساتھ ہی مجھے یہ وحی الہی ہوئی کہ کابل سے کالائیا اور سپدھا ہماری طرف آیا اس کی میت یہ تعبیر کی کہ تخم کی طرح شہید مرحوم کا خون زمین پر پڑا ہو اور وہ بہت بارور ہو کر ہماری جماعت کے بڑا دیکھا اس طرف میں یہ خواب دیکھا اور اس طرف شہید مرحوم نے کہا کہ پھر روز تک میں زندہ کیا جاؤں گا میرا خواب اور شہید مرحوم کے اس قول کا مال ایک ہی ہے شہید مرحوم نے مکر میری جماعت کو ایک نمونہ دیا ہو اور حقیقت میری جماعت ایک بڑے نمونہ کی محتاج تھی اب تک ان میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو شخص ان میں سودا کی خدمت بجالاتا ہو وہ خیال کرتا ہے کہ اس بڑا کام کیا ہو اور قریب ہے کہ میرے پر احسان سکھالانکہ خدا کا اس پر احسان ہو کہ اس خدمت کے لئے اس کو توفیق دی بعض ایسی باتیں کہ پسے زور اور پورے صدق سے اس طرف نہیں آئے اور جس قوت ایمان اور شہادہ کے صدق و صفا کا وہ دعوے کرتے ہیں آخر تک اس پر قائم نہیں رہ سکتے اور دنیا کی محبت کے لئے دین کو کھو دیتے ہیں اور کسی اونچے امتحان کی بھی برداشت نہیں کر سکتے خدا کے سلسلے میں داخل ہو کر ان کی دنیا داری کم نہیں ہوتی لیکن خدا تعالیٰ کا ہرگز ہراسہ نہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچے دل سے ایمان لائے اور سچے دل سے اس طرف کو اختیار کیا اور اس راضی کے ہر ایک دکھ اٹھانے کیلئے تیار ہیں لیکن جس توبہ کو اس جو انہوں نے ظاہر کر دیا اب تک وہ قوتیں اس جماعت کی مخفی ہیں خدا کو وہ ایمان سکھاوے اور وہ استقامت بخشے جس کا اس شہید مرحوم نے نمونہ پیش کیا ہے یہ دنیوی زندگی جو شیطانی جلوئے

ساتھ ملی ہوئی ہر کامل انسان بننے سے روکتی ہو اور اس سلسلہ میں بہت داخل ہونے لگا فوس کہ تھوٹے ہین کی نہ دیکھا گیا
 پھر ہم اصل واقعہ کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ جب شہید مرحوم نے ہر ایک مرتبہ توبہ کرنے کی ہمتا پیش پر توبہ
 کرنے سے انکار کیا تو میر نے ان سے مایوس ہو کر اپنے ہاتھ سے ایک لمبا چوڑا کاغذ لکھا اور اس میں مولویوں کا حق
 درج کیا اور اس میں یہ لکھا کہ ایسے کافر کی سنگسار کرنا نہ ہے تب وہ حق نے اخوندزادہ مرحوم کے گلے میں لٹکا دیا گیا اور
 پھر میر نے حکم دیا کہ شہید مرحوم کے ناک میں چھید کر کے اس میں سی ڈال دی جائے۔ اور اسی رسی سے شہید مرحوم کو پھینچ کر
 مقتل یعنی سنگسار کرنے کی جگہ تک پہنچایا جائے چنانچہ اس ظالم امیر کے حکم سے ایسا ہی کیا گیا اور ناک کو چھید کر سخت
 عذاب کے ساتھ اس میں سی ڈالی گئی تب اس رسی کے ذریعہ سے شہید مرحوم کو نہایت ٹھٹھے ہنسی اور گالیوں اور لعنت کے
 ساتھ مقتل تک لے گئے اور میر اپنے تمام مصاحبوں کے ساتھ اس مع قاضی مقتیوں اور دیگر ملکاروں کے یہ درزاں نظارہ
 دیکھتا ہوا مقتل تک پہنچا۔ اور شہر کی ہزار ہا مخلوق جگہ شمار کرنا مشکل ہو اس تماشا کے دیکھنے کے لئے گئی جب مقتل پر
 پہنچے تو شاہزادہ مرحوم کو کمر تک زمین میں گاڑ دیا اور پھر اس حالت میں جبکہ وہ کمر تک زمین میں گاڑ دئے گئے تھے امیر
 ان کے پاس گیا اور کہا کہ اگر تو قادیانی سے جو مسیح موعود ہونے کا دعوے کرتا ہے انکار کرے تو اب بھی میں تجھے بچا لیتا
 ہوں۔ تب تیرا آخری وقت ہوا اور یہ آخری موقع ہو جو تجھے دیا جاتا ہو اور اپنی جان اور اپنے عیال پر رحم کر تب شہید مرحوم
 نے جواب دیا کہ غویا اللہ سبحانی سے کیونکر انکار ہو سکتا ہو اور جان کیا حقیقت ہو اور عیال و اطفال کیا چیز ہیں جن کے لئے میں ایمان کو
 چھوڑ دوں مجھ سے ایسا ہرگز نہیں ہو گا اور میں حق کے لئے مرونگا تب قاضیوں اور فقیہوں نے شور مچایا کہ کافر ہے کافر ہے اسکو
 جلد سنگسار کرو۔ اس وقت امیر اور اسکا بھائی نصر اللہ خان اور قاضی عبدالاحد کبیران یہ لوگ سوار تھے اور باقی تمام پیادہ
 تھے جب ایسی نازک حالت میں شہید مرحوم نے بار بار کہہ دیا کہ میں ایمان کو جان پر مقدم رکھتا ہوں تب میر نے اپنے
 قاضی کو حکم دیا کہ پہلا پتھر تم چلاؤ کہ تم نے کفر کا فتوے لگایا ہو۔ قاضی نے کہا کہ آپ بادشاہ وقت ہیں آپ چلا دیں تب میر نے
 جواب دیا کہ شریعت کے تم ہی بادشاہ ہو اور تمہارا ہی فتوہ ہے اس میں میر کوئی دخل نہیں تب قاضی نے گھوڑے سے اتر کر ایک
 پتھر چلایا جس پتھر سے شہید مرحوم کو زخم کاری لگا اور گردن جھک گئی۔ بعد اسکے بدتمت امیر نے اپنے ہاتھ سے پتھر چلایا۔ پھر
 کیا تھا اس کی پیروی سے ہزاروں پتھر اس شہید پر پڑنے لگے اور کوئی حاضرین میں نہ ایسا نہ تھا جس نے اس شہید مرحوم کی
 طرف پتھر پھینکا ہو یہاں تک کہ کثرت پتھروں سے شہید مرحوم کے سر پر ایک کوٹھ پتھروں کا جم ہو گیا پھر میر نے واپس تے
 وقت کہا کہ یہ شخص کہتا تھا کہ میں چھ روز تک زندہ ہو جاؤں گا اس پر چھ روز تک پہرہ رہنا چاہئے۔ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ظلم یعنی سنگسار
 کرنا ۱۴ جولائی کو وقوع میں آیا اس بیان میں اکثر حصہ ان لوگوں کا ہے جو اس سلسلہ کے مخالف تھے جنہوں نے یہ بھی اقرار کیا
 کہ ہم نے بھی پتھر مارے تھے اور بعض ایسے آدمی بھی اس بیان میں داخل ہیں کہ شہید مرحوم کے پوشیدہ شاگرد تھے معلوم ہوتا ہے

کہ یہ واقعہ اس سے زیادہ درناک ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کیونکہ امیر کا ظلم کو پوسے طور پر ظاہر کرنا کسی نے روا نہیں رکھا اور جو کچھ ہم نے لکھا ہے بہت سے خطوط کے مشترک مطالبے ہم نے خلاصہ لکھا ہے ہر ایک قصہ میں اکثر مبالغہ ہوتا ہے لیکن یہ قصہ ہے کہ لوگوں نے امیر سے ڈر کر اس کا ظلم پورا پورا بیان نہیں کیا اور بہت سی پردہ پوشی کرنی چاہی شہزادہ عبداللہ کے لئے جو شہادت مقدرتھی وہ ہو چکی۔ اب ظالم کا پاداش باقی ہے انا من یات ربہ مجرمات لہ ہنم لا یموت فیہا ولا یحیی۔ افسوس کہ یہ امیر زبیر آیت من تعقل مومن متعذر داخل ہو گیا اور ایک ذرہ خدا تعالیٰ کا خوف نہ کیا۔ اور مومن بھی ایسا مومن کہ اگر کابل کی تمام سرزمین میں اس کی نظیر تلاش کی جائے تو تلاش کرنا لا حاصل ہے ایسے لوگ اکیس سو کے حکم میں ہیں جو صدقل سے ایمان اور حق کیلئے جان بھی فدا کرتے ہیں اور زن و فرزند کی کچھ بھی پروا نہیں کرتے۔ اے عبداللطیف تیرے پر ہزاروں حرمین کہ تو نے میری زندگی میں ہی اپنے صدق کا نمونہ دکھایا۔ اور جو لوگ میری جماعت میں سے میری موت کے بعد رہیں گے میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کام کریں گے۔

آن جوان مرد و حبیب کردگار	جو ہر خود کرد آخر آشکار	نقد جان از بہر جان باختہ	دل ازین فانی سرا بہ اختہ
پر خطر ہست این بیابان حیات	صد ہزاران آرد مالش رجبات	صد ہزاران آتشے تا آسمان	صد ہزاران سیل خونخوار و دمان
صد ہزاران فرسخے ناکوے یار	دشت پر خار و بلاش صد ہزار	بنگاہین شوخی از ان شیخ محم	این بیابان کرد طے از یک قدم
این چنین بایہ خدا را بندہ	سر پہ دلدار خود افگندہ	اوپے دلدار از خود مردہ بود	از پے تریاق زہے خودہ بود
تا نوشد جام این زہرے کسے	کہ رمائی یابد از مرگ آن خسے	زیر این موت است پنهان حیات	زندگی خواہی بخور جام ممات
تو گشتی بندہ حرم و ہوا	این طلب در نفس و ن توجہا	دل بدین دنیا کے دوں آؤختی	آبر و از بہر عصیان ریختی
صد ہزاران فوج شیطان در ست	تا بسوزد در جہنم چون خست	از پے امید یا بہر خطر	سے شود ایمان تو زیر بار
ازیرائے این سرے بے وفا	سے ہی دین خدا را زیر پا	دین بود دین فدائے آن نگاہ	لے سیہ باطن ترا با دین چاہ
پست ہستی لاف استقلال زن	در کلیم خویش بیرون پامزن	خویشتر را نیک اندیشیدہ	لے ہاک اللہ چہ بد ہمیدہ
خوش نگردد دستان از قیل و قال	تا میری زندگی باشد محال	کیرو کین را ترک کن لے فصال	تا بتاید سرتو نور ذوالجلال
این چنین بالا ز بالا چون پری	یا مگر زان ذات یچون منگری	کاخ دنیا را چہ دیدستی پنا	کت خشت افتادین فانی سرا
دل چرا عاقل بہ بند اندرین	تا گہان باید شدن بیرون این	از پے دنیا بریدن از خدا	بس ہمین باشد نشان شقیات
چون شود بخشایش حق بر کسے	دل نے ماند بدینائش بے	خوشت ترش آید بیابان تپان	تا در و نالہ ز بہر دستان
پیش از مردن ہمیر دینش	زیک حکم نیست دنیا را اساس	ہوش کن این جا یکے کاؤخت	باڈے باش چون آخ خدا

زہر قاتل گریہ دست خود خواری	من چسان دامنم کہ تو دانشوری	بین کلین محمد اللطیف پاک رو	چون ہے حق خوشبختی بر باد کرد
جان بصدق آن استاز دادہ است	تاکنون در سنگہ افتادہ است	این بود رسم ورہ صدق و وفا	این بود مردان حق را انہا
از پی آن زندہ از خود فانی اند	جان فشان بر سلک بانی اند	فانع افتادہ نام و عز و جہاد	دل زکف و ز فرق افتادہ کلاہ
دور تر از خود بیار آیمختہ	آبر و از بہر رو رنجختہ	ذکر شان ہم می دہیاد از خدا	صدق در زان در جاب کبرا
گروجوی این چنین ایمان بود	کار بر جوئندگان آسان بود	لیک تو افتادہ در دنیا اسیر	تا میری کے رہی زمین داریو
تا میری اے سگ دنیا پرست	دامن آن یار کے آید بدست	نیست شوتا بر تو فیض رسد	جان بیفشان تا دگر جلے رسد
تو گذاری عمر خود در کبر و کین	چشم بستہ از رہ صدق و یقین	نیک دل بانیکوان دار کسے	بر گہ رفت می زندہ گوہرے
ہست دین تخم فنا را کاشتن	وز سرستی قدم برداشتن	چون بغی باد و صد در دو نفیر	کس ہی خیزد گدگد و دستگیر
با خبر ادا دل تپد بر بے خبر	رحم بر کوسے کند اہل بصر	ہمچنین قانون قدرت اوقفا	مضعیفان را قوی آر دیاد

اپنی جماعت کے لیے بعض نصائح

اے میری جماعت خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہودہ قادر کریم آپ لوگوں کو سفر آخرت کے لیے ایسا تیار کرے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تیار کئے گئے تھے۔ خوب یاد رکھو کہ دنیا کچھ چیز نہیں ہے یعنی یہ وہ زندگی جو محض دنیا کے لیے ہے اور یہ قسمت ہے جس کا تمام ہم و تم دنیا کیلئے ہے ایسا انسان اگر میری جماعت میں ہو تو وہ عبت طور پر میری جماعت میں اپنی ستین داخل کرنا ہی کیونکہ وہ اس خشک ٹہنی کی طرح ہے جو پھیل نہیں لائے گی۔

اے سعادت مند لوگو تم زور کے ساتھ اس تعلیم میں داخل ہو جو تمہاری نجات کے لیے مجھے دی گئی ہے تم خدا کو اولاد شریک سمجھو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔ نہ آسمان میں سونہ زمین میں سونہ اسباب کے استعمال سے تمہیں منع نہیں کرتا لیکن جو شخص خدا کو چھوڑ کر اسباب ہی بھروسہ کرتا ہے وہ مشرک ہے قدیم سے خدا کہتا چلا آیا ہے کہ پاک دل بننے کے سوا نجات نہیں سوتی تم پاک دل بن جاؤ اور نفسانی کینوں اور غصوں سے الگ ہو جاؤ انسان کے نفس امارہ میں کئی قسم کی پلیدیاں ہوتی ہیں مگر سب سے زیادہ تکبر کی پلیدی ہے اگر تکبر نہ ہو تا تو کوئی شخص کا فر نہ رہتا سوتی دل کے مسکین بن جاؤ عام طور پر بنی نوع کی ہمدردی کرو جبکہ تم انہیں بہشت دلانے کیلئے دعا کرتے ہو سو یہ وعظ تمہارا کربا صحیح ہو سکتا ہے اگر تم اس چند روزہ دنیا میں ان کی بخواہی کرو خدا تعالیٰ کے فراموش کو دل خوف سے بھلاؤ کہ تم ان سے پوچھو جاؤ گے نمازون میں بہت دعا کرو کہ تا خدا تمہیں اپنی طرف کھینچے اور تمہارے دلوں کو صاف کرے کیونکہ انسان کمزور ہے ہر ایک پلیدی

جو دور ہوتی ہے وہ خدا تعالیٰ کی قوت سے دور ہوتی ہے اور جب تک انسان خدا سے قوت نہ پاوے کسی بدی کے دور کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا اسلام صرف یہ نہیں کہ رسم کے طور پر اپنے تئیں کامل گو کہ بالکل اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری روحیں خدا تعالیٰ کے آستانہ پر گر جائیں اور خدا اور اس کے احکام ہر ایک پہلو کے رو سے تمہاری دنیا پر نہیں مقدم ہو جائیں۔

لے میری عزیز جماعت یقیناً سمجھو کہ زمانہ اپنے آخر کو پہنچ گیا ہے اور ایک صبح انقلاب نمودار ہو گیا ہے سو اپنی جانوں کو دھوکہ مت دو اور بہت جلد راستبازی میں کامل ہو جاؤ قرآن کریم کو اپنا پیشوا پکڑو اور ہر ایک بات میں اس کے روشنی حاصل کرو اور حدیث کو بھی ردی کی طرح مت پھینکو کہ وہ بڑی کام کی ہیں اور بڑی محنت سے ان کا ذخیرہ تیار ہوا ہے لیکن جب قرآن کے قصوں سے حدیث کو لگائی فقہ مخالف ہو تو ایسی حدیث کو چھوڑ دو اگر اسی میں نہ پڑو۔ قرآن شریف کو بڑی حفاظت خدا تعالیٰ نے تمہارے تک پہنچایا ہے سو تم اس پاک کلام کا قدر کرو اس پر کسی چیز کو مقدم نہ سمجھو کہ تمام راست روی اور راستبازی ہی پر موقوف ہے کسی شخص کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اسی حد تک موثر ہوتی ہیں جس حد تک اس شخص کی معرفت اور تقویٰ پر لوگوں کو یقین ہو۔ اب دیکھو خدا نے اپنی حجت کو تم پر اس طرح پرپور کر دیا ہے کہ میرے دعوے پر نہ ہر باد لائل قائم کرے کہ تم غور کرو کہ وہ شخص جو نہیں اس سلسلہ کی طرف بلاتا ہے وہ کس درجہ کی معرفت کا آدمی ہے اور کس قدر دلائل پیش کرتا ہے اور تم کوئی افترا یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے تاہم یہ خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افترا کا عادی ہے وہ بھی اسے جھوٹ بولا ہو گا۔ کون تم میں ہے جو میری سوانح زندگی میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہو پس یہ خدا کا فضل ہے کہ جو اسے ابتدا سے بچھو تقویٰ پر قائم رکھا اور سوچنے والوں کے لئے یہ ایک دلیل ہے۔

پھر اسوا اسکے میرے خدا نے عین صدی کے سر پر مجھے مامور فرمایا اور جس قدر دلائل میرے سچا ماننے کے لئے ضروری تھے وہ سب دلائل تمہارے لئے مہیا کر دئے اور آسمان سے لیکر زمین تک میرے لئے نشان ظاہر کئے اور تمام نبیوں نے ابتدا سے آج تک میرے لئے ذخیرہ دی میں پس اگر یہ کار و بار انسان کا ہوتا تو اس قدر دلائل اس میں کبھی جمع نہ ہو سکتے۔ علاوہ اسکے خدا تعالیٰ کی تمام کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ مغتری کو خدا جلد پکڑتا ہے۔ اور نہایت دلنشیں ہلاک کرتا ہے مگر تم دیکھتے ہو کہ میرے دعوے منجانب اللہ ہو نیکائیتیں برس بھی زیادہ کا ہے جیسا کہ برائے احمدیہ کے پہلے حصہ پر نظر ڈالو اگر تم سمجھ سکتے ہو پس ہر ایک عقلمند سوچ سکتا ہے کہ کیا کبھی خدا کی یہ عادت ہوئی اور جب سے انسان کو اس نے پیدا کیا ہے کیا کبھی اسے ایسا کام کیا کہ جو خیر ایسا بد طینت اور جالاک اور گستاخ اور مغتری ہے کہ تئیس برس تک ہر روز نئے دن اور نئی بات میں خدا تعالیٰ پر افترا کرے کہ ایک نئی وحی اور نیا الہام اپنے دل سے تراشتا ہے اور پھر لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی ہے اور خدا تعالیٰ بجائے اسکے کہ ایسے شخص کو ہلاک کرے اپنے زیر دست نشانوں سے اس کی تائید کرے اسکے دعوے کے ثبوت کے آسمان پر چاند اور سورج کو پیشگوئی کے موافق گرہن میں ڈالے اور اس طرح پر وہ پیشگوئی جو پہلی کتابوں اور قرآن شریف اور حدیثوں میں

اور خود اس کی کتاب براہین احمدیہ میں تھی پوری کر کے دنیا میں دکھائے اور سچوں کی طرح عین صدی کے سر پر اسکو مٹوا کرے اور عین جیلوبی غلبہ کے وقت میں جس کے لٹو کا سر صلیب مسیح موعود آنا چاہئے تھا اسکو اس دعوے کے ساتھ کھڑا کرے اور ہر ایک قدم میں اس کی تائید کرے اور دس لاکھ سے زیادہ اس کی تائید میں نشان دکھائے اور اسکو دنیا میں عزت دے اور زمین پر اس کی قبولیت پھیلادے اور صد ہا پیشگوئیاں اسکے حق میں پوری کرے اور بیویوں کے مقرر کردہ دنوں میں جو مسیح موعود کے ظہور کے لئے مقرر ہیں اسکو پیدا کرے اور اس کی دعائیں قبول فرمادے اور اسکے بیان میں تاثیر ڈال دے اور ایسا ہی ہر ایک پہلو سے اس کی تائید کرے حالانکہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور ناقص عہد اس پر فقر کر رہا ہے کیا بتا سکتے ہو کہ یہ کرم و فضل کا معاملہ پہلے مجھ سے خدا تعالیٰ نے کسی مقرر سے کیا۔

پس اے بندگان خدا غافل مت ہو اور شیطان تمہیں دسوس میں ڈالے یقیناً سمجھو کہ یہ وہی وعدہ پورا ہوا جو قدیم سے خدا کے پاک نبی کرتے آئے ہیں آج خدا کے مرسل اور شیطان کا آخری جنگ ہے اور یہ وہی وقت ہے کہ وہی نشان ہے جیسا کہ دانیال نبی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا میں ایک فضل کی طرح اہل حق کے لئے آیا ہوں جیسے ٹھٹھا کیا گیا اور مجھے کافراور دجال ٹھہرایا گیا اور بے ایمانوں میں سے مجھے سمجھا گیا اور ضرورتاً کا ایسا ہی ہوتا وہ پیشگوئی پوری ہوتی جو آیت غیر المغضوب علیہم کے اندر مخفی ہے کیونکہ خدا نے نعم علیہم کا وعدہ کر کے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ اس امت میں وہ یہودی بھی ہوں گے جو یہود کے علماء سے مشابہ ہوں گے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دینا چاہا اور جنہوں نے عیسیٰ کو کافراور دجال اور متحد قرار دیا تھا اب سوچو کہ یہ کس بات کی طرف اشارہ تھا اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ مسیح موعود اس امت میں سے آئیں والا ہے اسلئے اسکے زمانہ میں یہود کے رنگ کے لوگ بھی پیدا کئے جائیں گے جو اپنے زعم میں علماء اکہلائیں گے سو آج تمہارے ملک میں وہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔ اگر یہ علماء موجود نہ ہوتے تو اب تک تمام باشندے اس ملک کے جو مسلمان کہلاتے ہیں مجھے قبول کر لیتے پس تمام منکر و نکاحانہ ان لوگوں کی گردن پر ہے یہ لوگ راستبازی کے محل میں نہ اپنا فضل ہوتے ہیں نہ کم فہم لوگوں کو داخل ہونے دیتے ہیں کیا کیا مکر میں جو کر رہے ہیں اور کیا کیا منصوبے ہیں جو اندر ہی اندر رکھے گھروں میں ہو رہے ہیں مگر کیا وہ خدا پر غالب آجائیں گے اور کیا وہ اس قادر مطلق کے ارادہ کو روک دینگے جو تمام نبیوں کی زبانی ظاہر کیا گیا ہے وہ اس ملک کے شرعیہ بیرون اور بدقسمت و لطمہ داروں پر بھروسہ رکھتے ہیں مگر خدا کی نظر میں وہ کیا ہیں صرف ایک مریے ہوئے کی طرح۔

لے تمام لوگوں رکھو کہ یہ اسکی پیشگوئی ہے جس زمین و آسمان بنا یا وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے اور محبت اور برائی کے سب پر انکو غلبہ بخشنے کا وہ دن آئے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہو گا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائیگا۔ خدا اس مذہب میں سلسلہ میں نہایت درجہ اور فوق العادہ برکت ڈالے گا اور ہر ایک

جو اسکے موعودہ کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا۔ یہاں تک کہ قیامت آجائیگی۔ اگر اب مجھ کو ٹھٹھا کرتے ہیں تو اس ٹھٹھے سے کیا نقصان کیونکہ کوئی نئی نہیں جس سے ٹھٹھا نہیں کیا گیا پس ضرورتاً کہ مسیح موعود سے بھی ٹھٹھا کیا جاتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ** + پس خدا کی طرف سے یہ نشانی ہو کہ ہر ایک نبی سے ٹھٹھا کیا جاتا ہو مگر ایسا آدمی جو تمام لوگوں کے روبرو آسمان سے اترے اور فرشتے بھی اسکے ساتھ ہوں اس سے کون ٹھٹھا کرے گا۔ پس اس دلیل سے بھی غفلت نہ سمجھ سکتا ہو کہ مسیح موعود کا آسمان سے اترنا محض جھوٹا خیال ہے یا درکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا ہمارے سب مخالفانہ مذہب جو وہ ہیں وہ تمام رنگے اور کوئی ان میں سے عیسے بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا اور پھر انکی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسے بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی لہذا وہی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی۔ تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زیادہ صلیب کے غلبہ کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آگئی مگر مریم کا بیٹا عیسے اب تک آسمان سے نہ اترتا۔ تب دانشمند کہ خدا اس عقیدہ سے بیزار ہو جائینگے اور انکی ساری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسے کے انتظار کرنا بے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نوید اور بظن ہو کہ اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑینگے اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے +

اور یہ خیال مت کرو کہ آریہ یعنی ہندو دیانندی مذہب والے کچھ چیزیں وہ صرف اس زنبور کی طرح ہیں جس میں بجز نیش زنی کچھ نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ توحید کیا چیز ہے اور روحانیت کے سراسر بے نصیب ہیں عیب چینی کرنا اور خدا کے پاک رسولوں کو گالیان دینا ان کا کام ہے اور بڑا کمال ان کا یہی ہے کہ شیطانی وساوس سے اعتراضات کے ذخیرے جمع کر رہے ہیں اور تقویٰ اور طہارت کی روح ان میں نہیں یاد رکھو کہ بغیر روحانیت کے کوئی مذہب چل نہیں سکتا اور مذہب بغیر روحانیت کے کچھ بھی چیز نہیں جس مذہب میں روحانیت نہیں اور جس مذہب میں خدا کے ساتھ مکالمہ کا تعلق نہیں اور صدق و صفا کی روح نہیں اور آسمانی کشش اسکے ساتھ نہیں اور فوق العادت تبدیلی کا نمونہ اسکے پاس نہیں وہ مذہب مردہ ہے۔ اس سے مت ڈرو۔ ابھی تم میں سے لاکھوں اور کروڑوں انسان زندہ ہونگے کہ اس مذہب کو نابود ہونے دیکھ لو گے کیونکہ یہ مذہب آریا کا زمین سے ہے نہ آسمان سے اور زمین کی باتیں پیش کرتا ہے نہ آسمان کی پس تم خوش ہو اور خوشی سے اچھلو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے اگر تم صدق اور ایمان پر قائم رہو گے تو فرشتے تمہیں تعلیم دیں گے اور آسمانی سکینت تم پر اترے گی اور روح القدس سے مدد ملے جاؤ گے اور خدا ہر ایک قدم میں تمہارے ساتھ ہوگا اور کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکے گا۔ خدا کے فضل کی صبر سے انتظار کرو گالیان سنو اور چپ رہو۔ مارین کھاؤ اور صبر کرو

اور حقہ المقدور ہی کے مقابلہ سے پرہیز کرتا آسمان تمہاری قبولیت کبھی جاوے یقیناً یاد رکھو کہ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں اور دل ان کے خدا کے خوف سے گھل جاتے ہیں انہیں کے ساتھ خدا ہوتا ہے اور وہ ان کے دشمنوں کا دشمن ہو جاتا ہے دنیا صادق کو نہیں دیکھتی یہ خدا جو علیم و خیر ہے وہ صادق کو دیکھ لیتا ہے پس اپنے ہاتھ سے اسکو بچاتا ہے کیا وہ شخص جو سچے دل سے تم کو پیار کرتا ہے اور سچے محبت سے لے کر نیکو بھی تیار ہوتا ہے اور تمہارے منشاء کے موافق تمہاری اطاعت کرتا ہے اور تمہارے لئے سب کچھ چھوڑتا ہے کیا تم اسے پیار نہیں کرتے اور کیا تم اسکو سب سے عزیز نہیں سمجھتے پس جبکہ تم انسان ہو کیا یہ لڑ پیار کرتے ہو پھر کیا خدا انہیں کرے گا۔ خدا جو بچاتا ہے کہ واقعی اسکا وفادار دوست کون ہے اور کون خدا راورد دنیا کو مقدم رکھنے والا ہے سو تم اگر ایسے وفادار ہو جاؤ گے تو تم میں اور تمہارے غیروں میں خدا کا ہاتھ ایک فرق قائم کر کے کھلا کر لگاؤ۔

ذکر اس پیشگوئی کا جو براہین احمدیہ کے صفحہ ۱۱۵ میں درج ہے مع اس پیشگوئی کے

جو براہین کے صفحہ ۱۱۵ میں درج ہے یعنی وہ پیشگوئی جو صاحبزادہ مولوی

محمد عبداللطیف صاحب مہم اور میان عبدالرحمن مہم

کی شہادت کی نسبت ہے اور وہ پیش گوئی جو یہ

محفوظ ہے کہ نسبت

واضح ہو کہ براہین احمدیہ کے صفحہ پانچ سو دس اور صفحہ پانچ سو گیارہ میں پیش گوئی ہیں۔

وان لم یعصم الناس یعصمك الله من عنده يعصمك الله من عنده وان لم يعصمك الناس شانان تدبجان - وكل من عليها فان - ولا تعنون ولا تحزنوا اللبس الله في عبده - الم تعلم ان الله على كل شيء قدير - وجئنا بك على هؤلاء شهيدا - وفي الله اجر كل - ويرضى عند ربك - ویتم اسمک وعلی ان تحبوا شیئا وھو شر لکم - وعلی ان تکرھوا شیئا وھو خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون *

ترجمہ - اگرچہ لوگ تجھے قتل ہونے سے بچائیں لیکن خدا تجھے بچائے گا۔ خدا تجھے قتل ہونے سے بچائے گا اگرچہ لوگ نہ بچائیں یا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ لوگ تیرے قتل کے کوششیں کریں گے خواہ اپنے طور سے اور خواہ گورنمنٹ کو دھوکہ دیکر خدا

ان کو ان کی تبریرون میں نامراد رکھ دیا۔ یہ ارادہ الہی اس غرض سے ہے کہ اگر قتل ہوا تو من کیلئے شہادت ہے لیکن عادت اللہ اسی طرح ہے کہ دو قسم کے مرسل من اللہ قتل نہیں ہوا کرتے (۱) ایک وہ نبی جو سلسلہ کے اول پر آتے ہیں جیسا کہ سلسلہ موسیٰ میں حضرت موسیٰ اور سلسلہ محمد میں ہمارے سید و مولے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (۲) دوسرے وہ نبی اور اماموں میں اللہ جو سلسلہ کے آخر میں آتے ہیں جیسے کہ سلسلہ موسیٰ میں حضرت عیسیٰ اور سلسلہ محمد میں یہ عاجز یہی راز ہے کہ عیسیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن شریف میں یحییٰ صمد اللہ کی بشارت ہے ایسا ہی اس خدا کی وحی میں میرے لئے یحییٰ صمد اللہ کی بشارت ہے اور سلسلہ کے اول اور آخر کے مرسل کو قتل سے محفوظ رکھنا اس حکمت الہی کے تقاضا ہے۔ کہ اگر اول سلسلہ کا مرسل جو صدر سلسلہ ہے شہید کیا جائے تو عوام کو اس مرسل کی نسبت بہت شبہات پیدا ہوجاتے ہیں کیونکہ منور وہ اس سلسلہ کی پہلی اینٹ ہو گا پس اگر سلسلہ کی بنیاد پڑتے ہی اس سلسلہ پر یہ پتھر پڑیں کہ جو بانی سلسلہ ہے وہی قتل کیا جائے تو یہ ابتلا عوام کی برداشت سے برتر ہو گا اور ضرور وہ شبہات میں پڑینگے اور ایسے بانی کو خود مفری قرار دینگے مثلاً اگر حضرت موسیٰ فرعون کے روبرو جا کر اسی روز قتل کئے جاتے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روز جس دن قتل کیلئے مکہ میں آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا کافر دیکھتے تھے کہ شہید کئے جاتے تو شریعت اور سلسلہ کا وہ من خاتمہ ہو جاتا اور بعد اسکے کوئی نام بھی نہ لیتا پس یہ حکمت تھی کہ باوجود ہزاروں جانی دشمنوں کے نہ حضرت موسیٰ شہید ہو سکے اور نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو سکے۔ اور اگر آخر سلسلہ کا مرسل شہید کیا جائے تو عوام کی نظر میں خاتمہ سلسلہ پر نا کامی اور نامرادی کا داغ لگایا جائے گا اور خدا تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ خاتمہ سلسلہ کا فتح اور کامیابی کے ساتھ ہو کیونکہ حکم خاتمہ پر ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا منشا ہرگز نہیں ہے کہ خاتمہ سلسلہ پر دشمن ملعون کو کوئی خوشی پہنچے جیسا کہ اس کا منشا نہیں ہے کہ سلسلہ کی ابتدا میں ہی پہلی اینٹ کے ٹوٹنے سے ہی دشمن لعنتی خوشی سے بغلین بجاوین پس اس حکمت الہی نے سلسلہ موسیٰ کے آخر میں حضرت عیسیٰ کو صلیب کی موت سے بچالیا اور سلسلہ محمدیہ کے آخر میں بھی اسی غرض سے کوشش کی گئی یعنی خون کا دعویٰ کیا گیا تا محمدی مسیح کو صلیب پر بھیجا جائے۔ مگر خدا کا فضل پہلے مسیح کی نسبت بھی اس مسیح پر زیادہ جلوہ نما ہوا اور نہ اس کے موت کے اور نہ ایک سترے محفوظ رکھا غرض چونکہ اول اور آخر سلسلہ کے دو نواریں ہیں۔ اور دو پیشینیاں ہیں اس لئے عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ اول سلسلہ اور آخر سلسلہ کے مرسل کو قتل سے محفوظ رکھتا ہے اگرچہ شریر اور خبیث آدمی بہت کوشش کرتے ہیں کہ قتل کرے مگر خدا کا ہاتھ انکے ساتھ ہوتا ہے بعض وقت ناو ان دشمن دھوکے سے یہ خیال کرتا ہے کہ کیا میں نیک نہیں ہوں اور کیا میں نماز اور روزہ کا پابند نہیں جیسا کہ یہود کے فقیہوں اور فریسیوں کو یہی خیال تھا بلکہ بعض ان میں سے حضرت عیسیٰ کے وقت میں ملہم ہونیکا بھی دعویٰ کرتے تھے مگر ایسا ناو ان یہ زمین جانتا کہ جو خدا کے صادق بندے ہوتے ہیں اور گہرے تعلق

اس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ وہ اس صدق اور وفا اور محبت الہیہ سے رنگین ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ان کا ساتھ دینا چاہتا ہے اور ان کے دشمن کو ہلاک کرنا چاہتا ہے جیسا کہ معلم نے تکبر اور غرور سے یہ خیال کیا کہ کیا موسیٰ مجھ سے بہتر ہے مگر موسیٰ کا خدا کے ساتھ ایک تعلق تھا جسکو لفظ ادا نہیں کر سکتے اور جو بیان کرنے میں نہیں آ سکتا اس لہذا خدا تعالیٰ اس تعلق سے پیغمبر بنا دیا جو اپنے سے بہت بڑا تھا اس کا مقابلہ کر کے مارا گیا۔ سو ہمیشہ یہ امر واقع ہوتا ہے کہ جو خدا کے خاص حبیب اور وفادار بندے ہیں ان کا صدق خدا کے ساتھ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ دنیا دار اندھے اسکو دیکھ نہیں سکتے اس لحاظ سے کہ ایک سجادہ نشین اور مولویوں میں سے ان کے مقابلہ کے لئے اٹھتا ہے اور وہ مقابلہ اس سے نہیں بلکہ خدا سے ہوتا ہے جیسا کہ یونس کے کہ جس شخص کو خدا نے ایک عظیم الشان غرض کے لئے پیدا کیا ہے اور جس کے ذریعہ سے خدا چاہتا ہے کہ ایک بڑی تبدیلی دنیا میں ظاہر کرے ایسے شخص کو چند جاہل اور بزدل انجام اور ناتمام اور بیوفازادہوں کی خاطر سے ہلاک کر دے اگر دو کشتیوں کا باہم ٹکراؤ ہو جائے جن میں سے ایک ایسی ہو کہ اس میں بادشاہ وقت جو عادل اور کریم الطبع اور فیاض اور سخی النفس ہے مولیٰ ہے خاص ارکان کے سوا ہر اور دوسری ایسی جس میں چند چوڑے یا چار ساہنسی بر معاشن وضع بیٹھے ہیں اور ایسا موقع آ پڑا ہے کہ ایک کشتی کا بچاؤ اس میں ہر کہ دوسری کشتی سے سوار نکلے تباہ کجائے تو اب بتلاؤ کہ اس وقت کونسی کارروائی بہتر ہوگی کیا اس بادشاہ عادل کی کشتی تباہ کی جائے گی یا ان بر معاشن کی کشتی کہ جو حقیر ذلیل ہیں تباہ کر دی جائے گی میں تمہیں سچ کہتا ہوں کیا بادشاہ کی کشتی بڑی زور اور حمایت سے بچ جائے گی۔ اور ان چوڑوں چاروں کی کشتی تباہ کر دی جائے گی اور وہ بالکل لاپرواہی سے ہلاک کر دئے جائیں گے اور ان کے ہلاک ہونے میں خوشی ہوگی کیونکہ دنیا کو بادشاہ عادل کے وجود کی بہت ضرورت ہے اور اس کا مرنے کا عالم کا مرنے کا ہے۔ اگر چند چوڑے اور چار مر گئے تو ان کی موت کے کوئی خصل دنیا کے انتظام میں نہیں آ سکتا پس خدا کی ہی سنت ہے کہ جب اسکے مسنون کے مقابل پر ایک اور فرقہ کھڑا ہو جاتا ہے تو گو وہ اپنے خیال میں کیسی ہی اپنے تبیین نیک قرار دین نہیں کو خدا تعالیٰ تباہ کرتا ہے اور انہیں کی ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ جس غرض کے لئے اپنے کسی مرگے مبعوث فرماتا ہے اسکو ضائع کرے کیونکہ اگر ایسا کرے تو پھر وہ خود اپنی غرض کا دشمن ہوگا۔ اور پھر زمین پر اس کی کون عبادت کرے گا۔ دنیا کثرت کو دیکھتی ہے اور خیال کرتی ہے کہ یہ فرقہ بہت بڑا ہے۔ سو یہ اچھا ہے اور نادان خیال کرتا ہے کہ یہ لوگ ہزاروں لاکھوں مساجد میں جمع ہوتے ہیں کیا یہ بڑے ہیں۔ مگر خدا کثرت کو نہیں دیکھتا وہ دلون کو دیکھتا ہے خدا کے خاص بندوں میں محبت الہی اور صدق اور وفا کا ایک ایسا خاص نور ہوتا ہے کہ اگر میں بیان کر سکتا تو بیان کرتا لیکن میں کیا بیان کروں جبکہ دنیا ہوئی اس راز کو کوئی نبی یا رسول بیان نہیں کر سکا خدا کے با وفا بندوں کی اس طور سے آستانہ الہی پر روح مگر تھی ہے کہ کوئی لفظ ہمارے پاس نہیں کہ اس کیفیت کو دکھلا سکے۔

اب بعد اسکے بقیہ ترجمہ کر کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ میں تجھے قتل سے بچاؤں گا۔

مگر تیری جماعت میں سے دو بکریاں ذبح کی جائیں گی اور ہر ایک جو زمین پر پہنچا ہوگا یعنی بلیگناہ اور معصوم ہونے کی حالت میں قتل کیا جائیگا۔ یہ خدا تعالیٰ کی کتابوں میں محاذ ہے کہ سیکناہ اور معصوم کو بکرے یا بکری سے تشبیہ دیجاتی ہے اور بھی گائیوں سے بھی تشبیہ دیجاتی ہے سو خدا تعالیٰ نے اس جگہ انسان کا لفظ چھوڑ کر بکری کا لفظ استعمال کیا کیونکہ بکری میں دو ہنر ہیں وہ دودھ بھی دیتی ہے اور پھر اسکا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور یہ پیشگوئی شہید مرحوم مولوی محمد عبد اللطیف اور انکے شاگرد عبد الرحمن باریہین نے کہ جو بکرہ امین احمدیہ کے کھسے جانے کے بعد پورے تیس برس بعد پوری ہوئی اب تک لاکھوں کروڑوں انسانوں نے اس پیشگوئی کو میری کتاب برہین احمدیہ کے صفحہ ۱۱۰ میں پڑھا ہوگا اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ ابھی میں نے لکھا ہے بکری کی صفات میں سے ایک دودھ دینا ہے اور ایک اسکا گوشت بھی کھایا جاتا ہے یہ دونوں بکری کی صفات ہیں مولوی عبد اللطیف صاحب مرحوم کی شہادت سے پوری ہو گئی کیونکہ مولوی صاحب موصوفے مباحثہ کے وقت انواع اقسام کے معارف اور حقائق بیان کر کے مخالفوں کو دودھ دیا گو بہ قیمت مخالفوں نے وہ دودھ نہ پیا اور پھینک دیا اور پھر شہید مرحوم نے اپنی جان کی قربانی سے اپنا گوشت دیا اور خون بہلایا تاخالف اس گوشت کو کھاوین اور اس خون کو پیوین یعنی مجھ کے رنگ میں اور اس طرح اس پاک قربانی سے فائدہ اٹھاوین اور سوچ لین کہ جس مذہب اور جس عقیدہ پر وہ قائم ہیں اور جس پر انکے باپ داداے مرگئے کیا ایسی قربانی کبھی انہوں نے کی کیا ایسا صدق اور اخلاص کبھی کسی نے دکھلایا۔ کیا ممکن ہے کہ جب تک انسان یقین سے بھر کر خدا کو نہ دیکھے وہ ایسی قربانی دیکھے۔ بیشک ایسا خون اور ایسا گوشت ہمیشہ حق کے طالبوں کو اپنی طرف دعوت کرتا رہے گا جب تک کہ دنیا ختم ہو جائے۔ غرض چونکہ مآخراہ دلوں عبد اللطیف صاحب کو ان دو صفات کی وجہ سے بکری سے بہت مشابہت تھی اور میان عبد الرحمن بھی بکری سے مشابہت رکھتا تھا اسلئے انکو بکری کے نام سے یاد کیا گیا اور چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ اس راقم اور اس کی جماعت پر اس حق خون سے بہت صدمہ گذرے گا اسلئے اس وحی کے مابعد انہوں نے فقروں میں تسلی اور عزاء پر سی کے رنگ میں کلام نازل فرمایا جو ابھی عربی میں لکھ چکا ہوں جسکا یہ ترجمہ ہے کہ اس مصیبت اور اس سخت صدمہ سے تم ٹھیکین اور اس صدمت ہو کیونکہ اگر وہ آدمی تم میں سے مارے گئے تو خدا تمہارے ساتھ ہے وہ دو کے عوض ایک قوم تمہارے پاس لائے گا اور وہ اپنے بندہ کے لئے کافی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے اور یہ لوگ جو ان دو مظلوموں کو شہید کرنا چاہتے تھے ان پر قیامت میں گواہ لائیں گے اور کس گناہ سے انہوں نے شہید کیا تھا اور خدا تیرا اجر دے گا اور تجھ سے راضی ہوگا اور تیرا نام کو پورا کرے گا۔ یعنی احمد کے نام کو جسکے یہ معنی ہیں کہ خدا کی بہت تعریف کر نیوالا اور وہی شخص خدا کی بہت تعریف کرتا ہے اور خیر کے انعام اکرام بہت نازل ہوتے ہیں پس مطلب یہ ہے کہ خدا تجھ پر انعام اکرام کی بارش کرے گا اسلئے تو سب سے زیادہ اسکا شاخو ان ہوگا۔ تب تیرا نام ہوا احمد پورا ہو جائیگا۔ پھر اس کے فرمایا کہ ان شہیدوں کے مارے جانے سے غم مت کرو۔ ان کی

شہادت میں حکمت الہی اور بہت باتیں ہیں جو تم چاہتے ہو کہ وہ وقوع میں آویں۔ حالانکہ ان کا واقع ہونا تمہارے لئے چھین ہو تا اور بہت امور ہیں جو تم چاہتے ہو کہ وہ واقع نہ ہوں حالانکہ ان کا واقع ہونا تمہارے لئے اچھا ہوتا ہے اور خدا خوب بتا رہا ہے کہ تمہارے لئے کیا بہتر ہے۔ مگر تم نہیں جانتے اس تمام وحی الہی میں یہ سمجھا گیا ہے کہ صاحبزادہ مولوی عبد اللطیف مرحوم کا اس میری سے مارا جانا اگرچہ ایسا امر ہے کہ اس کے سننے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے (و مار عیناً ظلماً اغیظ من ہذا) لیکن اس خون میں بہت برکات ہیں کہ بعد میں ظاہر ہونگے اور کابل کی زمین دیکھ لیگی کہ یہ خون کیسے کیسے پھیل لایا گیا یہ خون کبھی ضائع نہیں جائیگا۔ پہلے اس غریب عبد الرحمن میری جماعت کا ظلم سے مارا گیا اور خدا چپ رہا مگر اس خون پر اب وہ چپ نہیں رہیگا اور بٹھے بٹھے نتائج ظاہر ہونگے۔ چنانچہ سنا گیا ہے کہ جب شہید مرحوم کو ہزاروں پتھروں سے قتل کیا گیا تو انہیں دلوں میں سخت ہسیضہ کابل میں پھوٹ پڑا اور بٹھے بٹھے ریاست کے نامی اسکا شکار ہو گئے اور بعض ان کے رشتہ دار اور عزیز بھی اس جہان سے رخصت ہوئے مگر ابھی کیا ہے۔ یہ خون بڑی میری کے ساتھ کیا گیا ہے اور آسمان کے نیچا لیے خون کی اس زمانہ میں نظیر نہیں ملے گی۔ اے اس نادان امیر نے کیا کیا کہ ایسے معصوم شخص کو کمال سیدردی سے قتل کر کے اپنے تئیں تباہ کر لیا۔ اے کابل کی زمین تو گواہ رہ کہ تیرے پر سخت جرم کا ارتکاب کیا گیا۔ اے بد قسمت زمین تو خدا کی نظر گر گئی کہ تو اس ظلم عظیم کی جگہ ہے۔

ایک جدید کرامت مولوی عبد اللطیف صاحب مرحوم کی

جب میں نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تو میرا ارادہ تھا کہ قبل اس کے جو ۱۶ اکتوبر سنہ ۱۹۷۳ء کو بمقام گوردیہ پور ایک مقدمہ پر جاؤں جو ایک مخالف کی طرف سے فوجداری میں میرے پرداثر ہے یہ رسالہ تالیف کر لوں اور اسکو ساتھ لے جاؤں۔ تو ایسا اتفاق ہوا کہ مجھے درگزرہ سخت پیدا ہوا۔ میں نے خیال کیا کہ یہ کام نامتام رہ گیا صرف دو چار دن ہیں اگر میں اسی طرح درگزرہ میں مبتلا رہا جو ایک مہلک بیماری ہو تو یہ تالیف نہیں ہو سکے گا۔ تب خدا تعالیٰ نے مجھے دعا کی طرف توجہ دلائی میں نے رات کے وقت میں جبکہ تین گھنٹے کے قریب بارہ بجے کے بعد رات گزر چکی تھی اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ اب میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ سو میں نے اسی درناک حالت میں صاحبزادہ مولوی عبد اللطیف کے تصور سے دعا کی کہ الہی اس مرحوم کے لئے میں اسکو لکھنا چاہتا تھا تو ساتھ ہی مجھے غنودگی ہوئی اور الہام ہوا۔ سلام قولاً من رب رحیم۔ یعنی سلامتی اور عافیت یہ خدا نے رحیم کا کلام ہے۔ پس قسم ہے مجھے اس دعا کی جیسے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ابھی صبح کے چھ نہیں بجے تھے کہ میں بالکل تندرست ہو گیا اور اسی روز نصف کے قریب کتاب کو لکھ لیا۔ فالحمد للہ علی ذالک۔

کہ یا تو آخر کار وہ گندے صاف ہو جائینگے اور یا خدا تعالیٰ کو اس پاک سلسلہ سے کاٹ دینگا۔ اور ایک مردار کی طرح مرین گے
 بڑی غلطی انسان کی دنیا پرستی ہو یہ بر بخت اور منحوس دنیا کبھی خوف دلائیے اور کبھی امید دینے سے اکثر لوگوں کو اپنے دام
 میں لے لیتی ہے اور یہ اسی میں مرتے ہیں۔ نادان کہتا ہے کہ کیا ہم دنیا کو چھوڑ دیں اور غلطی انسان کو نہیں چھوڑتی جب تک کہ
 اس کو بے ایمان کر کے ہلاک نہ کرے۔ لے نادان کون کہتا ہے کہ تو اسباب کی رعایت چھوڑ دے مگر دل کو دنیا اور دنیا کے فیروں
 سے الگ کر دے تو ہلاک شدہ ہے اور جس خیال کیلئے تو صدمہ زیادہ بڑھاتا ہے یہاں تک کہ خدا کے فرائض کو بھی چھوڑتا
 ہے اور طرح طرح کی مکاریوں سے ایک شیطان بن جاتا ہے اس خیال کیلئے تو بدی کا بیج بوتا ہے اور ان کو بتا دیتا ہے کہ اس کی غلط
 تیری پناہ میں نہیں کیونکہ تو پارسا نہیں۔ خدا تیرے دل کی جڑ کو دیکھ رہا ہے سو تو بیوقوف نہ رہا اور عیال کی تباہی میں نہ لگا
 لیکن وہ جو خدا کی طرف جھکا ہوا ہے اس کی خوش قسمتی سے اسکے زن و فرزند کو بھی حصہ ملیگا اور اسکے مرئیے کو بھی وہ
 بتا دینا ہو گئے جو لوگ مجھ سے پیچھے رہ گئے ہیں وہ اگرچہ ہزار کوس پیچھے ہیں تاہم ہمیشہ مجھے کھتے رہتے ہیں اور دعائیں
 کرتے رہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ انہیں موقع دے تا وہ برکات و بھونٹ حاصل کریں مگر افسوس کہ بعض ایسے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں
 کہ قطع نظر طلاق کے سالہا سال گزر جاتے ہیں اور ایک کا رٹھی ان کی طرف سے نہیں آتا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل
 مر گئے ہیں اور ان کے باطن کے چہرہ پر کوئی داغ خدام ہے میں تو بہت دعا کرتا ہوں کہ میری سبب صحت ان لوگوں میں
 ہو جائے جو خدا تعالیٰ سے ملے ہیں اور نماز پر قائم رہتے ہیں اور رات کو اٹھ کر زمین پر گرتے ہیں اور روتے ہیں اور خدا کے
 فرائض کو ضائع نہیں کرتے اور بخیل اور مسک اور غافل اور دنیا کے کیرے نہیں ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ
 میری دعائیں خدا تعالیٰ قبول کر لیا اور مجھے دکھائیے کہ ان کے اپنے سچے میں ایسے لوگوں کو چھوڑتا ہوں لیکن وہ لوگ جن کی کھنکھ
 زنا کرتی ہیں اور جس کے دل پلخانہ سے بدتر ہیں اور جھکوڑا ہرگز یاد نہیں ہیں اور میرا خدا ان سے بیزار ہیں۔ میں بہت خوش
 ہوں گا اگر ایسے لوگ اس پیوند کو قطع کر لیں کیونکہ خدا اس جماعت کو ایک ایسی قوم بنانا چاہتا ہے جس کے نونہ سے لوگوں کو
 خدا یاد آئے۔ اور جو تقویٰ اور طہارت کے اول درجہ پر قائم ہوں اور جنہوں نے درحقیقت دین کو دنیا پر مقدم رکھ لیا
 ہو۔ لیکن وہ فسق و فجور جو میرے ہاتھ کے نیچے ہاتھ لکھ کر اور یہ کہہ کر کہ ہم نے دین کو دنیا پر مقدم کیا۔ پھر وہ اپنے گھر میں
 جا کر ایسے مفاسد میں مشغول ہو جائیں کہ صرف دنیا ہی دنیا کے دلوں میں ہوتی ہو نہ ان کی نظر پاک ہو نہ ان کا دل پاک ہو
 اور نہ ان کے ہاتھوں سے کوئی نیکی ہوتی ہو اور نہ ان کے پیر کسی نیک کام کے لئے حرکت کرتے ہیں۔ اور وہ اس چوکے طرح
 ہیں جو تامل کی میں ہی پرورش پاتا ہوں اور اسی میں رہتا اور اسی میں مرنے والا ہے۔ وہ آسمان پر ہمارے سلسلہ میں سے کاٹے
 گئے ہیں وہ جماعت کہتے ہیں کہ ہم اس جماعت میں داخل ہیں کیونکہ آسمان پر وہ داخل نہیں سمجھے جاتے جو شخص
 میری اس وصیت کو نہیں مانتا کہ درحقیقت وہ دین کو دنیا پر مقدم کرے اور درحقیقت ایک پاک انقلاب پسلی

ہستی پر آجائے اور درحقیقت وہ پاک ل اور پاک ارادہ ہو جائے اور پلیدی اور خراکاری کا تمام چول اپنے بدن پر سے
پھینک دے اور نوع انسان کا ہمدرد اور خدا کا سچا تابعدار ہو جائے اور اپنی تمام خود روی کو الوداع کہہ کر میرے پیچھے ہو
میں اس شخص کو اس کتے سے مشابہت دیتا ہوں جو ایسی جگہ سے الگ نہیں ہوتا جہاں مردار پھینکا جاتا ہے اور جہاں کتے
گلے مردوں کی لاشیں ہوتی ہیں کیا میں اس بات کا محتاج ہوں کہ وہ لوگ زبان سے میرے ساتھ ہوں اور اس طرح
پر دیکھنے کے لئے ایک جماعت ہو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تمام لوگ مجھے چھوڑ دیں اور ایک بھی میرے ساتھ
نہ رہے تو میرا خدا میرے لئے ایک اور قوم پیدا کرے گا جو صدق اور وفا میں ان سے بہتر ہوگی یہ آسمانی کشش کام
کر رہی ہے جو نیک دل لوگ میری طرف دڑتے ہیں کوئی نہیں جو آسمانی کشش کو روک سکے بعض لوگ خدا سے
زیادہ اپنے مکر اور فریب پر بھروسہ رکھتے ہیں شاید ان کے دلوں میں یہ بات پوشیدہ ہو کہ بتوں اور رسالتیں انسانی
مکر ہیں اور اتفاقی طور پر شہرتیں اور قبولیتیں ہو جاتی ہیں اس خیال سے کوئی خیال پلیدی نہیں اور ایسے انسان
کو اس خدا پر ایمان نہیں جس کے ارادہ کے بغیر ایک بت بھی گر نہیں سکتا یعنی میں ایسے دل اور ملعون ہیں یعنی طبعاً
خدا انکو دلتے مارے گا کیونکہ وہ خدا کے کارخانہ کے دشمن ہیں۔ ایسے لوگ درحقیقت دہریہ اور خبیث باطن ہوتے ہیں
وہ جہنمی زندگی کے دن گزارتے ہیں اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ کے اپنے حصہ میں کچھ نہیں دے

اب مختصر کلام یہ ہے کہ علاوہ انگریز خانہ اور میگزین کے جو انگریزی اور اردو میں نکلتا ہے جس کے لئے اکثر دست
لے سرگرمی ظاہر کی ہے ایک مدرسہ بھی قادیان میں کھولا گیا ہے اس سے یہ فائدہ کہ نہ عمر بچے ایک طرف تو تعلیم
پاتے ہیں اور دوسری طرف ملے سلسلہ کے اصولوں سے واقفیت حاصل کرتے جاتے ہیں اس طرح بہت آسانی سے
ایک جماعت تیار ہو جاتی ہے بلکہ بسا اوقات ان کے مان باپ بھی اس سلسلہ میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن ان دنوں
میں ہمارے مدرسہ بڑی مشکلات میں پڑا ہوا ہے اور باوجودیکہ محبی عزیزی انجیم نواب محمد علی خان صاحب ٹیس بالی کوٹہ
اپنے پاس سے اتنی روپیہ ماہوار اس مدرسہ کی مدد کرتے ہیں مگر کچھ بھی استادوں کی تنخواہیں ماہ ب ماہ ادا نہیں ہو سکتی
صدار روپیہ قرضہ سر پر رہتا ہے علاوہ اسکے مدرسہ کے متعلق کئی عمارتیں ضروری ہیں جو اب تک تیار نہیں ہو سکیں
یہ غم علاوہ اور غموں کے میری جان کو کھار رہا ہے اس کی بابت میں نے بہت سوچا کہ کیا کروں آخر یہ تیر سیر خیال آیا
آئی کہ میں اس وقت اپنی جماعت کے مخلصوں کو طرے زور کے ساتھ اس بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ وہ اگر اس بات پر قادر ہوں
کہ پوری توجہ سے اس مدرسہ کو بھی کوئی مائمانہ چندہ مقرر کریں تو چاہئے کہ ہر ایک لین سے ایک ستمگم عہد کے ساتھ کچھ کچھ
مقرر کرے جس کے لئے وہ ہرگز مختلف نہ کرے مگر کسی مجبوری سے جو تضاد قدر سے واقع ہوا اور جو صاحب ایسا نہ کر سکیں ان کے
لئے ان ضرورت میں جو نیز سوچی گئی ہو کہ کچھ وہ انگریز خانہ کے لئے بھیجتے ہیں اسکا چارم حصہ براہ راست مدرسہ کیلئے اوجھار

موصوف کے نام بھیج دین لنگر خانہ میں شامل کر کے ہرگز نہ بھیجیں بلکہ علیحدہ مٹی آڑو کر کر کے بھیجیں گرجہ لنگر خانہ کا حکم روز
مجھے کرنا پڑتا ہے اور اس کا غم براہ راست میری طرف آتا ہے اور میری اوقات کو شوش کرتا ہے لیکن یہ غم بھی مجھ سے دیکھا
نہیں جاتا اس لئے میں لکھتا ہوں کہ اس سلسلہ کے جو اندو لوگ جن سے میں ہر طرح امید رکھتا ہوں کہ وہ میری
اس التماس کو ردی کی طرح نہ پھینک دین اور پوری توجہ سے اس پر کاربند ہوں میں اپنے نفس سے کچھ نہیں کہتا بلکہ وہی
کہتا ہوں جو خدا تعالیٰ میرے دل میں ڈالتا ہے میں بخوبی سوچا ہوں اور بار بار مطالعہ کیا ہے میری دانست میں اگر یہ
مدرسہ قادیان کا قائم رہ جائے تو بڑی برکات کا موجب ہو گا اور اسکے ذریعہ سے ایک فوج نئے تعلیم یافتوں کی ہماری
طرف آسکتی ہے اگرچہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اکثر طالب علم نہ دین کیلئے بلکہ دنیا کے لئے پڑھتے ہیں اور ان کے والدین کے
خیالات بھی اسی حد تک محدود ہوتے ہیں مگر کچھ بھی ہر روز کی صحبت میں ضرور اثر ہوتا ہے اگر میں طالب علموں میں سے
ایک ایسا شخص کی طبیعت بنی امور کی طرف راغب ہو جائے اور وہ ہمارے سلسلہ اور ہماری تعلیم پر عمل کرنا شروع
کرے تب بھی میں خیال کروں گا کہ ہم نے اس مدرسہ کی بنیاد سے اپنے مقصد کو پایا۔ آخر میں یہ بھی یاد رہے کہ سید
ہمیشا اس سقم اور ضعف کی حالت میں نہیں رہے گا بلکہ یقین ہو کہ پڑھنے والوں کی فہم بہت سی مدد مل جاوے گی
یادہ کافی ہو جائے گی پس اس وقت ضروری نہیں ہو گا کہ لنگر خانہ کی ضروری رقوم کاٹ کر مدرسہ کو دی جائیں سو
اس وسعت کے حاصل ہونے کے وقت ہماری یہ ہدایت منسوخ ہو جائیگی اور لنگر خانہ جو وہ بھی درحقیقت ایک
پہلے چارم حصہ کی رقم کو بھردا پس پالیگا۔ اور یہ شکل طریق جس میں لنگر خانہ کو حرج نہ چھوگا محض اس لئے میں نے
اختیار کیا ہے کہ ظاہر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر مدد کی ضرورت ہے شامہ جدید چندہ میں وہ ضرورت پوری نہ ہو سکے
لیکن اگر خدا کے فضل سے پوری ہو جائے تو پھر اس قطع برید کی ضرورت نہیں اور میں نے یہ جو کہا کہ لنگر خانہ بھی
ایک مدرسہ ہے یہ اسلئے کہا کہ جو مہمان میرے پاس آتے جاتے ہیں جنکے لئے لنگر خانہ جاری ہے وہ میری تعلیم سنتے
رہتے ہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جو لوگ ہر وقت میری تعلیم سنتے ہیں خدا تعالیٰ انکو ہدایت دیگا اور ان کے
دلوں کو کھول دیگا اب میں اسی تہ پر پس کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے چاہتا ہوں کہ جو مدعا میں نے پیش کیا ہے میری
جماعت کو اسکے پورا کرنے کی توفیق دے اور ان کے مالوں میں برکت ڈالے اور اس کا خیر کے لئے انکے دلوں کو کھولے
آمین۔ تم آمین۔ والسلام علی من اتبع الهدی +

۱۶ اکتوبر سنہ ۱۹۰۳ء

بقیہ حالات حضرت صاحبِ جزاء مولوی عبد اللطیف صاحبِ موم

بیان احمد نوری جو حضرت صاحبِ جزاء مولوی عبد اللطیف صاحب کے خاص شاگرد ہیں آج ۸ نومبر سنہ ۱۹۰۷ عیال خوشکے قادیان میں پہنچے انکا بیان ہے کہ مولوی صاحب کی لاش برابر چالیس دن تک ان پتھروں میں پڑی رہی جن میں وہ سنگسار کئے گئے تھے۔ بعد اسکے میں نے چند دوستوں کے ساتھ مکررات کے وقت ان کی نش مبارک لگا اور ہم پوشیدہ طور پر شہر میں لائے اور اندیشہ تھا کہ امیر اس کے ملازم کچھ مزاحمت کرینگے مگر شہر میں وہاں کے ہیضہ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ ہر ایک شخص اپنی بلا میں گرفتار تھا اس لئے ہم اطمینان سے مولوی صاحب کے موم کا قبرستان میں جنازہ لیگے اور جنازہ پڑھ کر وہاں دفن کر دیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ مولوی صاحب جب پتھروں میں سو کھائے گئے تو کستوری کی طرح ان کے بدن سے خوشبو آتی تھی اس سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔

اس واقعہ سے پہلے کابل کے علما، امیر کے حکم سے مولوی صاحب کے ساتھ بحث کرنے کے لئے جمع ہوئے تھے مولوی صاحب نے ان کو فرمایا کہ تمہارے دو خدا ہیں کیونکہ تم میرے ایسا ڈرتے ہو جیسا کہ خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ مگر میرا ایک خدا ہے اس لئے میں امیر سے نہیں ڈرتا اور جب گھر میں تھے اور ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے اور نہ اس کی کچھ خبر تھی اپنے دونوں ہاتھوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے ساتھ کیا تم تنگدینوں کی برداشت کر لو گے۔ ان کے گھر کے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات آپ کے منہ سے نکلی ہے۔ تب فرمایا کہ نماز عصر کے بعد تمہیں معلوم ہو گا کہ یہ کیا بات ہے تب رخصت کر کے بعد حاکم کے سپاہی آئے اور گرفتار کر لیا اور گھر کے لوگوں کو انہوں نے نصیحت کی کہ میں جاتا ہوں اور دیکھو ایسا ہے کہ تم کوئی دوسری راہ اختیار کرو جس ایمان اور عقیدہ پر میں ہوں چاہئے کہ وہی تمہارا ایمان اور عقیدہ ہو اور گرفتاری کے بعد راہ میں چلتے وقت کہہ کہ میں اس مجمع کا نواشا ہوں۔ جو شکے وقت علما نے پوچھا کہ تو اس قادیانی شخص کے حق میں کیا کہتا ہے جو مسیح موعود ہو تو یہ کا دعویٰ کرتا ہے تو مولوی صاحب نے جواب دیا کہ ہم نے اس شخص کو دیکھا ہے اور اسکے امور میں بہت غور کی ہوا اسکی مانند زمین پر کوئی موجود نہیں اور بیشک اور بلاشبہ وہ مسیح موعود ہی اور وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے۔ تب ملاوٹے شور کر کے کہا کہ وہ کافر اور تو بھی کافر ہے اور انکو امیر کی طرف سے بحالت توبہ شکنہ سنگسار کرنے کے لئے دھکیلی گئی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب میں مرد گناہ تب یہ آیت پڑھی۔

ربنا لا تنزع ظہورنا بعد اذ ہدینا وہمب لنا من لدنک حت طانک انت الوہاب۔
یعنی اے ہمارے خدا ہمارے دل کو نغزش سے بچا اور بعد اسکے جو تو نے ہدایت دی ہمیں پھسلنے سے محفوظ رکھ اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عنایت کر کیونکہ ہر ایک کو تو ہی بخشا ہے۔

پھر جب ان کو سنگ سار کرنے لگے تو یہ آیت پڑھی انت ولی فی الدنیا والاخرۃ توفنی مسلماً
والحقنی بالصالحین یعنی میرے خدا تو دنیا اور آخرت میں میرا متولی ہے مجھے اسلام پر وفات دے
اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے پھر بعد اس کے پتھر چلائے گئے اور حضرت مرحوم کو شہید کیا گیا انا للہ
وانا الیہ راجعون اور صبح ہوتے ہی کابل میں بیضہ پھوٹ پڑا اور نصر اللہ خان حقیقی بھائی امیر حبیب اللہ خان
کا جو اصل سبب اس خونریزی کا تھا اسکے گھر میں بیضہ پھوٹا اور اس کی بیوی اور بچہ فوت ہو گیا اور چار سو کے
قریب ہر روز آدمی مرنے لگا اور شہادت کی رات آسمان سرخ ہو گیا اور اس سے پہلے مولوی صاحب فرماتے تھے
کہ مجھے بار بار الہام ہوتا ہے اذہب الی فرعون الی معک اسمع واری و انت محمد معین معطر اور فرمایا
کہ مجھے الہام ہوتا ہے کہ آسمان شور کر رہا ہے اور زمین اس شخص کی طرح کانپ رہی ہے جو تپ لڑ رہا ہے دنیا
اسکو نہیں جانتی یہ امر یہوذا لہو اور فرمایا کہ مجھے ہر وقت الہام ہوتا ہے کہ اس راہ میں اپنا سرویدے اور دریغ نہ کر کہہ دے
کابل کی زمین کی بھلائی کیلئے ہی چاہا ہے +

اور میان احمد نور کہتے ہیں کہ مولوی صاحب موصوف ڈیڑھ ماہ تک قید میں رہے اور پہلے ہم لکھ چکے تھے
ماہ تک قید میں رہے یہ اختلاف روایت ہے اصل واقعہ میں سب متفق ہیں۔ والسلام علی من اتبع الهدی +

حضرت عیسیٰ کی قبر

بخدمت جناب ایڈیٹر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بزرگان عیسویت کو یسوع کو خدا بنایا گیا اس قدر جوش تھا کہ اس کی خدائی کی تائید
کے لئے وہ جھوٹ اور افتراء بھی پرہیز نہیں کرتے تھے چنانچہ کئی جعلی تحریریں آج تک موجود ہیں جن کو ان بزرگوں نے
مصنوعی طور پر بنایا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس روشنی اور تہذیب کے زمانہ میں بھی واعظان اناجیل نے اس پاک
جلساسازی کو بالکل ترک نہیں کیا۔ سرنگرمین حضرت مسیح کی قبر کے نکلنے سے یہ لوگ سخت گھبرائے ہوئے معلوم ہوتے
ہیں اور بعض نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ اب بھی وہی قدیمی اور آزمودہ ہتھیار برتا جائے جسکو ان کے بزرگوں نے بتا تھا۔
چنانچہ بعض نے جھوٹ اور دھوکہ دہی کی طرف رجوع کیا ہے اس امید پر کہ ایسا کرنے سے وہ قبر مسیح پر پردہ ڈال دینگے
لاہور میں ایک پادری ڈائیٹ برکٹ صاحب ہیں جو ریورنڈ یعنی مقدس کے خطاب کے ممتاز ہیں انہوں نے

میری چٹھی کا جو قریب سیسہ کی نسبت مٹی کے رسالہ میں چھپی تھی جواب دیتے ہوئے اپنے بزرگوں کے قدم پر قدم مارا ہر
یہ صاحب ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہی وہ گناہ چھپی اخبار ایسی فنی میں چھپوائی تھی جس کا جواب بندہ آپ کے مٹی
کے رسالہ میں دیکھا ہے اور اب وہ ایسی فنی مورخہ ۲۰۰۷ء جون سنہ ۱۴۲۸ء میں جواب الجواب شائع کرتے ہیں اس
جواب الجواب میں پادری صاحب کچھ غلط بیانی کرتے ہیں۔ اور عداوت کو دھوکہ دینے کا ارتکاب کرتے ہیں
ان کی پہلی چٹھی کا عنوان یہ تھا۔ ”قبر یوز آسف واقع سری نگر کی حقیقت جو روضہ صاحب کے نام سے مشہور ہے“
لیکن ان کی دوسری چٹھی کا عنوان اس طرح ہے ”سید نصیر الدین کی قبر واقع سری نگر کا یہ نام کی تبدیلی وہ عوام کو
دھوکہ دینے کی نیت سے کرتے ہیں ان کی دھوکہ دہی مندرجہ ذیل بیان سے ظاہر ہے پہلے وہ لکھتے ہیں۔
”قبر پر جو لوگ موجود تھے وہ یوز آسف کے لفظ پر اڑتے تھے اور مختلف طرز سے اس لفظ کو بولتے تھے گویا بلفظ
ان کے لئے نیا عقائد مرزا صاحب کے مریدان لوگوں کے پاس تھوڑا عرصہ ہوا کہ آئے تھے اور بے شک ان مریدوں نے
یہ نام لوگوں کے دلوں پر بٹھایا“ پھر لکھتے ہیں کہ ”قبر کے متعلق جو نام پڑوسی بہت جلدی سے بیان کرتے تھے وہ
سید نصیر الدین کا نام ہے اور اگرچہ میں ان کی شہادت کو بالکل یقینی خیال نہیں کرتا پھر بھی میری رائے میں اغلباً اس
مدفون ولی کا نام سید نصیر الدین ہے اور اسی نام کو میں اختیار کرتا ہوں“ یہاں مدفون ولی سے مراد پادری صاحب کے
نزدیک یوز آسف ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ یوز آسف نام غلط ہے یہ حضرت مرزا صاحب کے شاگردوں نے لوگوں کو
دلوں پر بٹھایا ہے۔ اصل نام اغلباً سید نصیر الدین ہے۔ اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ یوز آسف کا نام اہل سیرنگ پور کے پہلے
بالکل معلوم نہیں تھا اور حضرت مرزا صاحب کے پیروؤں نے ان کو یہ نام سکھایا۔ پھر بھی پادری صاحب کو کوئی
حق نہیں پہنچتا کہ مدفون نبی کا نام سید نصیر الدین رکھیں وہ دھوکہ دہی کی راہ سے لکھتے ہیں کہ اس قبر کے متعلق پڑوسی
سید نصیر الدین کا نام بڑی جلدی سے بیان کرتے تھے اس لئے اس شخص کا نام اغلباً سید نصیر الدین تھا یوز آسف۔
پڑوسیوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مدفون نبی کا نام سید نصیر الدین ہے۔ اس مقبرہ میں دو قبریں ہیں ایک بڑی
قبر اور ایک چھوٹی قبر۔ بڑی قبر نبی یوز آسف کی ہے اور چھوٹی قبر سید نصیر الدین کی بیان کی جاتی ہے اور مقدس پوری
صاحب صرف دھوکہ دہی کی راہ سے ان دو شخصوں کے ناموں میں تفرقہ نہیں کرتے اور چھوٹی قبر والے کا نام بڑی
قبر والے پر لگاتے ہیں وہ خود اپنی پہلی چٹھی میں تحریر کر چکے ہیں کہ ”اس مقبرہ میں دو قبریں ہیں ایک بڑی اور دوسری
چھوٹی اور ایک بوڑھے شخص نے جو بان کا متولی تھا بیان کیا کہ بڑی قبر نبی یوز آسف کی ہے اور چھوٹی قبر سید نصیر الدین
کی جو اس جگہ کا ایک پیر تھا جس کو مرے ہوئے دو سو برس ہوئے“ یہ پادری صاحب کا اپنا بیان ہے جو انہوں نے پہلی چٹھی
میں لکھا مگر دوسری چٹھی میں ان کو یہ پہلا بیان بھول گیا۔ اور اب لکھتے ہیں کہ بڑی قبر والے کا نام سید نصیر الدین ہے

کسی نے سچ کہا ہے۔ دروغ گور حافظہ نباشد۔ پادری صاحب کو خوب معلوم تھا کہ سید نصیر الدین چھوٹی قبر میں مدفون تھے۔ بڑی قبر والے کا نام سید نصیر الدین نہیں ہے۔ یہ عیسائی اخلاق کا نمونہ ہے۔ آپ ایک عیسائی پادری ہیں جو ہندوستان میں سیچائی۔ روشنی اور صلح کا پیغام لیکر تشریف لائے ہیں اور اپنی اغراض کے حاصل کرنے کیلئے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ ایک دفعہ فرض کر کے کہ مدفون نبی کا نام نصیر الدین ہے آپ بار بار قبر کا ذکر کرتے ہوئے قبر کا نام سید نصیر الدین کی قبر رکھتے ہیں تاکہ یہ نام لوگوں کے خوب ہن نشین ہو جائے اور لوگ سچ سمجھ لیں کہ بڑی قبر جو ہماری بحث کا مضمون ہے سید نصیر الدین کی قبر ہے۔ اسی نیت سے وہ اپنی دوسری چھٹی کا عنوان سید نصیر الدین کی قبر رکھتے اور چھٹی کے اندر جہاں جہاں قبر کا ذکر آتا ہے اسکو سید نصیر الدین کی قبر لکھتے ہیں چنانچہ انکا یہ فقرہ دیکھو کسی چالاکی سے لکھا گیا ہے سید نصیر الدین کی قبر یوز آسف کی قبر کے نام سے عام طور پر مشہور نہیں ہے کسی دلیری سے وہ مدفون نبی کا نام سید نصیر الدین رکھتے ہیں گویا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ فی الواقعہ سید نصیر الدین ہی مدفون نبی کا نام ہے +

پادری صاحب کی چھٹی میں ترک دیانت کا صرف ایک ہی نمونہ نہیں۔ بلکہ ان کی چھٹی کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دھوکہ دہی کی چال میں کوئی کمی نہیں کی۔ صرف انہوں نے لوگوں کے دلوں میں کدھی بٹھانا نہیں چاہا کہ جس شخص کے متعلق جو شے اسکا نام سید نصیر الدین ہو بلکہ انہوں نے لوگوں کو بھی یقین دلانا چاہا ہے کہ اہل سری نگر کو یوز آسف کے نام کا پہلے کوئی علم نہیں تھا حضرت مرزا صاحب کے شاگردوں نے جاکر لوگوں کو یہ نام سکھایا ہے کیا پادری صاحب نے اس الزام کے لگانے میں اقرا سے کام نہیں لیا۔ پادری صاحب کے ہاتھ میں ذرا بھی اس امر کا ثبوت نہیں ہے کہ یوز آسف کا نام حضرت مرزا صاحب کے مریدوں نے لوگوں کے دلوں میں بٹھایا پادری صاحب کو کس طرح علم ہو گیا کہ یہ نام اب تک اہل سری نگر کو معلوم نہیں تھا جن لوگوں نے پادری صاحب کو بتلایا کہ یہ نبی یوز آسف کی قبر ہے انہوں نے انکو یہ نہیں بتلایا کہ ہم نے یہ نام حضرت مرزا صاحب کے پیروؤں سے سیکھا پادری صاحب کا یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے۔ یہ کہنا کہ اہل سری نگر یوز آسف کے لفظ کو صفائی سے ادا نہیں کر سکتا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ یہ نام انہوں نے حضرت مسیح موعود کے تابعین سے سیکھا۔ چونکہ یوز آسف ایک غیر زبان کا لفظ ہے اس لئے ناخواندہ کشمیری اسکو مشکل سوا داکرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عام طور پر نبی صاحب پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اگر پادری صاحب اس الزام کو دوسری چھٹی میں دوبارہ نہ بیان کرتے تو ان کا فعل قابل چشم پوشی ہوتا۔ مگر چونکہ پھر وہ دوبارہ اسکو اپنی دوسری چھٹی میں بیان کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بنیاتی سے یہ الزام لگایا ہے۔ میں نے ان کی پہلی چھٹی کے جواب میں صاف طور پر ان پر ظاہر کیا تھا کہ

صرف عام لوگ ہی اس قبر کو نبی یوز آسف کی قبر نہیں کہتے بلکہ کشمیر کی تاریخوں میں بھی یہی نام یوز آسف درج ہے چنانچہ میں نے الہلال کے عیسائی ایڈیٹر کا قول بھی نقل کیا تھا جس میں وہ قبول کرتا ہے کہ کشمیر کی تواریخ میں اس قبر والے کا نام یوز آسف لکھا ہے اور یہ ایک نبی تھا جو غیر ملک سے کشمیر میں آکر سینگر کے محلہ خان یا میں مدفون ہوا اس سے پادری صاحب کا نعوے باطل ہو گیا تھا کہ یوز آسف اس قبر والے کا نام نہیں یہ نام حضرت مرزا صاحب کے تابعین نے لوگوں کو سکھایا ہے۔ اب چاہئے تھا کہ پادری صاحب اپنے دعوے سے باز آتے بلکہ اپنی جھوٹی اور بے بنیاد باتیں شرمندگی اور خجالت میں غرق ہو جائے مگر غلام سکودہ میری اس جگہ پر طعن کے بعد بھی اپنے پہلے دعوے پر قائم ہیں۔ باوجودیکہ انکو علم حاصل ہو بھی گیا کہ کشمیر کی تواریخ میں بھی محلہ خانیار کی قبر کا نام نبی یوز آسف کی قبر لکھا ہے پھر بھی وہ الزام لگانے سے باز نہ آئے اور یہی کہتے چلے گئے کہ یہ نام حضرت مسیح موعود کے حواریوں نے لوگوں کے دلوں پر بٹھایا اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑبڑتی سے اور محض عوام کو دھوکہ دینے کی نیت سے یہ الزام لگایا ہے۔ پادری ہو کر ایسی حرکتوں کا مرتکب ہونا قابل شرم بات ہے۔ یہ دکھلانے کے لئے کہ ہمیشہ سے یہ قبر یوز آسف کی قبر کے نام سے مشہور ہے میں بیان کشمیر کی تاریخ سنہ ۱۲۷۱ قمری ص ۱۲ کی عبارت اردو میں درج کرتا ہوں جسکو لکھے قریباً ۲۰ برس گئے سید نصیر الدین کی قبر کے ساتھ ایک نبی کی قبر مشہور ہے۔ وہ ایک شاہزادہ تھا جو غیر ملک کشمیر میں آیا۔ وہ زہد تقویٰ اور عبادت میں کامل تھا۔ خدا کی طرف سے نبی بنایا گیا اور اہل کشمیر کی دعوت میں مشغول ہوا اسکا نام یوز آسف تھا۔ بہت سے اہل کشف اور خصوصاً میرے مرشد نے شہادت دی ہے کہ اس قبر سے برکات نبوت ظاہر ہوتے ہیں۔ مندرجہ بالا بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ سرچرک کی قبر ایک دراز زمانہ سے یوز آسف کی قبر کے نام سے مشہور ہے اور یہ کہ ہم نے یہ نام لوگوں کے دلوں پر نہیں بٹھایا اس بیان سے پادری صاحب کا یہ قول بھی رد ہوتا ہے کہ یوز آسف مشہور آدھ کے خطاب ہرگز مشہور نہیں۔

ذیل میں مین اکمال الدین کا حوالہ پیش کرتا ہوں جسکو لکھے ہزار برس کے قریب گئے ہیں صفحہ ۱۵۹ و سارنی بلاد و مدائن کثیرۃ حتی اتی ارضاً شتے قشیر فسار فیہا و احیا منہا و مکث حتی اتاہ الاجل الے خلع الجسد و ارتفع الے النور و قبل موتہ دعا تلیداً لہ اسمہ یا بد الذی کان یخدمہ و یقوم علیہ و کان رجلاً کمالاً فی الامور کلہا فاصی الیہ فقال لہ قد ونا ارتفاسی عن الدنیا فاحفظوا بفرأیکم و لا تنزعوا عن الحق و خذوا بالنسک ثم ام یابد ان ینی لہ مکانا و بسط ہو علیہ و صیارا سہ الے الغرب و وجہ الے الشرق

ثم قفنی نجبه۔

ترجمہ۔ وہ (یوز آسف) بہت سے ملکوں اور شہروں میں پھرتے ہوئے اس ملک میں آئے جس کا نام کشمیر ہے اس میں پھرتے رہے۔ وہاں زندگی بسر کرتے رہے اور وہاں ٹھہرے رہے۔ یہاں تک کہ موت کا وقت آگیا اور انہوں نے خاکی جسم کو چھوڑا اور نور کی طرف ان کا رفع ہوا اور اپنے مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے ایک شاگرد یا بدنامی کو بلایا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا اور آپ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ اور کل امور میں کامل تھا۔ پس انہوں نے اسکو وصیت کی اور فرمایا کہ میرا اس دنیا سے ٹھٹھنے کا وقت قریب آگیا ہے۔ سو تم اپنے فرائض اہتمام سے ادا کیا کرنا اور حق سے نہ مڑنا اور عبادات کا پابند رہنا۔ پھر یاد کو حکم کیا کہ میرے لئے ایک مکان یعنی مقبرہ بنا اور اپنے پاؤں کو پھیلایا۔ سر مغرب کی طرف کیا اور منہ مشرق کی طرف اور اپنی جان دے دی +

اس بیان کی تصدیق ایک اور کتاب بھی ہوتی ہے۔ جوزف جیکبس اپنی کتاب برلام و جو سافٹ میں بڑی پرانی کتابوں کے حوالہ سے لکھتا ہے کہ وہ (یعنی جو سافٹ یا یوز آسف) آخر کار کشمیر میں جاتا ہے جہاں وہ اپنا سر مغرب کی طرف کرتا ہے اور اپنی ٹانگیں مشرق کی طرف اور مڑ جاتا ہے۔

کتاب اکمال الدین کا مصنف ایک عجیب واقعہ بیان کرتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شہزادہ نبی جو غیر ملک سے آیا اور کشمیر میں وفات پائی حضرت مسیح علیہ السلام ہی تھے اور کوئی نہیں تھا۔ کتاب اکمال الدین کے اصل الفاظ یہ ہیں۔

حتى بلغ فضاء واسعاً فرجع راسه فرأى شجرة عظيمة على عين مارا حسن ما يكون من الشجر
والكثر ما فرعا وغصنا واحلا ما ثمر او قد اجتمع اليه من الطير ما لا تعد كثرة فسر بذلك المنظر وفرح
به وتقدم اليه حتى ولى منه وجعل يقبّره ويفسره الشجرة بالبشرى التي دعا اليها وعين الماء
بالحكمة والعلم والطير بالناس الذين يسمعون اليه ويقبلون منه الدين +

ترجمہ۔ یہاں تک کہ وہ (حضرت یوز آسف) ایک وسیع میدان میں پہنچے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا درخت ایک چشمہ کے کنارہ پر کھڑا ہے نہایت ہی خوبصورت۔ بہت شاخوں اور ٹہنیوں والا۔ ٹہلیں پھل والی۔ اور اس پر بے شمار پرند جمع ہیں پس وہ اس نظارہ سے نہایت سرور اور خوش ہوئے اور اس درخت کی طرف بڑھے یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچے اور درخت کی تعمیر اور تفسیر کرنے لگے۔ درخت کو انہوں نے اس بشری

سے مشابہت دی جس کی طرف وہ لوگوں کو بلایا کرتے تھے اور چشمہ آب کو علم اور حکمت سے مشابہت دی اور پرندوں کو ان لوگوں سے جو آپ کے پاس جمع ہوتے اور آپ کا دین قبول کرتے + مذکورہ بالا بیان میں لفظ بشری قابل توجہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یوز آسف حضرت یسوع مسیح ہی تھے عبرانی میں انجیل کو بشوری کہتے ہیں اور انگریزی میں گاسپیل۔ اور تینوں لفظوں کے معنی ایک ہی ہیں یعنی خوشخبری۔ اصل عبرانی نام بشوری ہے اور چونکہ عبرانی عربی سے پیدا ہوئی ہے اس لئے بشوری وہی لفظ ہے جس کو عربی میں بشری کہتے ہیں پس معلوم ہوا کہ حضرت یوز آسف علیہ السلام انجیل کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے اور جو کتاب ان پر اتاری گئی تھی اس کا نام بشری تھا جو انجیل کا عبرانی نام ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت یوز آسف حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کا ہی دوسرا نام ہے اور دونوں نام ایک ہی شخص کے ہیں جس پر بشری یعنی انجیل اتاری گئی تھی یہ کہنا صحیح نہیں کیونکہ یوز آسف علیہ السلام کوئی حواریوں میں سے اور مسیح علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہونگے کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے شاگردوں میں سے کسی کا لقب شہزادہ نبی نہیں تھا۔ مذکورہ بالا مثال میں جس طرح درخت اس رطوبت سے پڑھتا جو اس کو چشمہ سے ملتی تھی اسی طرح حضرت یوز آسف علیہ السلام کی کتاب بشری اس علم و حکمت سے پڑھتی جو آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا اور جس طرح پرندوں کے گروہ کے گروہ اس درخت پر جمع ہو کر پھل کھاتے تھے اسی طرح لوگوں کے جو کہ جو حضرت یوز آسف کے پاس جمع ہوتے اور آپ کی کتاب بشری کی تعلیم پر عمل کر کے نجات کا پھل کھاتے +

کتاب الکمال الدین میں صرف یہ بیان نہیں کیا گیا کہ حضرت یوز آسف علیہ السلام کی کتاب کا نام بشری تھا بلکہ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوز آسف کی تعلیم حضرت مسیح کی تعلیم کے مطابق تھی چنانچہ قصہ یوز آسف میں بعض ایسی مثالیں درج ہیں جو انجیل کی مثالوں سے بالکل ملتی ہیں مثلاً کتاب الکمال الدین صفحہ ۳۲ میں مندرجہ ذیل مثال لکھی ہے۔

ان الزارع بذرہ الطیب لیبذرہ فلما لا کفہ وقع بعضہ علی حافۃ الطریق فلم یلبث ان النقطۃ الطیر وقع بعضہ علی صفار وقد اصابہا نذی وطین فمکث حتی احتضر فلما صارت عروۃ الی بش الصفاۃ مات ویس وقع بعضہ بارض ذات شوک فلبث حتی سنبل وکاد یشیر ثم غمرہ الشوک فالبطہ واما ما کان منہ فی الارض الطیبۃ وان کان قلیلاً فانه سلم وطاب وزکال۔ فالزارع حامل الحکمۃ واما البذر فصوتہ الکلام واما ما وقع علی حافۃ الطریق فالنقطۃ الطیر فما لایجاوز السمع منہ حتی یرصفی واما ما وقع علی صخرۃ فیس حین یبذرت عروۃ الصفاۃ

منا استخلاء صاحبہ حتی سمعہ بفراغ قلبہ ولم یفترہ واما ما ثبت منہ فکا ویتفر ففرہ الشوک فاحککہ
فما دعاه صاحبہ حتی اذا کان عند العمل بہ حقنہ الشہوات فاکلمتہ واما ما ذکی وطاب وسلم منہ
وانتفع بہ فماراہ البصر ودعاه الحفظ والغذہ العزم بفتح الشہوات وتطہیر القلب من دلتہا
خلاصہ اس مثال کا اس طرح ہے کہ جب کسان بیچ بوتاہے تو کچھ دانے راستہ پر گرتے ہیں جنکو پرندے
چمک جاتے ہیں کچھ پتھریلی زمین میں گرتے ہیں اور جب ان کی جڑیں پتھر کی سطح تک پہنچتی ہیں تو وہ سو کہہ
جاتے ہیں۔ بعض دانے کانٹوں میں پڑتے ہیں مگر جو دانے اچھی زمین میں پڑتے ہیں وہ اگتے ہیں اور برہتے
ہیں اور پھیل لاتے ہیں۔ کسان سے مراد حکیم ہے اور بیج سے مراد اس کے کلمات حکمت جو دانے
راستہ پر گرتے ہیں ان کی مثال ان حکمت کی باتوں کی طرح ہے جو ایک کان میں آتی ہیں اور دوسرے
نکل جاتی ہیں جو دانے پتھریلی زمین میں گرتے ہیں وہ حکمت کی باتیں ہیں جو دل میں نہیں سمجھتیں جو دانے
کانٹوں میں گرتے ہیں ان سے مراد وہ کلمات حکمت ہیں جن پر عمل کرنے سے انسان کو اس کے شہوات
روکتے ہیں۔ جو دانے اچھی زمین میں گرتے ہیں ان کی مثال ان حکمت کے کلموں کی طرح ہے جو
دل میں جڑ پکڑتے ہیں اور اپنا پھیل لاتے ہیں اور انسان ان پر عمل کرنے سے نیک چلن انسان بناتا ہو
یہ مثال اس کسان کی مثال کے مطابق ہے جسکا ذکر مثنیٰ باب ۱۱ آیت ۳۔ مرقس ۱۶ لوقا ۱۱ میں ہے۔

ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوزافس علیہ السلام اپنی کتاب کا نام جو ان پر تاریگی کی بشری رکھتے
ہیں جو انجیل کا عبرانی نام ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے قصہ میں ایسی تعلیم اور مثالیں درج ہیں
جو انجیلی تعلیم اور مثالوں کے بالکل مطابق ہیں۔ اس سے یقینی طور پر نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت یوزافس اور حضرت
یسوع مسیح دراصل ایک ہی ہیں۔

پادری وائیٹ برکٹ کہتا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ یوزافس اور جوزافٹ ایک
ہی شخص ہے جسکا قصہ یورپ کی کل زبانوں میں موجود ہے اور جس کے نام پر شہر لیمونین گرجا بھی بنا ہوا ہو
تعجب ہو کہ پادری صاحب اس قدر علم و فضل کے دعوے کے ساتھ ایسی بیہودہ بات اپنے منہ سے نکالیں۔
کیا پادری صاحب کو معلوم نہیں کہ جو قصہ جوزافٹ کے نام پر یورپ میں شائع ہے وہی قصہ ایشیا کی زبانوں
میں یوزافس کے نام سے مشہور ہے اور یہ امر مسلم ہے کہ ایشیا ہی سے یہ قصہ مغرب میں گیا ہے اس سے زیادہ
کوئی ثبوت پادری صاحب اس امر کے لئے مانگتے ہیں کہ یوزافس ہی ہے جو یورپ میں جوزافٹ کے
نام سے مشہور ہے اگر پادری صاحب یہ معلوم کرنا چاہیں کہ یوزافس کس طرح جوزافٹ کا نام سے یورپ میں

کے مندرجہ ذیل الفاظ پڑھیں۔ جو زمین جیکس اپنی تصنیف قصہ جوزافٹ میں لکھتے ہیں کہ جوزافٹ رومی طریق تحریر سے اصل میں یوزافٹ تھا۔ یونانی طرز تحریر جو آسف ہے بائبل میں ایک نام ہے ہوسا ہے چونکہ یہ نام جو آسف سے کچھ مشابہ تھا اس لئے جو آسف اور جے ہوسا فٹ کی گڑبڑ سے جوزافٹ کا نام پیدا ہو گیا۔ یونانی نام عربی سے لیا گیا ہے یعنی جو آسف اختصار ہے یوزافٹ کا۔

پادری صاحب لکھتے ہیں کہ جوزافٹ اور بودی ستوا ایک ہی ہیں اور بودی ستوا گوتما بدھ کا ایک خطاب ہے اور اگر ہم مان لین کہ یوزافٹ اور جوزافٹ ایک ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یوزافٹ اور بودی ستوا ایک ہیں۔ یعنی یوزافٹ بھی گوتما بدھ کا ایک نام ہے۔ یہ امر ہم خوب جانتے ہیں کہ پورے بھر مصنفوں نے جوزافٹ اور گوتما بدھ کو ایک ہی شخص ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اگر یوزافٹ کی قبر نکل آتی تو ممکن تھا کہ یہ رائے صحیح تسلیم کی جاتی۔ مگر اب جبکہ جوزافٹ یعنی یوزافٹ کی قبر بھی نکل آئی ہے تو اب اس رائے پر قائم رہنا محض حماقت کہ جوزافٹ یعنی یوزافٹ اور گوتما بدھ دراصل ایک ہی ہیں۔ میکسمولر اور دوسرے مصنفین جو سب سے پہلے اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جوزافٹ اور بودی ستوا بیسگوتم بدھ دراصل ایک ہی ہیں ان کو علم نہیں تھا کہ جوزافٹ کی قبر سرنگ کشمیر میں ہے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے کہ گوتما بدھ کی تربت ایک اور جگہ سے نکلی ہے اور کوئی سمجھ دار خیال نہیں کرے گا کہ جو شخص محلہ خانیار میں مدفون ہے وہ گوتما بدھ ہے۔ اس امر میں شک نہیں ہو سکتا کہ یہ یوزافٹ یا جوزافٹ کی ہی قبر ہے۔ لوگ بالاتفاق گواہی دیتے ہیں کہ یہ پتی یوزافٹ کی قبر ہے تاریخ شہادت دیتی ہے کہ یوزافٹ سرنگ میں مدفون ہے اور یہ شخص غیر ملک کا باشندہ تھا۔ اور ایک شہزادہ تھا۔ ہزار سال سے زیادہ لکھے ہوئے نوشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ ان امور کے مقابل میں یہ کہنا محض بیودہ ہے کہ یوزافٹ اور گوتما بدھ ایک ہی شخص کے دو نام ہیں جن صاحبوں نے پہلے یہ رائے قائم کی ان کو ان امور کا علم نہیں تھا ورنہ وہ یہ رائے ہرگز ظاہر نہ کرتے۔

اگر یوزافٹ کے قصہ کے بعض واقعات گوتما کے حالات سے ملتے ہوں تو اس سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں۔ ممکن ہے کہ جس طرح گوتما کو بدھ (یعنی حکیم) کا خطاب دیا گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی یہی خطاب دیا گیا ہو۔ بدھ صرف گوتما کا ہی نام نہیں گوتما سے پہلے بھی اور پیچھے بھی کئی بدھ ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح کے ہندو مت میں آنے پر ممکن ہے کہ اہل ہند کو بھی بدھ کا خطاب دیا ہو

اور اس طرح گوتم کی طرح حضرت مسیح بھی بدھ کے نام سے مشہور ہو گئے ہوں اور اس طرح یوز آسف کا قصہ لکھنے والا کو مغالطہ ہو گیا ہو اور انہوں نے گوتم بدھ کے حالات مسیح بدھ کے حالات میں درج کر دئے ہوں پس صرف بعض حالات کی مشابہت سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ گوتم اور یوز آسف دونوں ایک ہی آدمی کے نام ہیں یوز آسف کے نام کو بودی ستوا سے جو گوتم کا ایک خطاب ہے کوئی مشابہت نہیں۔ اور یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ بودی ستوا بزرگ یوز آسف ہو گیا اگر ناموں کی مشابہت کی بنا پر فیصلہ کیا جاوے تو فیصلہ حضرت مسیح کے حق میں ہوتا ہے۔ یوز آسف میرے ایک مرکب لفظ ہے جس کے اجزاء یوز اور آسف ہیں ۴

یوز یسوع کا بگڑا ہوا ہے اس سے قبل ہو گیا اور آسف عبرانی لفظ ہے اور حضرت مسیح کے اسماء میں داخل ہے اور اسکے معنی عبرانی میں اکٹھا کرنے والا ہیں۔ پس یوز آسف یسوع آسف کا بگڑا ہوا ہے اور حضرت مسیح کا یہ نام اختیار کرنا قرین قیاس بھی ہے کیونکہ ہندوستان میں آپ بنی اسرائیل کے گم شدہ فرقوں کی تلاش میں آئے تھے اور ان کا یہ نام نہایت ہی موزوں تھا۔ کیونکہ اسکے معنی ہیں یسوع اکٹھا کرنے والا گم شدہ بھڑوں کا اور یہ نام ان کی حالت کے نہایت مناسب تھا۔ اب میں یاد دہانی کے لیے پوچھتا ہوں کہ کونسی بات قرین قیاس ہے یہ ماننا کہ یوز آسف یسوع آسف کا بگڑا ہوا ہے یا یہ کہ اسکی اصل بودی ستوا ہے اگر مشابہت اسماء پر فیصلہ کیا جاوے تو یہ فیصلہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں ہوتا ہے نہ گوتم بدھ کے حق میں۔

علاوہ ازیں ہم جانتے ہیں کہ گوتم اور جگہ مرفون ہے مگر حضرت مسیح کی نسبت ثابت ہے کہ وہ قبر میں سے نکل آئے۔ لمبا سفر کیا۔ اپنے حواریوں سے ملاقاتیں کیں۔ شہداء اور مچھلی کھائی اور اپنے ایک حواری کی انگلی بھی اپنے زخموں میں ڈلو کر اپنے خاکی جسم اور زندگی کا ثبوت دیا۔ یہ امور بھی اسی کے مؤید ہیں کہ یوز آسف یسوع آسف ہی ہے گوتم بدھ نہیں ہے کیونکہ ایک کا قبر سے نکلنا اور زندہ پھرنا ثابت ہے دوسرے کا خاک میں لجانا نہیں ہے۔ پھر لوگوں کی زبانی شہادت اور تاریخ کی گواہی کہ یوز آسف شہزادہ ایک فیملک کا بیٹا تھا جو کشمیر میں اکروفت ہوا۔ یہ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یوز آسف سوائے حضرت مسیح موعود اور کوئی نہیں۔ پھر ایک اور مؤید قرینہ یہ ہے کہ افغان اور کشمیری گم شدہ بنی اسرائیل کی نسل تسلیم کئے گئے ہیں اور حضرت مسیح کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنی قوم کے اس بڑے حصے کو بھی تبلیغ کرتے۔ کوئی وجہ نہیں کہ وہ شام کی دو قوموں کو غلط کرتے اور باقی دس قوموں کو بالکل محروم کرتے حالانکہ وہ کل بنی اسرائیل کے لئے بنی ہو کر آئے تھے۔ اس سے بھی اسی امر کی تائید ہوتی ہے کہ یوز آسف یسوع آسف ہی ہے جسے گم شدہ قوموں

تلاش کر نیوالا غرض ہر طرف سے اسی امر کا ثبوت ملتا ہے کہ یوز آسٹ حضرت مسیح ہی ہے گو تم یہ نہیں سمجھتے۔
 پادری وائیٹ برکیٹ صاحب اپنی فہمی میں لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح کا صلیب پر مرنایک ثابت شدہ تاریخی واقعہ ہے اور ریویو آف ریلیجنز میں جو بے سرو پا باتیں لکھی گئی ہیں وہ ایسی بالبداهت لغو ہیں کہ ان کی بحث کرنا گویا مخاطبین کی عقل کی ہتک کرنا ہے ایک پادری کو عقل کا حوالہ دیتے ہوئے سنا ایک حیرت انگیز بات ہو۔ میں پادری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ماننا انسانی عقل کی ہتک نہیں ہے کہ غیر محمد و خدا اس کے گرا ایک بچہ بنا اور کسی نہ کسی طرح مریم صدیقہ کے رحم میں داخل ہوا۔ پھر کیا یہ اعتقاد رکھنا انسانی عقل کی ہتک نہیں کہ وہ بچہ جو بیت اللحم کی گھڑی میں پوٹڑوں میں اپٹا ہوا پڑا تھا وہ ذوالجلال خدا تھا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا پھر میں پادری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ اعتقاد رکھنا عقل انسانی کی ہتک نہیں کہ وہ غریب انسان جس کو یوں نے پچڑا اور پیٹا اور بچھانسی دیا وہ قادر مطلق خدا تھا جس نے ہر ایک چیز کو زندگی کا لباس پہنایا۔ دراصل بات یہ ہے کہ پادری صاحب ان دلائل کا جواب نہیں دے سکے جسے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر نہیں آئے اور اتنا کہہ کر اپنے آپ کو خوش کر لیا ہے کہ مسیح کا صلیب پر مرنایک ثابت شدہ تاریخی واقعہ ہے اور وہ تمام بے سرو پا باتیں ہیں جو ریویو آف ریلیجنز میں لکھی گئی ہیں + تمام واقعات جو انجیل میں لکھے گئے ہیں ثابت کرتے ہیں کہ حضرت مسیح صلیب پر نہیں مرے۔ حضرت مسیح کا اپنے واقعہ کو یونس نبی کے واقعہ سے مشابہ بیان نا جو مچھلی کے پیٹ میں زندہ داخل ہوئے اور زندہ ہی نکلے۔ فرشتے کا پلاطوس کی بیوی کے پاس آنا حضرت مسیح کا ساری رات دعا کرنا۔ انکا دو تین گھنٹہ کے بعد صلیب کے آنا راجانا۔ ٹریون کا نہ توڑنا۔ برجھی کے چہرے پر خون کا نکلنا۔ ان کا قبر سے نکلنا اور حلیل کی طرف سفر کرنا اور کھانا کھانا اور اپنے زخموں میں انگلیاں ڈالنا تمام یہ امور گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت مسیح صلیب کے زندہ اتر آئے مگر پادری صاحب پھر بھی کہہ چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا صلیب پر مرنایک تاریخی واقعہ ہے۔ آفرین پادری صاحب کی عقل دانش پر۔ ایک بڑا اٹھلی اور یقینی ثبوت حضرت مسیح کے صلیب کے بچنے کا مرہم عیسے یا مرہم حواری میں ہے۔ جس کا ذکر صد ہا طب کی کتابوں میں ہے کہ یہ مرہم حضرت عیسے کے زخموں پر حواریوں نے لگائی تھی۔ مگر پادری صاحب اس کا بھی انکار کرتے ہیں اور نہیں بتلاتے کہ کس دلیل پر وہ اس شہادت کو رد کرتے ہیں۔ گویا پادری صاحب کا زبان مبارک سے فرادینا ہی ایک امر کی تصدیق یا تکذیب کے لئے کافی ہے پادری صاحب فرماتے ہیں کہ مرہم عیسے کو حضرت مرزا صاحب کا ایک مرید لاہور میں فروخت کیا کرتا ہے اور میگنیز میں اس مرہم کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ اچھا کیا پھر اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ مرہم حضرت عیسے کے زخموں پر نہیں لگائی گئی پادری صاحب مرہم عیسے کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ

کہ علم طبع کے عالموں کو اس مرہم کا نام معلوم نہیں تھا مرزا صاحب کے شاگردوں نے انکو یہ نام سکھایا ہے اور ان کے دل پر بٹھایا ہے جیسا کہ پادری صاحب یوز آسف کے نام کی نسبت فرماتے ہیں کہ مرزا صاحب کے حواریوں نے اہل کشمیر کو یہ نام سکھایا اور وہیں نشین کیا ہے۔ اب میں پادری صاحب کو الوداع کہتا ہوں۔

آپ کا خادم شیر علی ۶- ستمبر ۱۹۰۳ء

انگریزی اخبارات اور حضرت مسیح موعود

اخبار گلاسگو ہیرلڈ مورخہ ۲۷ اکتوبر ۱۹۰۳ء لکھتا ہے: ”پچھلے چند ہفتوں میں ایک اشتہار بعنوان ”پگٹ وڈوئی کے متعلق مسیح موعود کی پیشگوئیاں“ مالک یورپ و امریکہ میں مشہوری کی غرض سے قادیان ملک پنجاب سے شائع ہوا ہے۔ یہ ایک عجیب قلیل تحریر جو چھ صفحہ حجم کا ہے جسے زبان انگریزی میں بمقام لاہور چھپی ہے۔ لیکن مسیح موعود ایشیا کا رہنے والا ہے کیونکہ اس پر چین میں تبرحم کا نوٹ درج ہے اور پیشگوئی کے نیچے مرزا غلام احمد صاحب کے دستخط ثبت ہیں۔

”عیسائی مذہب کی غلطی:۔ یہ امر خالی از دمجیسی نہ ہو گا کہ اس اشتہار کے مضمون کو خلاصہ تبصرہ کسی قسم کی رائے زنی کے لکھا جاوے۔ دعوے پیش کردہ میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ مرزا غلام احمد صاحب بڑی صفائی اور تفصیل سے ظاہر کرتے ہیں کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس نے آخری زمانہ میں آنا تھا۔ لیکن مسیح کے متعلق عام پورانے خیال کے عیسائیوں کے خیال سے ان کا خیال مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل غیر ممکن ہے کہ انسان خدا بن جائے۔ مان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید اور گہرا تعلق پیدا کرے اور اس طرح سے خدائے تعالیٰ کا مظہر ہو جاوے۔ بعض اوقات ایسے انسان سے صفات الہی ظاہر ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صورت کا عکس اسکے شیشہ دل پر پڑتا ہے اور ساتھ ہی اس کے انسانی صفات بھی.... ظہور میں آتی ہیں۔ کیونکہ فطرتاً وہ ایک بشر ہوتا ہے یہی باعث ہے کہ جن لوگوں کو روحانیت میں کم دخل ہے وہ ایسے انسان کے بارہ میں دھوکہ کھا جاتے ہیں کیونکہ ان کی ایک جانب نظر ہوتی ہے اور دوسری طرف بالکل اندھے ہوتے ہیں ایک انسان میں صفات الہی کا انعکاس پا کر اس ظل کو اصل خیال کرنے لگتے ہیں اور ایسے شخص کو واقعی خدا تعالیٰ سمجھتے ہیں لیکن عیسائیوں کا وہ فرقہ جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا بتایا ہے جس نے غلطی میں وہ پڑے ہوئے ہیں اور جو دھوکا اٹھو لگا ہے وہ دیگر تم مشرک قوموں کی غلطی اور دھوکہ سے بدرجہا بڑھ کر ہے۔

مرزا غلام احمد صاحب کے نزدیک جو بات عیسائی مذہب کے متعلق بہت ایسی پیدا کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عیسائی کی خدائی کا جھوٹا عقیدہ موجودہ ترقی یافتہ زمانہ کی طبائع کے نزدیک قبول کرنے کے قابل نہ رہا تو ایک جھوٹے خیال کو قائم رکھنے کے لئے نئے نئے بیہودہ طریق پیش کئے جاتے ہیں اور ایک جھوٹے عقیدہ کو بحال رکھنے کے لئے نئے جھوٹے دعوے تراشے گئے ہیں۔

ڈاکٹر ڈوئی اور مسٹر گیٹ :- مرزا غلام احمد صاحب کے نزدیک سخت قابل نفرت اور نہایت بیہودہ دعویٰ وہ ہیں جو ڈاکٹر ڈوئی اور مسٹر گیٹ نے کئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یورپ میں مسٹر گیٹ مسیحیت و خدائی کا دعوے کرتا ہے اور اپنے آپ کو زمین و آسمان کا مالک قرار دیتا ہے۔

اور مغربی کرہ میں بمقام چکاگو ڈاکٹر ڈوئی کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں الیاس ہوں جس نے یسوع مسیح پہلے آنا تھا۔ اور ۲۵ سال آئندہ کے اندر یسوع مسیح کی آمد کی پیش گوئی کرتا ہے۔ اس کام کے اختیار کرنے میں ان دو جھوٹے دعوے کرنے والوں نے جو دلیری کی ہے اس میں ایک خفیف سا فرق ہے۔ سکاٹ لینڈ کا مقبری یعنی ڈوئی کمزور دل معلوم ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کا یہ دعوے ہے کہ وہ بحیثیت ایک نوکر کے اپنے مالک (مسیح) کے واسطے راستہ تیار کرنے آیا ہے۔ لیکن الیاس ہونے کا دعوے کرنے میں بھی وہ بُرے دل دکھلاتا ہے۔ مسٹر گیٹ ڈوئی سے زیادہ دلیر ہے یعنی جھوٹا دعوے کے کرنے میں اس نے زیادہ دلیری اور جرأت دکھلائی ہے اور کہتا ہے کہ میں وہی مسیح ہوں جو پہلے آیا تھا۔ ہنن بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ خود خدا ہونیکا دعویدار ہے یہ تمام اس کی لغویات اور کفر کی باتیں ہیں۔

خدا کے نشانات آسمانی :- مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں کہ اس لٹی کے زمین بدکاریوں اور جھوٹے عقیدوں اور جھوٹے دعووں سے آلودہ ہو گئی تھی سچا مسیح سرزمین پنجاب میں نازل کیا گیا ہے۔ اگرچہ وہ خدائی کا دعوے نہیں کرتا۔ لیکن اس کا مسیحیت کا دعوے بھی اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میری نائید میں جو سیکڑوں نشانات آسمانی ظاہر ہوئے ہیں ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے میری صداقت کی شہادت دی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو برکات و فضل مجھ پر نازل کئے ہیں وہ ان فضلوں سے بدرجہا بڑھ کر ہیں جو اس مسیح پر نازل ہوئے تھے جو مجھ سے پہلے گذر چکا ہے۔ میرے وجود کے شیشہ میں اللہ تعالیٰ کے چہرہ کا عکس اس پہلے یسوع کی نسبت بہت زیادہ بڑا ہے۔ اگر یہ تمام میری اپنی ہی لاف و گزاف ہے جس کی اور کوئی سند نہیں تو میں جھوٹا ہوں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ میری صداقت کی شہادت دیتا ہے تو کوئی نہیں جو مجھے جھوٹا کہے۔

”دعوتِ مقابلہ :- خصوصاً ڈاکٹر ڈوئی اور مسٹر گیٹ کی قسمت کا فیصلہ مسیح موعود کی صداقت کا ایک نشان ہوگا۔ مہرِ رحم کے نوٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ ستمبر سال گذشتہ میں بذریعہ ایک ماہواری رسالہ اسمی ریویو آف یلیجنر قادیان کے مسیح موعود کی جانب سے ڈاکٹر ڈوئی کو دعوتِ مقابلہ کی گئی تھی۔ کیونکہ ڈاکٹر ڈوئی نے پیش گوئی کی تھی کہ تمام مسلمان ہلاک ہو جائیں گے اس لئے کہ وہ یسوع مسیح کو خدا اور ڈوئی کو الیاس نہیں مانتے اس شخص کا سے جو دعوتِ مقابلہ کی گئی اسکے الفاظ یہ ہیں۔

”اس امر فیصلہ کہ مسلمانوں کا خدا سچا خدا ہے یا ڈوئی کا خدا سچا ہے ان لاکھوں جانوں کو ضائع کرنے بغیر بھی ہو سکتا ہے جسکے ضائع ہونے کی ڈوئی پیش گوئی کرتا ہے وہ طریق فیصلہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کو بتائی کی دھمکی دینے کی بجائے اسکو چاہیے کہ وہ صریح حریف مقابل منتخب کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے وہ پہلے ہلاک ہو جاوے۔ اس تجویز کے قرار دینے میں میں نے خود بخود ابتدا نہیں کی بلکہ ڈوئی کی جرات کے سبب اللہ تعالیٰ کی غیرت نے چاہا ہے کہ ایسا ہی ہو“

ایک پیشگوئی :- اس دعوتِ مقابلہ کا بظاہر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ لیکن بیان کیا جاتا ہے کہ دعوتِ مقابلہ خالی از نتیجہ بھی نہیں رہی۔ کیونکہ ڈاکٹر ڈوئی نے اپنے فرقہ کے پرچہ نامی ”لیو آف ہیگننگل“ گذشتہ اشاعت میں عیسائیوں کو تثلیث کے عقیدہ کا الزام دیا ہے اور یہودیوں اور مسلمانوں کے ساتھ جو توحید الہی پر بیان رکھتے ہیں۔ ہمدردی کی ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب اپنی پیشگوئی مورخہ ۲۳۔ اگست گذشتہ میں ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اپنی دعوتِ مقابلہ کے جواب کا سات ماہ آئندہ تک انتظار کریں گے۔ اگر اس عرصہ میں ڈاکٹر ڈوئی نے اس مقابلہ کو منظور کر لیا اور اس کی شرائط کو پورا کیا تو تمام دنیا اس مقابلہ کا انجام دیکھ لے گی۔ میری عمر ستر سال کے قریب ہے حالانکہ ڈاکٹر ڈوئی صرف ۵۵ سال کی عمر کا ہے۔ لیکن چونکہ اس امر کا انفصال عمر پر نہیں ہے۔ اس واسطے میں ان عمر کے سالوں کی تفاوت کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں کہ اگر اب بھی ڈوئی مقابلہ سے انکار کرے گا تو امریکہ کے پیغمبر کے دعاوی جھوٹ اور افتراء ثابت ہو جائیں گے۔ مسٹر گیٹ کے باریہین مسیح موعود کی پیشگوئی ہے کہ وہ خدائی کا متکبر مدعی میری حیات میں تباہ ہو جاوے گا۔

ایک دلیری کا دعویٰ :- شاید اس امر کا لکھنا بھی خالی از دلچسپی نہ ہوگا کہ مہرِ رحم اپنے نوٹ کے آخری فقرہ میں ماہ گذشتہ کے رسالہ ریویو آف یلیجنر کے ایک آرٹیکل کی طرف توجہ دلاتا ہے جس میں درج ہے کہ یسوع صلیب پر نہیں مرا بلکہ وہ ان سے اپنی جان بچا کر بھاگ آیا تھا اور بعد ازاں بمقام سرنگر ملک کشمیر

وفات پائی جہاں محلہ فانیار میں اب تک اس کی قبر موجود ہے۔
 اخبار چرچ فیملی مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۷۷ء لکھتا ہے ”یہ کوئی تعجب و حیرانگی کی بات
 نہیں ہے کہ بائبل کی اعلیٰ تنقید جو بائبل کی عمارت کو گرا رہی ہے۔ عیسائیت کے برخلاف اپنے دلائل
 استعمال کرنے میں اہل اسلام وغیرہ کو ایک حربہ کا کام دے رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان عیسائیوں کو جو
 پادریوں کو اس غرض سے باہر بھیجتے ہیں کہ وہ ہم کو عیسائی بنائیں خود اپنی بائبل پر ہی ایمان نہیں ہے
 وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے سرکردہ آدمیوں نے بائبل کو جھوٹا ثابت کیا ہے۔ انکو معجزات مندرجہ بائبل و
 الوہیت یسوع مسیح اور اسکے دوبارہ جی اٹھنے وغیرہ سے بالکل انکار ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس مشنری کام کو ان
 زیادہ مہذب و زیادہ تعلیم یافتہ قومیں ضرور سخت حد پر پہنچا جائے گا جہاں غیر عیسائی معلم اور واعظ ظاہر کر سکتے
 ہیں کہ خود ہمارے دارالعلوم میں ایسے پروفیسر موجود ہیں جن کی زندگی کا بڑا بھاری مقصد یہ ہو کہ وہ
 بائبل کو پر از اغلاط ثابت کریں۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے کہ کلکتہ میں مشنریوں کی کانفرنس قائم ہوئی تھی
 اور اس میں اعلیٰ تنقید بائبل کے مضمون پر بحث ہوئی تھی اس کانفرنس کی رپورٹ کو اہل اسلام کے مناظر
 مرزا غلام احمد صاحب نے غور سے ملاحظہ کیا ہے اور اپنے بیگزین یعنی ریو یو آف ریلیجنز میں ایک ٹیکل لکھا ہے
 جس میں وہ بائبل کی تنقید کے ان نتائج جو اعلیٰ محققین نے مابین نقل کرتے ہیں اور ان مہلک نکتہ چینیوں کو
 بائبل و عیسائیت کی تردید میں اپنا ماتھ بٹانے والا قرار دیتے ہیں اور مشنریوں کو الزام دیتے ہیں کہ جو غلط
 ثابت ہو چکا ہے وہ اسی کی تعلیم دیتے ہیں اور قرآن مجید کو ہی روئے زمین پر ایسی کتاب قرار دیتے ہیں
 جس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سچا کلام اور تحریف سے مبرا ہے وہ یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اعلیٰ تنقید کی سچائی
 اور بائبل کی غلطی کو تسلیم کر لینے کے بعد یہ بالکل مشکل نظر آتا ہے کہ عیسائی مذہب کسی طرح سے ایک لمحہ کے لئے
 بھی پاچارہ سکے۔ بلکہ اس کی ساری عمارت سٹاگر جاتی ہے۔“

دفعہ ۱۱ صاحب اپنے بیان کے ثبوت میں انسکلو پیڈیا بلیکا کو پیش کرتے ہیں اور اس ٹیکل کا حوالہ دیتی
 ہیں جو تفسیر انجیل کے پروفیسر پال ڈبلیو شمیڈل نے انجیلوں پر لکھا ہے کیونکہ سوئٹزر لینڈ اور انگلینڈ میں ایسے
 آدمی موجود ہیں جو ایسی حیثیت و ذرائع آمدنی کے رکھتے ہیں جو انکو صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتا ہے
 جبکہ وہ اس بات پر ایمان لاتے جسکو اب وہ جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تفسیر انجیل کا ایک پروفیسر
 ہے اسکو انجیلوں میں کوئی ایسی بات کم ہی ملی ہو جو قابل خیال کی جا سکے۔ وہ سخت نکتہ چینی کے چند کالم
 لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ سابقہ فصلوں کے معائنہ سے بعض اوقات یہ شک ہوتا ہو گا کہ شاید انجیلوں میں

کوئی بات بھی قابل اعتبار نہیں پائی جاتی۔ پھر اسکے بعد وہ لکھتا ہے کہ مان چند فقرے قابل اعتبار ہیں چنانچہ وہ صرف پانچ ایسے فقرات کا ذکر کرتا ہے جن پر وہ چار اور ایڑا کرتا ہے۔ بیشک پروفیسر مذکور کے خیال کے مطابق مسیح کا کوئی معجزہ بھی سچا نہیں ہے۔ اسکا قول ہے کہ پانچزار اور چار ہزار کو کھانا کھلانا مرد و نکو زندہ کرنا۔ کوڑھیوں کا اچھا کرنا۔ لنگڑوں کا چلنا اور اندھوں کا دیکھنا یہ تمام ہرگز تاریخی واقعات نہیں ہیں یہ حالات جسمانی نہیں بلکہ روحانی مردوں اندھوں لنگڑوں وغیرہ کے متعلق ہیں اسی قسم کی اور بہت ساری باتیں ڈاکٹر کین کی انسکلوپیڈیا بلیکا میں پائی جاتی ہیں اور مرزا صاحب کا اسکے ساتھ بالکل اتفاق رائے ہے وہ اسکو اپنے مرعائی تائید میں پیش کرتے ہیں اور بائبل کے ان پروفیسروں کی شہادت کو خوشی سے قبول کرتے ہیں جو بحیثیت ایک مسلمان ہونیکے انکے خیال کے مؤید ہے۔ چنانچہ اس بنا پر وہ اپنے ہم مذہبوں کو بڑے زور سے کہتے ہیں کہ جس بائبل کا مشنری لوگ وعظ کرتے ہیں وہ کذب و دروغ کی کتاب ہے اور کہ انکے اپنے پروفیسر اس امر کو صریحاً تسلیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقاسیر عہد نامہ جدید کے پروفیسر مقیم بیروج کے نزدیک یسوع کے متعلق انجیلوں میں صرف پانچ فقرات خاص قابل اعتبار ہیں اور ان کا وہ حوالہ دیتے ہیں۔ مرزا صاحب اس امر کے ثبوت میں کہ خود عیسائیوں کو مسیح کی الوہیت پر ایمان نہیں شمٹیل کے ایک اور فقرہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ پروفیسر شمٹیل کہتا ہے کہ یسوع کے معاملہ میں ہمارا ایک خالص انسان کے ساتھ تعلق پڑتا ہے اور اس انسان کے وجود میں اللہ تعالیٰ کی تلاش اس شکل و ہیئت میں ہو سکتی ہے جس صورت و شکل خدا تعالیٰ کا ایک انسان میں پایا جانا ممکن ہو سکے۔ مرزا صاحب نیز بائبل و عیسائیت کے دیگر تمام مخالفین و معاندین کے واسطے انسکلوپیڈیا بلیکا معلومات کا ایک بھاری ذخیرہ ہے اور یہ لوگ اس سوال کے دوسرے پہلو یعنی ان کفریات کے جنسے وہ خوش ہو رہے ہیں علمی تردید کی کوئی پروا نہیں کرتے ”دو ہفتہ ہوئے ہم نے ریمارک کیا تھا کہ ایسی تعلیم سے جیسا کہ ہم نے انسکلوپیڈیا بلیکا میں حوالہ دیا ہے ایک نہایت مہلک خطرہ پیدا ہوتا ہے جس سے آج کل اللہ تعالیٰ کی صداقت پر حملہ ہو رہا ہے انگلستان کے کلیسیا کا ایسی راؤن سے اغماض کرنا نہ صرف اس پر ایک خطرناک دھبہ ہی ہے بلکہ روٹن کیتھولک مذہب اور اختلاف کرنے والے فرقوں کے ہاتھ میں یہ ایک زبردست انجن ہے جس سے وہ اسکی وسعت کو بے اعتبار کرتے اور اپنے نئے نئے مرید اس میں سے حاصل کرتے ہیں لیکن اب ایک مسلمان کے ہاتھ میں جو خود ہم کو ہوا ہے اس کی بنا پر ہم یہ کہنے کے قابل بھی ہو گئے ہیں کہ غیر عیسائی اقوام کے اندر انجیل کی اشاعت کے واسطے یہ سب بڑھ کر روک ثابت ہو رہی ہے۔“

عصمتِ انبیاءِ پادری مارکوس

سلسلہ کے لئے دیکھو ستمبر کا رسالہ

سٹرمانرو نے اپنے دوسرے رسالہ میں جو عصمتِ انبیاء پر لکھا ہے حضرت مسیح موعود کو گالیان نکالی ہیں۔ اور گستاخی۔ الحاد۔ جہالت اور عمرِ لوگوں کو دھوکا دینے وغیرہ کا الزام دیا ہے۔ غالباً پادری صاحب کی نظر اس بخلی وعظ پر پڑی جس میں لکھا ہے کہ تو کسی کو جو قوف مت کہہ ورنہ تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان الفاظ میں انہوں نے دنیا کو اپنی نیکی کا نمونہ دکھایا اگر مسیح موعود کی جانب سے اسکو کوئی ذاتی تکلیف مریخ پہنچتا تو اس حالت میں وہ ایسی دشنام لٹے ناہنجار کے دینے میں کسی حد تک مغذور سمجھا جاتا لیکن مسیح موعود نے اپنے مضامین میں اسکو کوئی حوالہ نہیں دیا ہے اور نہ ہی اسکا نام لیا ہے۔ فی الحال اس سے دلگزر کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے اسی رسالہ کے پہلے صفحہ میں ایک عجیب بات لکھی ہے لیکن جہانک ہم قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے اور پڑھا ہے اس کی کسی آیت سے یہ امر مفہوم نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی ہیں جو اس نے پہلے رسالے میں نقل کی ہیں اور جن سے یہ استدلالے یسوع کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی کل پیغمبر صریحاً گناہ ثابت ہوتے ہیں۔ کیا پادری صاحب کلامِ مجید کی ایک بھی ایسی آیت بتلا سکتے ہیں جس میں گناہ کا ریا بے گناہ ہونے کے بارہ میں یسوع کو دیگر پیغمبروں سے تشبیہ رکھا گیا ہو۔ وہ صریحاً قرآن مجید کی ایسی آیتوں کا تذکرہ کرتا ہے جن میں یہ استدلالے یسوع کے باقی پیغمبروں صاف گناہ ثابت کیا گیا ہے اور بحیثیت ایک فاضل میں ہونیکے اسکا فرض ہو کہ ان آیتوں کا پتہ دیوے وہ آیت ”ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل“ کا حوالہ دیکر ظاہر کرتا ہے کہ تمام باتوں میں یہ مقدس پیغمبر دیگر پیغمبروں جیسا ہے اور اگر وہ گناہ گار ہیں تو یہ پیغمبر بھی اُن سے تشبیہ نہیں ہو اور خود ہی اسکا یہ ترجمہ کرتا ہے کہ حضرت محمد صلم ایک رسول سے بڑھ کر نہیں ہیں اور رسول ان سے پہلے سب فوت ہو چکے ہیں لیکن جو اسی قسم کی آیت یسوع کی بابت ہے اسکو لکھنا بھول گیا ہے وہ یہ ہے ”ما المصح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل“۔ اس اور سابقہ آیت میں فرق صرف ہو کہ اس میں بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم المسیح ابن مریم لکھا ہے اور پادری مارکوس کے مطابق اسکا یہ ترجمہ ہو گا کہ مسیح ابن مریم ایک رسول سے بڑھ کر نہیں ہے اور رسول اس سے پہلے سب فوت ہو چکے ہیں۔ پھر یسوع کی کہان استثنائے ہے جو پیغمبر اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان سے وہ کوئی الگ اعزاز

نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح یہ تمام باتوں میں دوسرے رسولوں جیسا ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید برآں یہ بھی قابل ذکر ہے کہ یسوع بھی دوسرے پیغمبروں کی طرح وفات پا گیا اور ہر دو آیت لمائے مذکورہ بالا سے یہ امر صراحتاً ظاہر ہے۔ پہلی آیت میں تو حضرت عیسیٰ ان پیغمبروں میں شامل ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اور دوسری آیت میں بیان ہوا ہے کہ جو پیغمبر اس سے پہلے وفات پا چکے ہیں ان سے وہ کوئی الگ نہیں ہے پادری مانرو کو جواب دینے میں شاید کوئی دھوکا نہ لگے اس لئے انکو بھرتنبہ و آگاہ کرنا ضروری ہے کہ چونکہ صرف متعدد پیغمبروں کے نام قرآن مجید میں لگے ہیں اس واسطے یہ استثنائے یسوع کے باقی تمام پیغمبروں کو گنہ گار ٹھہرانے کے واسطے یہ اسکا فرض ہو گا۔ کہ وہ مقدس کلام مجید سے کوئی آیت اس مضمون کی پیش کرے جس سے وہ نتیجہ نکلے جسکو اس نے ایسی بیباکی سے پیش کیا ہے۔ اور نیز چونکہ اس نے کلام مجید کی آیتوں کا ذکر کیا ہے اس واسطے کوئی حدیث یا کسی تفسیر کا کوئی قول اس غرض کے لئے قابل تسلیم نہیں ہو گا۔ پادری صاحب نے اپنے پہلے رسالہ میں جسکا وہ فقرہ بالا میں حوالہ دیتے ہیں صرف مفصلہ ذیل پیغمبروں کو گناہ کا الزام لگایا ہے یعنی حضرت آدم حضرت موسیٰ حضرت داؤد حضرت ابراہیم حضرت ہارون حضرت نوح اور ہمارے پیغمبر صلعم۔ کیا وہ کلام مجید کی کوئی ایسی آیت بتا سکتا ہو۔ جس میں یوحنا جس کا شاگرد یسوع تھا۔ یا شعیب یا اسحاق یا اسماعیل یا الیاس یا کسی دیگر پیغمبر کے کسی گناہ کے فعل کا ذکر ہو یا کیا یہ تمام پیغمبروں کی طرح مستثنیٰ ہیں پھر قرآن شریف صاف بیان کرتا ہے کہ اس میں صرف متعدد پیغمبروں کا نام لیا گیا ہے پادری مانرو نے کس دلیل و ثبوت سے ان پیغمبروں کو جن کا نام قرآن مجید میں نہیں تھا گنہ گار سمجھا ہے اسکا یہ بیان کہ قرآن شریف میں ایسی آیات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام پیغمبر یہ استثنائے ابن مریم کے گنہ گار تھے بالکل مردود ہے جب تک وہ ایسی آیت پیش نہ کرے جس سے یہ ثابت ہو۔ اصل بات تو یہ ہے کہ کسی پیغمبر کے معصوم یا گنہ گار ٹھہرانے کے واسطے قرآن مجید سے یہ ثبوت پیش کرنا چاہئے۔ یہ بات کہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جو پیغمبروں کے گنہ گار ٹھہرانے کے لئے ثبت ہو۔ پادری مانرو نے اپنی خاموشی سے خود مان لیا ہے کیونکہ اب تک وہ کوئی ایسی آیت پیش نہیں کر سکا۔ دوسری جانب ایک مولوی صاحب نے چند آیات عصمت انبیاء کے اصول کی تائید و ثبوت میں اسکو متلائی تھیں لیکن ان پر اسکو بدنیوجہ اعتراض تھا۔ کہ قرآن کریم میں ایسی آیات بھی ہیں جن میں اسکے زعم میں بعض انبیاء کے گناہوں کا ذکر ہے۔ ان سب آیات پر ہم اسی سال کے جولائی اور اگست کے نمبر میں مفصل بحث کر کے دکھا چکے ہیں کہ ان میں کسی نبی کے کسی گناہ کا ذکر نہیں اور پادری مانرو نے اب تک اس مضمون کی کوئی تردید بھی نہیں کی اس لہذا اب دو امر کا فیصلہ

ہو گیا ہے۔ اول یہ کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت مذکور نہیں ہے جس سے عام طور پر سب پیغمبروں کی گناہوں کا اثبات ہو۔ دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں کوئی فعل گناہ کا کسی پیغمبر کے حق میں منسوب نہیں کیا گیا اب ہم دیکھیں گے کہ آیا قرآن مجید میں کوئی ایسی آیتیں بھی ہیں جن سے عصمت انبیاء کے اصول کا ثبوت ملتا ہو۔ استفادہ معانی پر بحث کرتے ہوئے پہلے اس آیت کا حوالہ دیا جا چکا ہے جو سورہ انبیاء میں ہے جس کا مدعا یہ ہے کہ جو کچھ انبیاء کہتے یا کرتے ہیں وہ سب باذن اللہ کہا جاتا ہے وہ آیت یہ ہے و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم با مره يعلمون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضوا وهم من خشيته مشفقون۔ اور کوئی پیغمبر تم سے پہلے ہم نے نہیں بھیجا جس کی طرف ہم نے یہ وحی نہ کی ہو کہ میرے سوا اور کوئی خدا نہیں اس لئے میری ہی عبادت کرو۔ تاہم وہ کہتی ہیں کہ جہنم نے ایک بیٹا بنا لیا ہے اس کی ذات ایسے عیبوں سے پاک ہے۔ پیغمبر صرف اسکے معزز بندے ہیں وہ نہیں بولتے جب تک وہ ان کو نہ کہے۔ اور اسی کے حکم کے نیچے وہ کام کرتے ہیں۔ وہ ان کو آگے اور پیچھے کی سب باتوں کو جانتا ہے اور وہ صرف اسی کی خاطر جبرہ وہ راضی ہو۔ شفاعت کرتے ہیں اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس جگہ ہم نے علاوہ آیت محولہ کے جس کے ترجمہ پر لکیر کھینچ دی گئی ہے اس سے ماقبل اور مابعد کی آیتیں بھی لکھ دی ہیں تاکہ صاف معلوم ہو جائے کہ پیغمبروں کے سوا ان آیات میں اور کسی کا ذکر نہیں۔ یہاں پیغمبروں کے بارے میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ خدا کے اذن کے بغیر کوئی کلمہ منہ سے نہیں نکالتے اور جب تک کسی کام کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ ان کو حکم نہ دیوے تب تک وہ کام نہیں کرتے۔ درحقیقت یہاں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے اقوال و افعال کو اپنے اقوال و افعال قرار دیتا ہے پیغمبروں کی عصمت کے بارے میں اس سے بڑھ کر اور کس ثبوت کی ضرورت ہے جو الفاظ پیغمبروں کے بارے میں اس جگہ استعمال کئے ہیں وہ بالفاظ مفہوم کے ان الفاظ سے ملتے ہیں جو دوسری جگہ پر فرشتوں کے حق میں بولے گئے ہیں۔

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور جس بات کا ان کو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ بہر حال یہ تو ایک مسلم امر ہے کہ ملائکہ معصوم ہیں اور قرآن مجید میں جن الفاظ میں ان کی تعریف کی گئی ہے انہیں الفاظ میں پیغمبروں کی بھی تعریف کی گئی ہے اس واسطے متذکرہ بالا آیت میں عصمت انبیاء کا بالکل صاف ثبوت ملتا ہے +

قرآن مجید کی اور بہت سی آیتوں سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ سورہ فاطر کی انیسویں آیت میں وارث کتاب یعنی مومن تین قسم پر تقسیم کئے گئے ہیں (۱) وہ لوگ جو بدیوں کے ارتکاب سے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں (۲) وہ لوگ جو مہمانہ روی اختیار کرتے ہیں (۳) وہ لوگ جو سب سے بڑھ کر نیکی کے کام کرتے ہیں۔ اول الذکر جماعت کے لوگ بکرا فعال کے ساتھ ملے جلتے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ معمولی نیکی کا کام بجالاتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ بدی سے وہ بالکل محفوظ ہو گئے ہوں اور اس لئے لغزش میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں اگرچہ ان میں بری تحریک جلدی دب جاتی ہے۔ تیسری قسم کے وہ مومن ہیں جو بدی سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں اور نیکیوں ہی میں صرف اوقات کرتے ہیں یہی جماعت پیغمبروں کی ہے۔ یہ امر کہ صادق مومنوں کی ایک ایسی جماعت بھی ہو جو بدی کی سس سے بالکل مامون ہے۔ اس کی تائید قرآن مجید کی اور آیتوں سے بھی ہوتی ہے۔ شیطان کو ابدی سزا کا حکم دیا گیا تو اس نے کہا فبعض منکم لا ینعیہم اجمعین الا عبادک المنہم المخلصین ترجمہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان سب کو مگر اہ کرونگا۔ سوائے انکے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے مخلص بندوں کی بھی ایک جماعت ہو۔ جن پر شیطان کا کوئی تصرف نہیں اور جن کو وہ صراط مستقیم سے نہیں بھسلا سکتا۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عبادی لعینک علیہم سلطان۔ یعنی شیطان کا عباد الرحمن پر کوئی تصرف نہیں۔ اس جگہ لفظ عباد جو عبد کی جمع ہے۔ تمام مخلوق کے واسطے مستعمل نہیں ہوا بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ایسے مخلص اور منتخب بندوں کے واسطے ہے جیسا کہ پیغمبر اس سے بھی عصمت انبیاء ثابت ہوتی ہے کیونکہ انسان کسی بدی کا ترکیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ شیطان اس پر قابو نہ پاوے۔ لیکن ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء پر شیطان قابو نہیں پا سکتا اسلئے انبیاء بدی کے بھی مرتکب نہیں ہو سکتے۔

علاوہ ان میں یہ مسلم امر ہے کہ انبیاء کا فرض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ پس اگر وہ خود اپنے کہنے کے برخلاف عمل کو تو وہ ان میں سے ہو گا جب کو قرآن مجید پیغمبر صلعم کی ربانی مصلحہ ذیل الفاظ میں ملامت کرتا ہے۔ انا مرون الناس بالبر وتنسون الفسکم۔ ترجمہ کیا تم لوگوں کو نیکی کرتے کا حکم دیتے ہو اور اپنا آپ خود بھول جاتے ہو۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں علمائے یہود کے حق میں بولے گئے ہیں۔ جنہوں نے پیغمبر سے انکار کیا اور انکو بھٹلایا۔ یہود کے علمائے سمجھتے تھے کہ ہمیں کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ خدا کا کلام ہمارے پاس موجود ہے اور ہم دوسرے لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ انکو ملامت فرمادیتا ہے کیونکہ جس بات کے کرنا یا نہ کرنا وہ خود نہیں کرتے اور فرماتا ہے کہ تمہیں نجات نہیں مل سکتی جب تک تم

پیروی نہ کرو۔ اگر پیغمبر بھی گنہ گار ہو ہیں تو وہ صیرحاً انہیں الفاظ کے نیچے آتے ہیں جو علمائے یہود کی نسبت یہاں بیان کئے گئے ہیں اور اس لئے اگر انبیاء اور علمائے یہود میں کوئی فرق نہیں تھا تو علمائے یہود کو انبیاء سے انکار کرنے پر لعنت ملاست کیونکہ گئی۔ وہ بھی نیکی کے کام کرنے کی تعلیم دیتے تھے لیکن خود اسپر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور پیغمبر بھی وہی کام کرتے تھے اس صورت میں تو انبیاء کی بعثت کی بھی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ ان کی تعلیم دینے کے لئے علمائے یہود بکثرت موجود تھے لیکن اصل بات یہ ہے کہ صرف بے اثر ہی جتنک کہ معلم نو بن کرنے دکھلاوے اور نہ ایسی تعلیم لوگوں کو برائیوں سے ہٹا سکتی ہے اور اسی لئے پیغمبر دئے ان کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ جو کچھ تعلیم دیتے ہیں اسپر خود عمل کرتے ہیں اور اس طرح نیکی کا ایک نمونہ قائم کرتے ہیں +

یہ بات کہ جو شخص افعال بد کا مرتکب ہو۔ وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ مفصلہ ذیل آیت سے ظاہر ہوتی ہے
 وَاِذَا تَبٰی اِبْرٰهٖمَ رَبَّہٗ بِلٰکُمٰتٍ فَاَتٰہُنَّ قَالِ اِنِّیْ جَاعِلٌکُمُ اللّٰہَ اَمٰ قَالِ وَمَنْ ذِیْہِیْ
 قَالِ لَآ اِیْنَالِ عٰہِدِکِیْ الظّٰلِمِیْنَ +

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اول ان احکامات کا ذکر کرتا ہے جو حضرت ابراہیم کو دئے گئے تھے جنکو انہوں نے بالکل پورا کر دیا۔ اس کی راستبازی پر خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے انکو امام بنایا۔ اسپر حضرت ابراہیم بارگاہ الہی میں عرض کی کہ میری ذریت میں سے بھی پیغمبر بنائے جائیں تو جواب ملا کہ تمہاری ذریت سے صرف وہی لوگ پیغمبر بنائے جائینگے جو برے کام نہیں کریں گے اور یہ کہ اس کے عہد سے بدکار و نکو کوئی حصہ نہیں ملیگا۔ اس آیت سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ گنہ گار شخص کو خدا کبھی پیغمبر نہیں بناتا۔ اس میں پہلے ابراہیم کو نبوت ملنے کا ذکر ہے کیونکہ وہ راستباز تھا اور پھر اسکو صاف اطمینان دیتا ہے کہ اگرچہ اس کی راستبازی کی وجہ سے اس کی ذریت سے پیغمبر بنائے جائینگے تاہم جو شخص ان میں سے برے کام کرے گا وہ ہرگز نبوت کے لئے منتخب نہیں ہوگا ورنہ اسے ایسے ہیں جو کسی طرح قابل انکار نہیں (۱) تو یہ کہ خدا کے قادر مطلق کبھی کسی بدکار یا گنہ گار کو پیغمبر نہیں بناتا۔ اور (۲) یہ کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے وہ تمام لوگ جو پیغمبر بنائے گئے معصوم تھے ایسے صاف الفاظ کے ہوتے ہوئے انبیاء کو گنہ گار ٹھہرانا۔ کیا یہ حماقت نہیں ہے۔ پھر سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبر کا نام لیکر فرماتا ہے۔ و وہبنا لہ اسحاق و یعقوب کلا ہدیٰ و نوحا ہدیٰ من قبل و من ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذا لکن فی المحسنین و ذکر کیا و بھی و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسمعیل و یسح و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین + ترجمہ۔ اور ہم نے اسکو یعنی حضرت ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیا۔ اور ان کو ہدیٰ

دی اور نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہر ایت دی تھی۔ اور اس کی اولاد سے داؤد و سلیمان و ایوب یوسف اور موسیٰ و ہارون کو اور ہم راستہ زون کو ایسے ہی اجر دیتے ہیں اور زکریا و یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ تمام ہمارے نیک بندے تھے اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط۔ ان سب کو ہم نے باقی لوگوں پر فضیلت دی۔ اس آیت کو پہلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاوے تو صاف پایا جاتا ہے کہ یہ تمام پیغمبر جن کی بابت ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو صراط مستقیم پر چلایا گیا تھا۔ اس وعدے کے مطابق پیغمبر بنائے گئے تھے۔ جو حضرت ابراہیم کو لایا تھا کہ تیری ذریت میں سے پیغمبر بنائے جائیگے مگر صرف وہی لوگ جو بدی کا ارتکاب نہ کریں یہ صرف چند آیات ہیں جس نے عصمت انبیاء ثابت ہوتی ہے۔ قرآن مجید ایسی آیتوں سے بھرا ہوا ہے لیکن ان سب کا یہاں نقل کرنا ضروری نہیں کیونکہ جس قدر اوپر تحریر کیا چکی ہیں ان سے قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ گناہ پیغمبروں کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ مندرجہ بالا آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے اقوال و افعال تمام احکام الہی کے تابع ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نیکیاں خالص اور اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہیں اور ان میں بدی کی ملاوٹ ایک ذرہ بھی نہیں ہوتی اور شیطان کا ان پر کوئی تصرف نہیں ہوتا اور وہ اور وکوان نیکیوں کی تعلیم دیتے ہیں جب وہ خود عمل کرتے ہیں اور کوئی بدکار یا گنہگار پیغمبر نہیں بنایا جاسکتا۔ اور یہ کہ ان سب کو صراط مستقیم پر چلایا گیا تھا جس سے وہ کبھی الگ نہیں ہو سکتے تھے۔ اب اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دیکھا جاوے تو آپ کو بلحاظ عصمت کے سارے دوسرے انبیاء پر کئی وجہ سے بہت بڑی فوقیت حاصل ہو کیونکہ اول تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء سے افضل اور اعلیٰ تھے اور اس لئے اپنی پاکیزگی اور عصمت کے لحاظ سے اور تمام پیغمبروں سے بڑھے ہوئے تھے (۲) ان کی عصمت نہ صرف اس لئے ثابت شدہ ہو کہ وہ ایک پیغمبر تھے۔ اور تمام پیغمبروں کو قرآن کریم نے معصوم قرار دیا ہے بلکہ بہت سی آیات میں خاص طور پر عصمت صاف بیان کی گئی ہے ایک موقع پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ومن لعن العاصی رسولہ فان لہ نار جہنم خالد فیہا۔ ترجمہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر لگا اس کی سزا جہنم ہے اس جگہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ایک سہی کلمہ میں ذکر کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر کے اقوال و افعال بغیر حکم الہی نہ تھے ورنہ اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ کی جانی ضروری نہ تھی ایک اور موقع پر آتا ہے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ خود خدا کی اطاعت کرتا ہے جسکے یہ سننے والے رسول کی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو کیونکہ اگر پیغمبر کی ایک کام کی مرضی ہو جو خدا تعالیٰ کی

مرضی نہ ہو تو ایسی صورت میں پیغمبر کی اطاعت خدا کی اطاعت نہیں ہو سکتی ان دو آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ پیغمبر کی خواہش خلاف منشا ایزدی نہیں ہو سکتی اور اس لحاظ سے گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کرنا پایا جاتا ہے۔ مزید برآں چند آیات مثلاً قل ان صلاتی ونسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین آیت ان الذین یمانوا بایک بعض الہدٰی فوق ایدہم اور آیت ما رمیت اذ رمیت ولكن الدمری اور آیت ما ضل صاحبکم وما غوی وما یناطق عن الہوے ان ہوا لا وحی یوحی پر پہلے اچھی طرح بحث کی گئی ہے۔ اور یہ ثابت کیا گیا ہے۔ کہ یہ تمام آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے قطعی دلیل ہیں۔ اسی طرح آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ترجمہ کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میرے نقش قدم پر چلو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیگا۔ جس کے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ورنہ ایک شخص کے جس سے کبھی کبھی گناہ کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہو۔ نقش قدم پر چلنے سے گناہ کیونکر معاف ہو سکتے تھے یا اللہ تعالیٰ کیونکر خوش ہو سکتا تھا۔ اس آیت پر مفصل بحث پہلے کی ہو چکی ہے ایک دیانت داری سے قرآن مجید کا مطالعہ کر نیوالا ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں کہہ سکتا کہ جس شخص کا ان آیات میں ذکر ہے وہ گنہگار تھا۔ ان آیات کے علاوہ جن میں دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں قرآن مجید میں اور بہت ساری آیات ہیں جن میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف ذکر ہے چنانچہ ایک جگہ ہمارے رسول اکرم کو نیکی کا نمونہ کہا گیا ہے اور تمام لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی پیروی اختیار کریں اور آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ اگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ایک ممنوع جگہ پر پڑے ہوئے تھے تو آپ کے حالات میں نمونہ پر چلنے کا حکم نہ ہوتا۔ قرآن مجید ہر ایک غلطی سے مبرا اور کافی ہدایت کا جامع تھا پس اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک نہ تھے تو کیوں انکو نمونہ قرار دیا گیا۔ پھر لکھا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں اے مسلمانوں تم بھی اس پر درود بھیجو۔ یہاں مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا درود رحمت رسول اللہ پر بھیجیں اور جو شخص انکو گنہگار سمجھتا ہے وہ خلاف منشا ایزدی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا رسول اکرم پر درود بھیجنا ان کی عصمت کی وجہ سے ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اور بھی زیادہ وضاحت سے یہی بیان کیا گیا ہے۔

ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ العنہم اللہ یعنی جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے۔ اور آیت ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغير ما کتسبوا فقد اخطوا اتہانا و

اثما مبینا۔ اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی قصور کے ایذا دیتے ہیں وہ ایک بہتان اور صاف گناہ کے مرتکب ہیں دونوں آیتوں کا فرق ظاہر ہے پہلی آیت میں خدا کی لعنت اس شخص پر ہوتی ہے جو خدا اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے۔ اور دوسری آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ مومن کو بغیر ان کے کسی قصور کے ایذا دینے بہتان کے مرتکب ہیں جن الفاظ پر خط کھینچا گیا ہے وہ پہلی آیت میں نہیں ہیں ان الفاظ کے نہ ہونے سے صاف پایا جاتا ہے کہ قصور کا امکان جو مومن کے بارے میں ہے جس کے واسطے الفاظ بغیر ان کے کسی قصور استعمال کر سکی ضرورت ہوتی۔ ایسا امکان قصور کا پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ بات اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ایک ہی جگہ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ اور مومنوں کا ذکر الگ کیا گیا ہے اس لئے چونکہ کوئی قصور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا ایسے ہی پیغمبر کی طرف بھی نہیں کیا جاسکتا۔ مزید یہ کہ آنحضرت صلیم کو ایذا پہنچا سیکو گناہ کہا گیا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جو شخص آنحضرت صلیم پر گناہ کا الزام لگاتا ہے یا آپ کو گناہ کا کہتا ہے وہ آپ کو ایذا پہنچاتا ہے اس واسطے قرآن کریم سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص آنحضرت صلیم کو گناہ کا کہیگا وہ خود بڑے سخت گناہ کا مرتکب ہوگا کیونکہ پیغمبر صلیم کو آپ کی طرف کوئی گناہ منسوب کر کے ایذا پہنچا دینا پر لعنت کی گئی ہے حالانکہ مومن کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی برکات آنحضرت کے لئے طلب کریں کیا اب بھی پادری مانر کو واقعی شک ہے کہ انبیاء معصوم نہیں ہوتے؟

آنحضرت صلیم کی زندگی ایسی پاکیزہ اور ہر ایک عیب و نقص سے ایسی برتر ہے کہ آپ کے معصرت شمن آپ کی ساری زندگی میں ایک عیب بھی بیان نہ کر سکے جبکہ قرآن شریف نے یہ دعوے کیا فقد لبثت فیکم عمر من قبلہ فلا تعقلون۔ میں اس سے پہلے تمہارے درمیان بہت مدت رہا ہوں (تم بتانا ہو کہ میں نے کوئی برا کام کیا) پس تم کیوں نہیں سمجھتے (کہ جس شخص سے ساری عمر میں خفیف سے خفیف گناہ کا ارتکاب ہی نہیں ہوا وہ افترا علی اللہ جیسے بڑے گناہ کا مرتکب کیونکر ہو سکتا ہے) ایک ایسی زندگی کے ساتھ جو کہ اپنی پاکیزگی اور ہر ایک الزام سے بری ہو نہیں سکتا ہے ایسے سخت گناہ کو کہ وہی شخص خدا پر افترا کرتا اور بہتان باندھتا ہے۔ ہم کسی طرح مطابق نہیں کر سکتے۔ آنحضرت صلیم نے اپنے دعوے کی سچائی پر اپنی پہلی زندگی کی پاکیزگی اور بے عیبی کو بطور شہادت پیش کیا ہے جو کہ ان کے مخالفین بھی مسلم تھے جو شخص عین جوانی میں نہ خدا کو نہ انسان کو ناراض کرتا ہو وہ کیونکر اپنے بڑے چاہے میں اپنی نیک شہرت پر دھبہ لگائے گا یا کہ مرتکب ہو سکتا ہے یہ دلیل آنحضرت صلیم کی سچائی کیلئے قرآن شریف نے استعمال کی ہے اور اسکی شوکت پادری مانر صاحب اسوقت اور بھی زیادہ معلوم ہوگی جب وہ آپ کے ابتدائے چالیس سالہ واقعات کا ایسوع کی ابتدا نہیں کر سکتے

مقابلہ کرنا۔ یسوع کے ابتدائی حالات بالکل تاریخی مین پڑے ہوئے ہیں اور وہ خود ایک لفظ تک کا بھی اشارہ اپنی وعظوں میں ان حالات کی طرف نہیں کرتا بلکہ اس کی سوانح نویسیوں کو بھی اس امر پر خاموش ہی رہنا پڑا ہے اور اسکے دشمنوں نے جو کچھ بیان کیا ہو وہ اس قسم کے قصص ہیں جن میں سوائے ایک عشق کا قصہ ہے کہ اگر کوئی صحیح مانا جاوے جیسا کہ یہودیوں کی ساری تاریخ کو عیسائی صحیح مانتے ہیں تو یسوع کی عصمت میں بھی شک پڑتا ہے لیکن صرف قرآن شریف کے سوسے ہم انکو معصوم مانتے ہیں۔ برخلاف اسکے آنحضرت صلعم کی زندگی کے حالات مفصل طور پر حدیثوں میں بیان کئے گئے ہیں اور آپ کی پاکیزگی و نیکی کا شہرہ اس وقت بھی ایسا تھا کہ آپ عام پرالامین کے نام سے مشہور تھے اس معطر و مقدس زندگی کا حوالہ قرآن شریف نے نہایت ہی مختصر و خوبصورت میں اس طرح پر دیا ہے کہ اسی کو آپ کے دعوے کی سچائی پر دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور دلیل صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو فریقین کے نزدیک مسلم ہو پس معلوم ہوا کہ آنحضرت صلعم کی پاکیزگی و بے عیبی کے کفار بھی اسی طرح قائل تھے جیسا کہ مسلمان +

(باقی آئندہ)